

روزانہ درس قرآن

تفسیر

- سُورَةُ صٰٓ — (مکمل)
سُورَةُ الزَّمَر — (مکمل)
سُورَةُ الْمُؤْمِن — (مکمل)
سُورَةُ احْم السَّجْدَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الشُّورٰی — (مکمل)
سُورَةُ الزَّخْرَف — (مکمل)
سُورَةُ النَّحٰن — (مکمل)
سُورَةُ الْجَاشِیَةِ — (مکمل)
سُورَةُ الْاَحْقَاف — (مکمل)

(فوائد)

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید براتی (دام برہم)
خطیب جامع مسجد نور گوہر انوالہ پاکستان

طبع گیارہ

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

معارف اشرافان فی دروس القرآن (سورۃ سن تا سورۃ الحاقف) جلد ۱۶	تاریخ کتاب
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور کوثر انوال	افادات
الحاج علی دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) مثالیہ دہلی لاہور	مترجم
پانچ سو (۵۰۰)	تعداد طباعت
سید الخطاطین حضرت شاہ نقیص العسکری مدظلہ	مردق
محمد امان اللہ قادری کوثر انوال	کتابت
مکتبہ دروس القرآن فاروقی کالج کوثر انوال	ناشر
۲۸۵۰ (دو سو پچاس روپے)	قیمت
ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق اپریل ۲۰۰۸ء	تاریخ طبع گیارہ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروقی کالج کوثر انوال۔ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، درجہ بازار، لاہور
- (۲) مکتبہ رحمانیہ، قراءہ سنٹر، اردو بازار، لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ، لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد غنی، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، میران پور، کینٹ، ملتان
- (۶) مکتبہ طیبیہ، نزد چاند پور، یہ رات نمبر ۶ کراچی
- (۷) اسلامیہ کتب خانہ ڈاکا، لاہور
- (۸) مکتبہ تعلیم، اردو بازار، لاہور
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ تعلیم، اردو بازار، لاہور

فہرست مضامین بحالہ العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۶

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱	درس سوم ۳ (آیت ۱ تا ۲۵)		
۴۲	رابطہ آیات	۱۹	پیش لفظ از محمد قیاض خان سواتی
۴۳	صبر کی قیمن	۲۱	سورۃ ص (نگل)
۴۴	داؤد علیہ السلام کا تذکرہ	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۴۵	داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی قیمن	۲۳	نام اور کوائف
۴۶	داؤد علیہ السلام کی دیگر خصوصیات	۲۴	مضامین سورۃ
۴۷	عبادت خانہ زینبہ رضی اللہ عنہا	۲۴	شان نزول
۴۸	معذرت کی تفصیل	۲۵	حروف مختصات
۴۹	شرائط کا دوبارہ	۲۶	حرف ص
۵۰	داؤد علیہ السلام کی آزمائش	۲۹	قرآن کی المذکر
۵۱	سجدۃ قنوت	۲۹	کفار کی پہنچ
۵۲	درس چہارم ۴ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۳۰	تخلیہ رسالت
۵۳	رابطہ آیات	۳۱	وحدانیت پر تعجب
۵۴	خلافت ارضی	۳۲	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۶)
۵۵	فرائض خلافت (۱) اصل	۳۳	رابطہ آیات
۵۶	۱۰ خواہش کا عدم اتباع	۳۵	رسالت پر اعتراض
۵۷	خلیفہ دلیہ کے سامنے حق گوئی	۳۷	سابقہ سرکش اقوام
۵۸	حکام کے لیے وعید	۳۹	اچانک غائب کا انکار
۵۹	۲۹ وقوع قیامت اور انصاف	۳۹	مصول صدر میں علیہ بازی

۱۳	۶۲	۱	مقصود تحقیق انسانی
۱۴	۶۳	۲	نیک و بد میں امتیاز
۱۵	۶۴	۳	تذکرہ فی القرآن
۱۵	۶۷	۵	درس پنجم (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۱۷	۶۷		ربط آیات
۱۷	۶۸		سیدان علیہ السلام کا ذکر
۱۸	۶۹		سیدان علیہ السلام کی ابتلا
۱۹	۷۰		گھر ٹروں سے محبت
۲۰	۷۰		پہلی تفسیر
۲۱	۷۱		دوسری تفسیر
۲۲	۷۲		خلاصہ
۲۳	۷۳		بعض متفرع مسائل
۲۴	۷۴		درس ششم (آیت ۲۴ تا ۳۰)
۲۵	۷۵		ربط آیات
۲۶	۷۶		دوسری آزمائش
۲۷	۷۷		پہلی تفسیر
۲۸	۷۸		دوسری تفسیر
۲۹	۷۹		مرد و عورت صاحب کی غلطی
۳۰	۸۰		بے مثال سلطنت کے لیے دعا
۳۱	۸۱		بڑا کی تسخیر
۳۲	۸۲		مولانا اسلامی کی غلطی
۳۳	۸۳		جنت کی تسخیر
۳۴	۸۴		بڑا پس سے استغنیٰ
۳۵	۸۵		
۳۶	۸۶		
۳۷	۸۷		
۳۸	۸۸		
۳۹	۸۹		
۴۰	۹۰		
۴۱	۹۱		
۴۲	۹۲		
۴۳	۹۳		
۴۴	۹۴		
۴۵	۹۵		
۴۶	۹۶		
۴۷	۹۷		
۴۸	۹۸		
۴۹	۹۹		
۵۰	۱۰۰		
۵۱	۱۰۱		
۵۲	۱۰۲		
۵۳	۱۰۳		
۵۴	۱۰۴		
۵۵	۱۰۵		
۵۶	۱۰۶		
۵۷	۱۰۷		
۵۸	۱۰۸		
۵۹	۱۰۹		
۶۰	۱۱۰		
۶۱	۱۱۱		
۶۲	۱۱۲		
۶۳	۱۱۳		
۶۴	۱۱۴		
۶۵	۱۱۵		
۶۶	۱۱۶		
۶۷	۱۱۷		
۶۸	۱۱۸		
۶۹	۱۱۹		
۷۰	۱۲۰		
۷۱	۱۲۱		
۷۲	۱۲۲		
۷۳	۱۲۳		
۷۴	۱۲۴		
۷۵	۱۲۵		
۷۶	۱۲۶		
۷۷	۱۲۷		
۷۸	۱۲۸		
۷۹	۱۲۹		
۸۰	۱۳۰		
۸۱	۱۳۱		
۸۲	۱۳۲		
۸۳	۱۳۳		
۸۴	۱۳۴		
۸۵	۱۳۵		
۸۶	۱۳۶		
۸۷	۱۳۷		
۸۸	۱۳۸		
۸۹	۱۳۹		
۹۰	۱۴۰		
۹۱	۱۴۱		
۹۲	۱۴۲		
۹۳	۱۴۳		
۹۴	۱۴۴		
۹۵	۱۴۵		
۹۶	۱۴۶		
۹۷	۱۴۷		
۹۸	۱۴۸		
۹۹	۱۴۹		
۱۰۰	۱۵۰		
۱۰۱	۱۵۱		
۱۰۲	۱۵۲		
۱۰۳	۱۵۳		
۱۰۴	۱۵۴		
۱۰۵	۱۵۵		
۱۰۶	۱۵۶		
۱۰۷	۱۵۷		
۱۰۸	۱۵۸		
۱۰۹	۱۵۹		
۱۱۰	۱۶۰		
۱۱۱	۱۶۱		
۱۱۲	۱۶۲		
۱۱۳	۱۶۳		
۱۱۴	۱۶۴		
۱۱۵	۱۶۵		
۱۱۶	۱۶۶		
۱۱۷	۱۶۷		
۱۱۸	۱۶۸		
۱۱۹	۱۶۹		
۱۲۰	۱۷۰		
۱۲۱	۱۷۱		
۱۲۲	۱۷۲		
۱۲۳	۱۷۳		
۱۲۴	۱۷۴		
۱۲۵	۱۷۵		
۱۲۶	۱۷۶		
۱۲۷	۱۷۷		
۱۲۸	۱۷۸		
۱۲۹	۱۷۹		
۱۳۰	۱۸۰		
۱۳۱	۱۸۱		
۱۳۲	۱۸۲		
۱۳۳	۱۸۳		
۱۳۴	۱۸۴		
۱۳۵	۱۸۵		
۱۳۶	۱۸۶		
۱۳۷	۱۸۷		
۱۳۸	۱۸۸		
۱۳۹	۱۸۹		
۱۴۰	۱۹۰		
۱۴۱	۱۹۱		
۱۴۲	۱۹۲		
۱۴۳	۱۹۳		
۱۴۴	۱۹۴		
۱۴۵	۱۹۵		
۱۴۶	۱۹۶		
۱۴۷	۱۹۷		
۱۴۸	۱۹۸		
۱۴۹	۱۹۹		
۱۵۰	۲۰۰		

۱۳۸	۱۰۷ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ	بہترین خورد و نوش
۱۳۰	۱۰۸ آگ اور مٹی کا تقابل	بامیائیم عمر عورتیں
۱۳۱	۱۰۸ اہلیس پر لعنت	با افراط روزی
۱۳۲	۱۰۹ شیطان کا اعزاز	سرکشوں کا بہترین ٹھکانہ
۱۳۳	۱۰۹ مخلصین کا استغنیٰ	بہترین خورد و نوش
۱۳۳	۱۱۰ درس دوز و دہم ۱۲ (آیت ۸۶ تا ۸۸)	دوزخیوں کی جماعت
۱۳۳	۱۱۱ رابطہ آیات	اہل ایمان کی تلاش
۱۳۵	۱۱۳ بے لوث تبلیغ	درس دہم ۱ (آیت ۲۵ تا ۴۰)
۱۳۶	۱۱۳ شکست سے پرہیز	رابطہ آیات
۱۳۹	۱۱۳ قرآن بطور نصیحت	پہچیز بکثیت مندر
۱۴۰	۱۱۳ قرآنی پروگرام کی حقانیت	ترجمہ باری تعالیٰ
۱۴۳	۱۱۶ سورة الزمر (مکمل)	قیامت بطور بڑی خبر
۱۴۳	۱۱۶ درس اول ۱ (آیت ۱ آ ۴)	علامہ اعلیٰ
۱۴۵	۱۱۸ نام اور کوائف	علامہ اعلیٰ کے تین درجات
۱۴۵	۱۱۹ مفسرین سورۃ	علامہ سافل
۱۴۶	۱۱۹ قرآن کی حقانیت	تشریح ہدایان رسول
۱۴۷	۱۲۲ اخلاص فی العبادت	تجلی اعظم کے اثرات
۱۴۹	۱۲۲ تقرب الی اللہ کے لیے غلط راستہ	رسالت کی حقانیت
۱۵۱	۱۲۳ ولایت کا باطل حمید و	درس یازدہم ۱ (آیت ۸۵ تا ۸۷)
۱۵۳	۱۲۶ درس دوم ۲ (آیت ۸۵ تا ۸۷)	رابطہ آیات
۱۵۳	۱۲۶ رابطہ آیات	تحقیق آدم
۱۵۵	۱۲۷ دلائل ترجمہ دارا نظامہ فائنات	مفسرین کا مسجد اہلیس کا انتظار
۱۵۷	۱۲۸ (۲) تحقیق نسل بنانی	اہلیس سے باہر پرس

۱۹۱	۱۵۸	قلاوت قرآن کے اثرات	۱۵۸	۳ موشیوں کے اٹھ جوشے
۱۹۲	۱۵۹	نیک و بد میں پورسش	۱۵۹	۴۴ شیم در میں پورسش
۱۹۵	۱۶۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۱)	۱۶۰	دعوت غور و فکر
۱۹۶	۱۶۱	رابط آیات	۱۶۱	کفر و شرک کا تقاب
۱۹۶	۱۶۲	معجز قرآن	۱۶۲	بوجہ اپنا اپنا
۱۹۸	۱۶۳	شرک اور ترمیم کی مثال	۱۶۳	درس سوم ۳ (آیت ۸ تا ۱۰)
۱۹۹	۱۶۵	سوت لازم ہے	۱۶۵	رابط آیات
۲۰۰	۱۶۶	قیامت کے دن محاسن	۱۶۶	انسانی فطرت کے درویش
۲۰۳	۱۶۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۲ تا ۴۱)	۱۶۸	نیک و بد کا تقاب
۲۰۵	۱۶۹	رابط آیات	۱۶۹	تقویٰ کی منزل
۲۰۶	۱۷۰	سب سے بڑا ظلم	۱۷۰	ہجرت کا ختم
۲۰۶	۱۷۱	سچائی کی قدرانی	۱۷۱	صبر کا بے حساب اجر
۲۰۷	۱۷۳	غیر اللہ کا خوف	۱۷۳	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱ تا ۲۱)
۲۰۹	۱۷۵	خائن حقیقی کی پہچان	۱۷۵	رابط آیات
۲۱۰	۱۷۶	قرع علی اللہ	۱۷۶	انحصار فی العبادت کا ختم
۲۱۱	۱۷۸	جہانے علی کا انتظار	۱۷۸	نقصان خورد لول
۲۱۱	۱۸۰	جاہلیت اور گمراہی	۱۸۰	انابت الی اللہ لئے لوگ
۲۱۳	۱۸۱	درس ششم ۸ (آیت ۴۲ تا ۵۲)	۱۸۱	حسن اور احسن کی بہکت
۲۱۷	۱۸۲	رابط آیات	۱۸۲	نیک و بد کا انجام
۲۱۷	۱۸۳	انسان کی موت و حیات	۱۸۳	دنیا اور آخرت کی مثال
۲۱۹	۱۸۵	روح اور جسم کا تعلق	۱۸۵	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
۲۲۰	۱۸۶	سفا ش کا غلط عقیدہ	۱۸۶	شرح مسد اور تنکلی کا تعادل
۲۲۱	۱۸۸	ذکر الہی اور ذکر الخیر	۱۸۸	قرآن بطور احسن اصدیت

۲۵۵	سورة المؤمن (مکمل)	۲۲۲	اللہ تعالیٰ کا مسمیٰ فیصلہ
۲۵۶	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۱۰)	۲۲۳	آخرت میں جان کا خدمت
۲۵۷	نام نور کو انصاف	۲۲۴	انسان کی ناشکر گزاری
۲۵۷	مضامین سرورۃ	۲۲۷	درس نہم ۹ (آیت ۱۵۲ تا ۱۶۲)
۲۵۸	حروف مقطعات خم	۲۲۹	رابطہ آیات
۲۶۰	تنزیل القرآن	۲۳۰	سفیرت عامر کا اعلان
۲۶۲	آیات النبی میں مجادلہ	۲۳۱	شرائط معافی
۲۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۱۶۷ تا ۱۷۷)	۲۳۲	قرآنی تعلیمات کا اتباع
۲۶۶	رابطہ آیات	۲۳۳	گزشتہ زندگی پر حسرت
۲۶۶	عالمین عرش فرشتے	۲۳۴	تکذیب کا انجام
۲۶۸	عرش عظیم کی ساخت	۲۳۵	مستحقین کے لیے اجر
۲۶۹	فرشتوں کی تسبیح	۲۳۵	خوارے کا سودا
۲۶۹	بخشش کی دعائیں	۲۳۷	درس دہم ۱۰ (آیت ۱۷۴ تا ۱۸۰)
۲۷۰	جنت میں داخلہ کی دعائیں	۲۳۹	عبارت بغیر اللہ کی ترغیب
۲۷۱	سما سے پہاڑ کی دعا	۲۳۹	احمال کی برابری
۲۷۳	درس سوم ۳ (آیت ۱۸۱ تا ۱۹۱)	۲۴۰	عظمت خداوندی کی پہچان
۲۷۳	رابطہ آیات	۲۴۲	صور اسرافیل
۲۷۳	کفار کی حسرت	۲۴۲	عدالت خداوندی کے فیصلے
۲۷۵	دنیا میں واپسی کی خواہش	۲۴۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۱۹۱ تا ۲۰۵)
۲۷۵	دوہری موت و حیات	۲۴۷	رابطہ آیات
۲۷۷	شرک کا نچھارہ	۲۴۷	کفار کی جہنم کی طرف روانگی
۲۷۹	درس چہارم ۴ (آیت ۲۰۶ تا ۲۱۰)	۲۵۰	مستحقین کا جنت میں استقبال
۲۸۱	رابطہ آیات	۲۵۲	علائقہ کی تسبیح

۳۰۸	۲۸۱	رابط آیات	نشانی قدرت
۳۰۹	۲۸۲	بعد از وقت افروز	توبہ پر استقامت
۳۱۱	۲۸۳	دلوں پر صبر	دی الہی کا نزول
۳۱۲	۲۸۴	خدا کی شان میں گستاخی	بادشاہی صفت اللہ کی
۳۱۳	۲۸۵	بے اعمال کی تزیین	جہنم کے عمل کی منزل
۳۱۳	۲۸۶	درس ہفتم ۸ (آیت ۲۸ تا ۴۵)	حق و انصاف کے فیصلے
۳۱۶	۲۸۸	رابط آیات	درس ہفتم ۵ (آیت ۲۰ تا ۲۷)
۳۱۶	۲۹۰	نیچرہ راست	رابط آیات
۳۱۷	۲۹۰	نبی اور برائی کا بدلہ	سابقہ اقوام کا انجام
۳۱۸	۲۹۲	نجات اور روزن کی طرف دعوت	فرعون اور اس کے حواری
۳۲۰	۲۹۳	احسن انصر	پہنچنے کی ہولناک تاریخ
۳۲۲	۲۹۴	درس ہفتم ۹ (آیت ۴۶ تا ۵۰)	فرعون کا جبر و استبداد
۳۲۳	۲۹۷	رابط آیات	نبی علیہ السلام کا استعارہ
۳۲۳	۲۹۸	بروز میں جزا اور سزا کا مسئلہ	درس ہفتم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۲)
۳۲۶	۳۰۰	قبر کا عذاب	رابط آیات
۳۲۷	۳۰۰	غلاب کا احساس	مرد و عورت کی حق گوئی
۳۲۹	۳۰۱	بیزخ دنیا کو تمہارے	ایمان کا انحصار
۳۳۰	۳۰۲	تابع اور تبعوع کا مسئلہ	تقیہ کا باطل حقیقہ
۳۳۰	۳۰۲	تخفیف عذاب کی درخواست	حضور علیہ السلام کے واقعات کی نشانی
۳۳۲	۳۰۳	درس ہفتم ۱۰ (آیت ۵۱ تا ۶۰)	جھوٹ اور حق میں امتیاز
۳۳۴	۳۰۴	رابط آیات	مرد و عورت اور فرعون کا مکالمہ
۳۳۵	۳۰۵	نصرۃ الہی کا وعدہ	مرد و عورت کی طرف سے انذار
۳۳۶	۳۰۷	صبر و استقامت کی تلقین	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۳ تا ۳۷)

۲۳۳	معجزہ غیر اختیاری چیز ہے	۲۳۸	خدا تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل
۲۳۳	جزائے عمل کی منزل	۲۳۹	بہشت بعد الموت کی دلیل
۲۳۵	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۴، ۵، ۶، ۷)	۲۴۰	دعا کی اہمیت
۲۳۶	۲۳۱ ربط آیات	۲۴۱	استجاب الدعوات لوگ
۲۳۶	۲۳۲ موشی بطور ثبات قدرت	۲۴۲	ترک دعا کا نکتہ
۲۳۸	۲۳۳ جانوروں کے فوائد	۲۴۳	درس بارہم ۱۱ (آیت ۶، ۷، ۸، ۹)
۲۴۰	۲۳۶ ذرائع نقل و حمل	۲۴۴	ربط آیات
۲۴۱	۲۳۷ نافرمان قوموں کا انجام	۲۴۵	یل و نثار کی افادیت
۲۴۱	۲۳۸ علم و ہنر پر غرور	۲۴۶	انسان کی ناشکر گزاری
۲۴۲	۲۳۹ بے وقت ایمان غیر مفید ہے	۲۴۷	زمین و آسمان کے فوائد
۲۴۵	۲۴۰ سورة خمر التجدد (مکمل)	۲۴۸	مصور حقیقی کی تصویر کشی
۲۴۷	۲۴۱ درس اول ۱ (آیت ۱، ۲، ۳)	۲۴۹	پاکیزہ روزی
۲۴۸	۲۴۲ نام اور کرائف	۲۵۰	شکر کی ممانعت
۲۴۸	۲۴۳ صفائیں سورۃ	۲۵۱	تخلیق انسانی کے اوزار
۲۴۸	۲۴۴ حروف مقطعات	۲۵۲	سجاد پر دلیل
۲۴۹	۲۴۵ قرآن کریم کی حقانیت	۲۵۳	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۶، ۷، ۸، ۹)
۲۵۰	۲۴۷ قرآن سے اعراض	۲۵۴	ربط آیات
۲۵۱	۲۴۸ نبی اکرم کی بشریت	۲۵۵	آیات الہی میں جبر کا
۲۵۲	۲۴۹ استقامت الی الشرف	۲۵۶	مجردان باطلہ کی تلاش
۲۵۳	۲۵۰ مشرکین کے لیے ہلاکت	۲۵۷	جرم اور سزا
۲۵۳	۲۵۱ ایمان والوں کے لیے لاف ہی اجر	۲۵۸	نصرت الہی کا وعدہ
۲۵۶	۲۵۲ درس دوم ۲ (آیت ۹، ۱۰، ۱۱)	۲۵۹	ایمان نے عہد کا وقت
۲۵۷	۲۵۳ ربط آیات	۲۶۰	تابع انبیاء کا اسود

۳۸۴	تخلیق ارض بطور دلیل ترمید	۳۸۴	شکر کرنے والوں کی سزا
۳۸۵	آسمانوں کی تخلیق	۳۹۰	مقبوعین کے خلاف درخواست
۳۸۶	زمین و آسمان کی اطاعت گزاری	۳۹۲	صاحب استعانت لوگ
۳۸۷	درس سوم ۲ (آیت ۱۲ تا ۱۸)	۳۹۳	فرشتوں کی طرف سے بشارت
۳۸۸	رابط آیات	۳۹۵	اللہ کی طرف سے میزبانی
۳۸۹	سخت عذاب کی وجہ	۳۹۶	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۶)
۳۹۰	رسولوں کی پیروی درپے آمد	۳۹۷	رابط آیات
۳۹۱	دعوت توحید کا انداز	۳۹۹	بہترین بات دعوت الی اللہ
۳۹۲	قوم عاد کا عجز و غرور	۳۹۹	نمونہ کا مرتبہ
۳۹۳	تذکرہ ان کا عذاب	۴۰۰	برائی کو دفع نیکی سے
۳۹۴	قوم ثمود کی جادوگری	۴۰۱	استعاذہ کی ضرورت
۳۹۵	درس چہارم ۴ (آیت ۱۹ تا ۲۵)	۴۰۳	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۰ تا ۳۶)
۳۹۶	رابط آیات	۴۰۵	رابط آیات
۳۹۷	دشمنان خدا کا اجتماع	۴۰۵	نشأت قدرت
۳۹۸	اعضائے انسانی کی گواہی	۴۰۵	غیر اللہ کو سجدہ کی ممانعت
۳۹۹	بڑھاپا و بے بسی کی حق گوئی	۴۰۷	فرشتوں کی تسبیح
۴۰۰	اعضائے حیوانیہ کا جواب	۴۰۸	بعثت بعد الموت کی مثال
۴۰۱	اللہ کے متعلق ہر گمانی	۴۰۸	الحمد از قہم کفر
۴۰۲	دنیا میں واپسی کی خواہش	۴۰۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۶)
۴۰۳	درس پنجم ۵ (آیت ۲۶ تا ۳۲)	۴۱۱	رابط آیات
۴۰۴	رابط آیات	۴۱۲	کتاب الہی کی حفاظت
۴۰۵	قلاوت قرآن پر شور و غل	۴۱۳	طعنہ زنی پر صبر کی تعلیم
۴۰۶	قرآن کی خاموشی سے سماعت	۴۱۴	قرآن در عربی زبان

۴۶۷	۴۴۱ نزول قرآن کی غایت	قرآن کی اثر انگیزی
۴۶۸	۴۴۲ اسلام میں جبر نہیں	کتاب الہی میں اعتقاد کا فیصلہ
۴۶۹	۴۴۳ اختلافی مسائل میں خدائی فیصلہ	درس ششم ۹ (آیت ۴۷، ۵۴)
۴۷۰	۴۴۴ قرآن علی اللہ	رابط آیات
۴۷۱	۴۴۵ جیسے مثال ذات الہی	عظیم محیط کا مالک
۴۷۲	۴۴۶ درس سوم ۳ (آیت ۱۳ تا ۱۴)	معجزانِ باطلہ کی گمشدگی
۴۷۳	۴۴۷ رابطہ آیت	انسانی کبے صبری اور ناشکری
۴۷۴	۴۴۸ مشروع دین	انسان کی دورخی
۴۷۵	۴۴۹ دینِ قت اور شریعت	آفاق اور افردنی نشانیاں
۴۷۶	۴۵۰ فرقہ بندی کی ممانعت	جہنمے عمل میں تردد
۴۷۷	۴۵۱ اختلاف محمود	سورة الشوریٰ (مکمل)
۴۷۸	۴۵۲ ہدایت کا راستہ	درس اول ۱ (آیت ۶ تا ۷)
۴۷۹	۴۵۳ فرقہ بندی کی وجہ	نام اور کوائف
۴۸۰	۴۵۴ اہل کتاب کا تردد	مضامین سورة
۴۸۱	۴۵۵ درس چہارم ۴ (آیت ۱۵)	مدونہ مقطعات
۴۸۲	۴۵۶ رابطہ آیات	وحی الہی کا نزول
۴۸۳	۴۵۷ درس اصول (۱) دعوت الی الدین	علمیتِ خداوندی
۴۸۴	۴۵۸ (۲) استقامت علی الدین	فرشتوں کی دعائیں
۴۸۵	۴۵۹ (۳) خواہشات کے اتباع سے احتیاط	غیر اللہ سے کار سازی کی اُمید
۴۸۶	۴۶۰ (۴) کتبِ سماویہ پر ایمان	درس دوم ۲ (آیت ۷ تا ۱۲)
۴۸۷	۴۶۱ (۵) قیامِ عدل	وحی الہی کی حقیقت
۴۸۸	۴۶۲ (۶) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت	جہنمے عمل کیوں ضروری ہے
۴۸۹	۴۶۳ (۷) اعمالِ پُختہ	تبلیغ قرآن کے ذرائع

۵۱۲	۳۸۷ معاشی یک نیت غیر قطعی ہے	۸) عدم تنازع است
۵۱۳	۳۸۷ سب سے زیادہ نظام معیشت	۹) قیامت کو اجتماع عام
۵۱۳	۳۸۷ اسلامی نظام معیشت	۱۰) رجوع الی اللہ
۵۱۵	۳۸۷ دلائل قیامت اور قدرت	درس پنجم ۵ (آیت ۱۶ تا ۱۹)
۵۱۷	۳۸۸ درس ششم ۸ (آیت ۲۰ تا ۲۳)	رابطہ آیات
۵۱۸	۳۸۹ رابطہ آیات	دین کے خلاف کمزور دلیل
۵۱۸	۳۸۹ مصائب خیر اعمال	نزول کتاب اور میزان
۵۲۰	۳۹۰ روح فریادکن نہیں	وقوع قیامت کا منظر
۵۲۰	۳۹۱ دلائل قدرت اور وحدانیت	صفات باری تعالیٰ
۵۲۳	۳۹۲ سماج دنیا اور آخرت	درس ششم ۶ (آیت ۲۰ تا ۲۳)
۵۲۵	۳۹۵ درس ہفتم ۹ (آیت ۲۳ تا ۲۵)	رابطہ آیات
۵۲۶	۳۹۶ رابطہ آیات	آخرت اور دنیا کی کیفیت
۵۲۶	۳۹۷ کبار اور فراعش سے احتساب	شرکاء کا علیحدہ دین
۵۲۷	۳۹۸ درگزر اور اقامت معلوۃ	ان کے لیے سزا
۵۲۸	۳۹۹ باہمی مشاورت	اہل ایمان کے لیے نعمات
۵۳۰	۵۰۰ اتفاق فی سبیل اللہ	بے لوث تبلیغ
۵۳۱	۵۰۲ یہ کہہ لینے کی اہانت	اہل بیت سے محبت
۵۳۲	۵۰۳ صبر اور سعائی	حرف آخر
۵۳۲	۵۰۴ درس دہم ۱۰ (آیت ۴۲ تا ۵۰)	درس ہفتم ۷ (آیت ۴۲ تا ۴۹)
۵۳۳	۵۰۶ رابطہ آیات	رابطہ آیات
۵۳۶	۵۰۷ ہدایت اور گمراہی	افتراء علی اللہ کی نفی
۵۳۸	۵۰۸ ظالموں کا انجام	توبہ اور اس کی قبولیت
۵۴۰	۵۰۹ حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا حضور	زندگی کی کشمکش اور رستہ
۵۴۱	۵۱۱ انسان کی دورانی	

۵۶۸	۵۴۲ زمین بطور گہوارہ	اولاد مطہرین منکسے خداوندی
۵۶۹	۵۴۳ بعثت بعد الموت کی مثال	درس یا نروم ۱۱ (آیت ۵۱ تا ۵۲)
۵۷۰	۵۴۵ ذرائع نقل و حمل	ربط آیات
۵۷۱	۵۴۵ سواری کی دعا	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی
۵۷۳	۵۴۷ درس سوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۲۵)	(۱) کلام باریعہ وحی
۵۷۶	۵۴۷ ربط آیات	وحی کی قسمیں
۵۷۶	۵۴۹ خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ	(۲) پیچ پر وہ کلام
۵۷۷	۵۴۹ لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم	(۳) کلام بوساطت رسول
۵۸۰	۵۵۱ فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ	ایمان اور کتاب
۵۸۰	۵۵۲ عبادت لغیر اللہ کی غلط تاویل	قرآن فریاد ہدایت
۵۸۱	۵۵۳ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید	معاذ کا تذکرہ
۵۸۳	۵۵۵ انجام کار	سُورَةُ التَّحْرِيفِ (مکمل)
۵۸۳	۵۵۶ درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۳۰)	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۵۸۳	۵۵۷ ربط آیات	نام اور کوائف
۵۸۵	۵۵۷ ابراہیم علیہ السلام کا اظہار بیزاری	مضامین سورۃ
۵۸۶	۵۵۸ تمام ادیان سے مکمل برائت	حروف مقطعات
۵۸۸	۵۵۸ اولاد کے لیے دعا	کتاب تبیین
۵۹۰	۵۶۱ دین حق سے انکار	قرآن و عربی زبان
۵۹۲	۵۶۲ درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۳۲)	سنگین قرآن کے لیے تنبیہ
۵۹۲	۵۶۳ ربط آیات	سابعہ اقسام کا انجام
۵۹۳	۵۶۵ خیرت و رسالت کا معیار	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۵۹۵	۵۶۶ تقسیم معیشت	ربط آیات
۵۹۷	۵۶۶ اسلامی نظام معیشت	اللہ کی صفت خلق
		توحید کے چار درجات

۶۲۳	۵۹۹ فرعون کا تکبر	۶۲۳	رساوات
۶۲۶	۶۰۰ قوم کی بے وقوفی	۶۲۶	حقوق العباد
۶۲۷	۶۰۲ قوم فرعون سے انتقام	۶۲۷	درس ششم ۶ (آیت ۲۳ تا ۲۵)
۶۲۸	۶۰۴ درس ہفتم ۹ (آیت ۵ تا ۱۲)	۶۲۸	رابط آیات
۶۲۹	۶۰۳ رابط آیات	۶۲۹	نبی کی امتیازی حیثیت
۶۲۹	۶۰۳ قریش کو گناہ وار ملامت	۶۲۹	تقسیم رزق اور حقوق
۶۳۲	۶۰۴ عیسیٰ علیہ السلام پر العاصات الہیہ	۶۳۲	نبی بطور تقسیم کنندہ
۶۳۲	۶۰۵ نزول سن اجور آیت قیامت	۶۳۲	کفار کے لیے سونے چاندی کی فزائلی
۶۳۳	۶۰۵ قادیانوں کا باطل عقیدہ	۶۳۳	دنیا کی تعمیر
۶۳۵	۶۰۶ شیطان کی حد سے بچو	۶۳۵	مستعین کے لیے آفروت
۶۳۶	۶۰۷ درس دہم ۱۰ (آیت ۶۳ تا ۶۵)	۶۳۶	ایک اشکال
۶۳۷	۶۰۹ رابط آیات	۶۳۷	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۶ تا ۴۵)
۶۳۷	۶۱۱ مسیح علیہ السلام کی بعثت	۶۳۷	رابط آیات
۶۳۹	۶۱۱ اختلافی امور کی وضاحت	۶۳۹	قرآن سے امان کا فیض
۶۴۰	۶۱۲ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات	۶۴۰	مومنین کی غلطی فہمی
۶۴۰	۶۱۳ دین میں فرقہ بندی	۶۴۰	شیطان کی دوستی پر حسرت
۶۴۲	۶۱۴ قیامت کا انتظار	۶۴۲	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی
۶۴۳	۶۱۵ محبت کی چار قسمیں	۶۴۳	تسلیم بالقرآن
۶۴۵	۶۱۶ درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸ تا ۱۶)	۶۴۵	قرآن و توحید کے متعلق سوال
۶۴۶	۶۱۹ رابط آیات	۶۴۶	درس ہشتم ۸ (آیت ۴۶ تا ۵۲)
۶۴۶	۶۲۱ جنت کی بے خوف و حزن زندگی	۶۴۶	رابط آیات
۶۴۸	۶۲۱ سونے چاندی کے برتن	۶۴۸	مومن علیہ السلام کے معجزات کا تسنیر
۶۵۱	۶۲۲ امن پسند اشیاء	۶۵۱	دعا کی درخواست

۶۸۰	رحمت ربانی	۶۵۲	جنت کی دراشت
۶۸۲	درس سوم ۲ (آیت ۱۶ تا ۱۷)	۶۵۲	گنہگاروں کا انجام
۶۸۳	رابط آیات	۶۵۳	درس سواز دہم ۱۲ (آیت ۸۳ تا ۸۴)
۶۸۳	مشرکین کا تردد	۶۵۵	رابط آیات
۶۸۳	غذاب و عذاب	۶۵۵	درود جنہم سے درخواست
۶۸۳	قیامت کا دھواں	۶۵۷	مشرکین سے مقابلہ
۶۸۳	نقطہ کا دھواں	۶۵۹	دور حاضر کے قشودین
۶۸۶	غذاب سے نجات کی درخواست	۶۶۱	خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کی تجویز
۶۸۷	حضور علیہ السلام پر اہتمام	۶۶۲	درس سیزدہم ۱۲ (آیت ۸۳ تا ۸۹)
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۶۶۳	رابط آیات
۶۸۹	ہلشت اسبیری	۶۶۳	مسئلہ ترمید
۶۹۰	درس سوم ۲ (آیت ۲۹ تا ۳۰)	۶۶۵	وقف قیامت کا علم
۶۹۱	رابط آیات	۶۶۶	مسئلہ شفاعت
۶۹۲	قوم فرعون کی آزمائش	۶۶۷	اللہ کی صفت خالقیت
۶۹۳	بنی اسرائیل کی سپرداری کا مطالبہ	۶۶۹	اللہ کے حضور شکایت
۶۹۳	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں	۶۷۰	تعلیٰ کا مضمون
۶۹۵	قوم کے خلاف شکایت	۶۷۲	سورۃ الدخان (مکمل)
۶۹۵	مصر سے نکل جانے کا حکم	۶۷۳	درس اول ۱ (آیت ۸ تا ۱۸)
۶۹۶	فرعونوں کی غرقابی	۶۷۵	نام اور کوائف
۶۹۷	فرعونوں کی دراشت	۶۷۵	مضامین سورۃ
۶۹۸	بلا افسوس ہلاکت	۶۷۶	حروف مقطعات
۷۰۰	درس چہارم ۴ (آیت ۳۲ تا ۳۴)	۶۷۶	کتاب بین
۷۰۱	رابط آیات	۶۷۸	یلۃ القدر میں نزول
۷۰۲	آزادی کی نعمت		

۴۳۲	۴۰۳	اللہ کی آخری کتاب	۴۳۲	حکامی کی معیت
۴۳۳	۴۰۴	محبوبوں کی ہدایت	۴۳۳	آزادی کی فضیلت
۴۳۴	۴۰۵	اشعار اللہ سے نسخہ	۴۳۴	بنی اسرائیل کی فضیلت
۴۳۵	۴۰۶	مکرمین کے لیے سزا	۴۳۵	معاذ اور حضرت علی
۴۳۶	۴۰۷	قرآن سرایہ بیت	۴۳۶	درس پنجم ۵ (آیت ۴۲ تا ۵۹)
۴۳۷	۴۰۸	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۱۷)	۴۳۷	ربط آیات
۴۳۸	۴۰۹	ربط آیات	۴۳۸	بحرین کا انجام
۴۳۹	۴۱۰	مؤمنوں کی تسخیر	۴۳۹	متعین کے لیے انعامات
۴۴۰	۴۱۱	رزق ملال کی تلاش	۴۴۰	قرآن بطور نصیحت
۴۴۱	۴۱۲	ارض و سما کی تسخیر	۴۴۱	انتظار اپنا اپنا
۴۴۲	۴۱۳	درگزر کرنے کا سبق	۴۴۲	سورة المجاثمة (مکمل)
۴۴۳	۴۱۴	نیکی اور بدی کا بدلہ	۴۴۳	درس اول ۱ (آیت ۵ تا ۱۵)
۴۴۴	۴۱۵	بنی اسرائیل کے لیے انعامات	۴۴۴	نہم اور کرائف
۴۴۵	۴۱۶	بنی اسرائیل میں فرقہ بندی	۴۴۵	مضامین سورة
۴۴۶	۴۱۷	درس چہارم (آیت ۹ تا ۱۲)	۴۴۶	حروف مقطعات
۴۴۷	۴۱۸	ربط آیات	۴۴۷	نزول کتاب
۴۴۸	۴۱۹	آخری شریعت	۴۴۸	ارض و سما بطور نشانت قدرت
۴۴۹	۴۲۰	شرائع میں فرق	۴۴۹	جائزہ دہن کی تخلیق
۴۵۰	۴۲۱	اتباع شریعت سے انحراف	۴۵۰	شب و روز کا تغیر و تبدل
۴۵۱	۴۲۲	نیکی اور برائی میں امتیاز	۴۵۱	نزول رزق
۴۵۲	۴۲۳	درس پنجم ۵ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	۴۵۲	ہوائوں کی گردش
۴۵۳	۴۲۴	ربط آیات	۴۵۳	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۱۱)
۴۵۴	۴۲۵	ارض و سما کی تخلیق	۴۵۴	آیات الہی

۷۸۳	۷۵۷	حروف مقطعات	جزائے عمل کی منزل
۷۸۵	۷۵۸	نزول کتاب	نصائی خواہش بطور معبود
۷۸۵	۷۶۱	تخلیق ارض و سما	بعثت بعد الموت سے انکار
۷۸۶	۷۶۱	توحید کا اثبات	نمانے کی توہین
۷۸۸	۷۶۳	بدترین گمراہی نہ الغیر اللہ	زندگی اور موت
۷۸۹	۷۶۳	معبودان کی طرف سے انکار	درس ہفتم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۴)
۷۹۰	۷۶۵	آیات الہی کا انکار	رابطہ آیات
۷۹۱	۷۶۵	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	حقیقی بارش ثابت
۷۹۲	۷۶۵	کلام الہی میں اشتباہ	نقصان زدہ باطل پرست
۷۹۳	۷۶۷	سلسلہ نبوت و رسالت	قیامت کو لوگوں کی حالت
۷۹۴	۷۶۸	علم غیب کی نفی	نامر اعمال کی طرف بلوا
۷۹۶	۷۷۰	ابتداع وحی	جزائے عمل کی منزل
۷۹۶	۷۷۰	قرآن کی حقانیت پر شہادت	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۲ تا ۲۷)
۷۹۷	۷۷۳	بنی اسرائیل کا شائبہ	رابطہ آیات
۷۹۸	۷۷۵	اہل مکہ کا انکار	ذوق قیامت کا انکار
۸۰۰	۷۷۵	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۴)	اعمال، امر کی پیشی
۸۰۱	۷۷۶	رابطہ آیات	رحمت سے دوری
۸۰۱	۷۷۸	کفر کا زعم باطل	کائنات کا پروردگار
۸۰۳	۷۷۹	بعثت کی توہین	خدا تعالیٰ کی کبریائی
۸۰۵	۷۸۱	قرآن کی حقانیت	سُورَةُ الْحَقَّاف (مکمل)
۸۰۵	۷۸۲	توحید پر ثابت قدمی	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۸۰۸	۷۸۳	درس چہارم ۴ (آیت ۵ تا ۱۶)	نام اور کوائف
۸۰۹	۷۸۳	رابطہ آیات	مضامین سورۃ

۸۳۹	۸۰۹	محقق اللہ اور متحقق العباد
۸۳۹	۸۱۰	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۸۴۰	۸۱۱	ماں کا خصوصی حق
۸۴۳	۸۱۳	محل درمناعت کی مدت
۸۴۴	۸۱۵	ان نیت کو نہیں
۸۴۶	۸۱۶	معاذ اللہ آدمی کی دنیا
۸۴۷	۸۱۷	اللہ کی رحمت سے ہنزا
۸۴۸	۸۱۹	درس پنجم ۵ (آیت ۱۷ تا ۲۰)
۸۴۸	۸۲۰	رابط آیات
۸۴۹	۸۲۱	شعنی انسان کا تذکرہ
۸۵۰	۸۲۲	والدین کی طرف سے دعوت ایمان
۸۵۲	۸۲۳	سید اور شعنی کی مثال
۸۵۳	۸۲۴	دنیا و آخرت میں جہنم کے عمل
۸۵۵	۸۲۴	نافرمانوں سے خطاب
۸۵۶	۸۲۶	دنیا سے بے رغبتی
۸۵۶	۸۲۷	گناہ کے لیے مذاب
۸۵۷	۸۲۹	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۵)
۸۵۸	۸۳۰	رابط آیات
۸۵۹	۸۳۱	حضرت برادر علیہ السلام
۸۵۹	۸۳۲	توبہ کا ذکر
۸۶۰	۸۳۳	دعوت توحید
	۸۳۵	نہ ملامت و عذاب
	۸۳۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَلِّیْ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَلَفُوْا اَعَا بَعْدُ

تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی سولہویں جلد پوسٹلین پارہ ۱ پر شکل ہے اس میں سورۃ مہ، سورۃ زمر، سورۃ مؤمن، سورۃ فتح السجدۃ، سورۃ شوریٰ، سورۃ زخرف، سورۃ دھان، سورۃ جاثیہ اور سورۃ احقاف ان نو سورتوں کی تفسیر و تشریح دستِ سیمس جلد میں بھی حسب سابق قرآن و سنت غلطیوں پر تشریح، مسجد کرم، تبیین، المودین، مبلغ، صائغین اور بزرگان دین کے طرز پر نہایت آسان زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے خصوصاً اولیٰ ستر حدیث بطور کلی غامض و پیچیدہ اور دقیق علمی اصطلاحات کو بڑے آسان پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے جس سے ہر عام بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔

سورۃ ص | سورۃ ص میں قرآن کریم کی صدق و معانیت، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں، ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، اسماعیل، الیہ اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ، اعلیٰ جنت کے انعامات اور جہنم کی سزا، توحید باری تعالیٰ اور شیطان کے کئے مجبور و غرور کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات مذکور ہیں جن کی تشریح کے ضمن میں بہت سے بنیادی حقائق اور مسائل کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ بصورتِ انبیاء کے سیر حاصل مباحث اور اس سلسلہ میں پیدا کردہ شکوک و شبہات کا تشفی بخش ازالہ اس جلد کا طرہٴ اہمیت ہے۔

سورۃ زمر | سورۃ زمر میں نزول قرآن، دینِ خالص، تخلیقِ ارض و سما، تخلیقِ انسانی، توحید باری تعالیٰ، عبارتِ الہی کی دعوت اور طاغوت سے اجتناب، افراتعلیٰ اللہ سے گریز، موت و حیات کا اختیار، بہت مذہب، ایزدی سے باہر کی ممانعت، نفعِ صبر، جہنمی اور جنتی گروہوں کا تذکرہ اور ان کی تشریح موجود ہے اس سورۃ میں زیادہ تر بنیادی حقائق کا تذکرہ ہے

اس لیے اس سورۃ کو اس کے مابعد آمدہ حوالیم سبوح کی قمیمہ بھی کہا جاسکتا ہے ۔

حوالیم سبوح | سورۃ نمون ، سورۃ ختم السجدۃ ، سورۃ شوری ، سورۃ زخرف ،

سورۃ دخان ، سورۃ بایشہ اور سورۃ اشعاف کو حوالیم سبوح کہا جاتا ہے ۔ ان سورتوں کو تو ان کے بعد
اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے اور یہ سب کی سب لفظ معقودہ سے شروع
ہوتی ہیں ۔ یہ سات سورتیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا سب باب ، پنجم اور خلاصہ ہیں
ان میں زیادہ تر غیاوی عقائد قرید ، رسالت ، معاد ، جزائے عمل ، جنت ، دوزخ وغیرہ کے تذکرہ
کے ضمن میں بڑے بڑے قیمتی نجات بیان کیے گئے ہیں ، تذکرہ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں
عادیت سمجھ اور معتبرہ یعنی حوالہ جات ، احادیث و اسلاف خصوصاً علما و حق علمائے دینہ کی قربانیاں
اور ان کے کارنامے نمایاں کا تذکرہ بھی ان سورتوں کی تفسیر میں بعض مقامات پر آیا ہے اس
جلد کی اشاعت کے بعد غالب اسمان یہ ہے کہ مزید چار جلدیں در دوسرے اقرآن کا یہ
سلسلہ پانچ تکمیل کر بیچ جائے گا ۔ انشاء اللہ العزیز ۔ اس جلد کی ہر حرف و ثبوت میں اسحق کے ساتھ
حافظ محمد اشرف یاسین گجراتی نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے ۔

قارئین کو اس سے تذکرہ ہے کہ وہ در دوس القرآن کی تکمیل کے سلسلہ میں خصوصی دعا فرمائیں

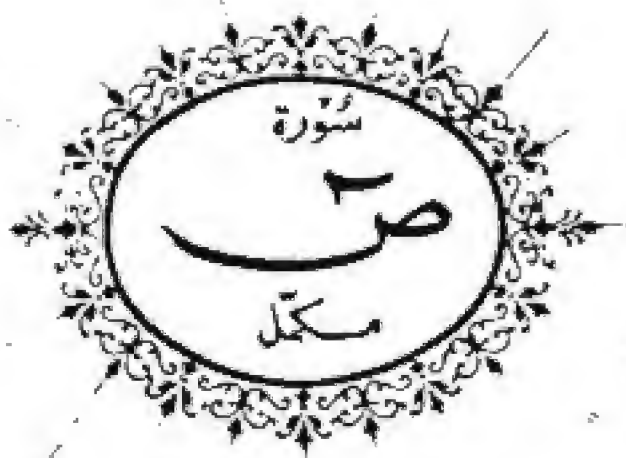
کہ اللہ رب العزت اسے جلد از جلد پانچ تکمیل تک پہنچائے اور اس کی اشاعت میں سرایت فرمائے
جلد اسباب کے تعاون اور کرشمہ شوقی کر قمری منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث
نجات بنائے ۔ آمین یا رب العالمین ۔

ذرا ختم : محمد فیاض خان سواتی

مہتمم مدرسہ نصیحة العلوم جامع مسجد نور گجرانہ

۳۔ شوال ۱۴۱۵ھ بمطابق ۵ مارچ ۱۹۹۵ء

۱۔ یہ قمیمہ ہمارے جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آجائے (فیاض)

ص ۳۸

آیت ۱۱

وما لی ۲۳

درس اول ۱

سُورَةُ صَٰحِیُّہِ تُوہِی ثَمَانِی وَعِشْرُونَ اٰیٰتُہِ خَمْسُ وُكُوْعًا
 سورۃ ص ۳۸ کی ہے یہ اٹھاسی آیتیں ہیں اور اس کے پانچ کھونڈے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ① بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ② کَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ فَرْنٍ فَنَادَوا وَاٰلَاتٍ حِیْنَ مَنَاصِیْ ③
 وَخَبَرُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ
 الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ کَذٰبٌ ④ اَجَعَلَ
 الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا شَیْءٌ
 مُّجْمَبٌ ⑤ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اِنْ اُمْسُوْا
 وَاصْبِرُوْا عَلٰی الْاِلْهٰتِ کُمْ ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا شَیْءٌ
 یُّرَادُ ⑥ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ
 اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَاقٌ ⑦

ترجمہ: ص ۳۸۔ قرآن مجید کے قرآن کی ①

بکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پہلے اور مخالفت میں

پڑے ہوئے ہیں (۲) ہم نے اُن سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں۔ پس پکارا انہوں نے اور نہ رمل وقت خلاصی کا (۳) اور تعجب کیا انہوں نے (اس پر) کہ آیا ہے اُن کے پاس ایک ڈر سننے والا انہی میں سے اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ یہ ہمارا دگر اور جبروتا ہے (۴) کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود۔ بیشک یہ ایک عجیب چیز ہے (۵) اور چل کھڑا ہوا ایک گروہ اُن میں سے (اور کہنے لگا) چلو اور جے رہو اپنے معبودوں پر۔ بیشک یہ ایک چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے (۶) نہیں سنا ہم نے اس بات کو پچھلے دین میں۔ نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی چیز (۷)

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ص ہے جو کہ اس کے پہلے حرف سے ماخوذ ہے۔ یہ سچی سورۃ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نبوت کے چوتھے یا دسویں سال میں نازل ہوئی اور اس طرح یہ سورۃ گویا ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی افشائی آیات اور پانچ رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۷۲ الفاظ اور ۲۶۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

مکی سورۃ ہونے کے ناطے سے اس میں بھی زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت ہی بیان ہونے ہیں۔ اثبات توحید کے سلسلے میں گزشتہ سورۃ کی ابتدا میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌ یعنی تمہارا معبودِ حقیقی

صرف ایک ہی ہے۔ اور اس سورۃ کی ابتداء میں کفار کے تعجب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے **أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا** کیا اس شخص نے تمہارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے؟

اس سورۃ مبارکہ میں سورۃ رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور نکتہ نپ رسالت کو ہلک کر دیا گیا ہے۔ تاہم رسالت سے ضمن میں بعض انبیاء مثلاً حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الیسع، ذوالکفل، داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر مقام شجر کے طور پر اور بعض کا صبر و استقامت کے مقام میں ذکر ہوا ہے۔ اس سورۃ میں شیاعین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور ایسے کئی سرکش اور نافرمانی کا تذکرہ بھی ہے۔ فرشتوں کی جنت ترین جماعت من اعلیٰ کا ذکر بھی اس سورۃ میں کیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں اور مجرم لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور معاند لوگوں کے لشکر و دستجات کا تذکرہ ہے، حضور علیہ السلام سے سے تسلی کا مضمون بھی اس سورۃ کا حصہ ہے۔

شان نزول

قرمذی اور مد رک حاکم وغیرہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت علیؑ سے والدہ اور حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب حضور علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ اور مہربان تھے مگر آخر میں ایک ایسا فتبول نہیں کیا۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے، تو سرور ان قریش بن ابیہل ان کے پاس آئے اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چچا کے پاس موجود تھے۔ سرور ان قریش نے ابو طالب سے شکوہ کیا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے ہوں کی خدمت کرتا ہے۔ لہذا آپ اُسے بھی نہیں کہ یہ ہمارے بذات کو مجروح نہ کیا کرے۔ اس پر ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے استفسار کیا یا بنی آخنی مائیں ید من قوہ لے میرے بھتیجے! تو قوم سے کیا مانتے ہو۔ قَالَ أَرِيدُ صِلَمَةً تَدِينُ إِلَهُا لِهَمَّ الْعَرَبِ

وَتَعْدَى إِلَهُهُمُ إِلَهُهُمُ الْجَنَّةِ أَفَ تَعْلَمُونَ فِيهِمْ أَنْ يَتَّبِعُوا مَا يَكْفُرُونَ بِهِمْ لَبَّاسًا كَمَا لَبَّاسُوا فِي الْأَوَّلِ
 - ف ایک کلمہ چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو تسلیم کر لیں تو پورا عرب ان کے تابع
 ہو جائے گا اور عجم کے لوگ ان کو جزیہ ادا کرنے لگیں گے یعنی اس ایک
 کلمہ کو اپنا لینے سے ان کی کایا پیٹ جائیگی۔ البرطاب نے نہایت تعجب سے
 پوچھا، کیا صرف ایک کلمہ کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں۔ يَا عَصَى قَوْمِ الْاَزَلَةِ
اِنَّكَ اللهُ لَے چھا! تم سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی وہ
 عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب و عجم تمھارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے،
 اس موقع پر وہ سب کہنے لگے اِنَّهُ وَاحِدٌ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا
فِي الْمِلَّةِ الْاُولٰٓئِیْہِ کیا صرف ایک معبود؟ ہم نے تو یہ بات اپنے آباؤ اجداد
 سے ہمیں ہمیں سنی۔ کہنے لگے اِنْ هٰذَا اِلَّا اَحْتِلَافٌ فِی تَرْسَمٍ گھڑت بات
 معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے اس واقعہ کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کر کفر و شرک کا رد اور کفار و مشرکین کی ہدایت
 بیان کر دی۔

حیروں
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، مختلف حروف کی
 ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات کے متعلق اپنے اپنے مقام پر کچھ
 تشریح کر دی گئی ہے اور لوگوں کی تقریباً فہم کے لیے مفسرین کے بیان
 کردہ بعض معانی بھی بیان کیے جا چکے ہیں، تاہم سلاخی دلائل سے وہی ہے جو
 امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کے اس میں اختیار کیا ہے کہ
 ان حروف کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہئے اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِسُوْرٰہِ ہٰذِہٖ
اَنَّا وَصَدَقْنَا یعنی ان حروف کی حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 اور اس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور

اس کی تعداد بتائی گئی ہے

جب کسی کو یہ کہاجائے کہ قرآن پاؤں میں بعض ایسے حروف بھی موجود ہیں جن کا مضموم واضح نہیں ہے یا وہ سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہ چیز بعض ناچختہ اذہان کے لیے شائبہ و تردد کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے ایسے لوگوں کے اذہان کو ان حروف سے قریب تر کرنے سے لیے ان کے بعض معانی بیان کیے ہیں۔ یہ معانی اگرچہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں، تاہم چونکہ صحابہؓ میں سے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے بھی کچھ وضاحت منقول ہے، لہذا بعد کے مفسرین نے بھی لوگوں کے تقریباً ہم کے لیے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔

حرف ص

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ص سورۃ کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ سورۃ ہی نام ہے اور ص ہے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حرف ص اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے اسم یا کلمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں حرف ص آتا ہے جیسے صمد۔ اس سورۃ مبارکہ میں توحید خداوندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یہ خدا تعالیٰ کی صمدیت کا ذکر ہے۔ شیخ سعدیؒ نے بوستان میں کہا ہے ص

دل اندر صمد بید سے دوست بست

کہ عاجز تر است از منم ہر کہ بہت

اے دوست! صرف صمد کی ذات میں دل لگانا پائے کیونکہ اس کے سوا تمام چیزیں منم سے ہی زیادہ عاجز ہیں، اگر کوئی مختار مطلق، قادر مطلق، ہر دان اور ہمد میں بہتی ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو صمد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرف ص لفظ صانع میں جی آتا ہے۔

تھ

لہ

تھ

تھ بوستان ص

اور صانع مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس سے مراد صدق بھی ہو سکتا ہے یعنی صَدَقَ اللہُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے اس سورۃ کی پہلی آیت ہے۔
وَالْقُرْآنُ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ اس میں مں سے مراد نصیحت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری اس آیت میں خبر مخدوف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں۔ قرآن بھی نہ اپا نصیحت سے اور اَلَّذِیْنِ اَلْتَصِیْحَةُ دین بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے، لہذا مں سے دین بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرک لوگ شور و غل پیدا کرنے لگے جیسے بیٹیاں یعنی حقیقہ سمجھایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مشرکین کی مذمت کی طرف اشارہ ہو، حرف مں صد یا صارف میں بھی آتا ہے جس کا معنی رکاوٹ اور ہٹا دینا ہوا ہے لیکن یہ مں کا اشارہ اس طرف ہر مں کا حرف قصص میں بھی پایا جاتا ہے۔ امکان ہے کہ اس کا اشارہ اس سورۃ میں مذکور عبرت لینے والی بات کی طرف ہو۔

حرف مں کا تعلق اس سورۃ میں آمدہ بعض کلمات سے بھی ہے، لہذا لیکن ہے کہ مں کا اشارہ ان کلمات کی طرف ہو مثلاً اَلْمُتَرَاتِ اَصْحٰبِ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ (آیت - ۱۷) کہہ کر حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی ایذا و ساز پر صبر کی تلقین کی ہے۔ اس سورۃ میں آمدہ سَوَاعِی الْقَصَصِ (آیت ۲۲) یعنی سید سے اُتے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس حرف مں کا اشارہ اللہ کے غلص بندوں کی بارگاہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں یہ آیت بھی ہے۔ اَلَا عِبَادَکَ مِنْهُمْ اَلْمُخْلِصٰیْنَ (۸۲) اس سورۃ مبارکہ میں تَبٰی الْقَصَصِ (آیت ۲۱) کا ذکر بھی ہے جب کہ بعض روایات میں تَجَرَّطُوْا ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لفظ میں بھی حرف مں آتا ہے

آیت ۵۶ میں یَصْنَعُونَهَا کا لفظ آتا ہے۔ جس میں کافروں کے جنم میں داخلے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی حق موجد ہے۔ پھر آیت نمبر ۵۷ فُصِّلَتِ الْطَّائِفُ کا لفظ ہے جس سے مراد بھی نکاحیں رکھنے والی حوریں ہیں جو جنت میں حاصل ہوں گی۔ ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو۔ آیت ۵۸ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے ازیت لپیٹ پائی ہے بِصُرْبٍ وَعَذَابٍ آیت ۲۷ میں غرقاویں کا لفظ آتا ہے یعنی غوطہ خور جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید چیزیں جنہوں سے نکال کر لاتے تھے۔ دانو اور سلیمان علیہما السلام کے عمدہ گھوڑوں کا ذکر بھی آیت ۲۱ میں آیا ہے الصَّيْفَتِ الْجَيَادُ لِعِزَّتِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام کے فَصَّلِ الْخَطَابِ کا ذکر آیت ۲۰ میں آیا ہے۔ اسی طرح اصْحَابِ الشَّيْكَةِ کا ذکر آیت ۱۳ میں ہے۔ آیت ۱۵ میں صِنْفَةٌ وَاحِدَةٌ کا ذکر ہے کہ ایک ہی چنچ نافرمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے آیت ۲ میں حِزْبِ مَنَاصِیْنِ کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی خلاصی اور رہائی ہے یعنی جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو پھر رہائی کی کرنی مسرت باقی نہیں رہتی۔ غرضیکہ مذکورہ تمام کلمات میں حرف سن کی موجودگی ان کلمات کی طرف اشارہ پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کشفی اور ذوقی طریقے پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ حرف سن کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کے مقام قدسی کی طرف ہے جو انہیں اُن کے علوم اور وجاہت کے اعتبار سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ذوقی طریقے سے بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اللہ نے بذریعہ کشف یہ معانی

آپ کے ذہن میں منکشف کر دیے ہیں۔ گویا حرفت میں عالم بالا کے صعود، ارتقاء یا تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے تاہم اس میں انتہائی درجے کی صفائی اور نفاذ بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں سورۃ ہذا میں موجود ہیں۔ لہذا شاہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا لب لباب ایسے حروف کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے۔

قرآن
ذی الذکر

ارشاد ہوتا ہے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ ظاہر ہے کہ قرآن سراسر نصیحت ہے۔ اس کے لیے ذکر اور تذکرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ذِي الذِّكْرِ کا معنی شرف والا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الزخرف میں ہے وَدَانَهُ لَذِكْرُكَ أَنتَ وَلِقَوْمُكَ (آیت ۴۴) بیشک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے، اس طرح آیت کا مطلب ہو گا قسم ہے شرافت والے قرآن کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سے بڑھ کر شرافت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے

کفار کی
جہنمی

فرمایا ہے شك آب الله کے رسول ہیں اور آپ باطل سے فرماتے ہیں بِكُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَشَقَاقٍ کفار کو نے والے لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا قرآن کی قسم کی خبر ممدونہ ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت پر اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ عزت کا معنی غلبہ ہوتا ہے۔ اور عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تاہم اس آیت مبارکہ میں عزت سے مراد اکثر اور تکبر ہے جو کہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے اور کسی مخلوق کے لیے روا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کی ہدایت اور نصیحت کے مطالبے میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ شقاق یعنی مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔

اللہ نے فرمایا، کیا کفار اس عالم میں غور نہیں کرتے کہ کَمُ أَهْلَكْنَا
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مِمَّنْ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو جلا کر پھینک دیا۔
 جب ہمارے عذاب آن پہنچا فَنَادُوا تَرَوْهُ پکارنے لگے اور اپنے گناہوں کی معافی
 مانجنے لگے وَلَا تَحْشِبْنِیْ مَنَاصِیْہِمْ مَّا کَانَ لَہُمْ مِنْ دَیْنٍ۔ لہذا ہماری گرفت آکر رہی۔

یہاں پر آمدہ لفظ لَا تَحْشِبْنِیْ اصل لَا تَحْشِبْنِیْ ہے اور اس میں تَ زائد ہے
 لَا تَحْشِبْنِیْ کے معنی میں آیا ہے جس کا معنی نہ ہے، جیسے کہ معنی وقت اور
 مناصب کو معنی خلاصی ہے مطلب یہی ہے کہ نافرمان لوگوں نے عذاب کو
 دیکھ کر اُس وقت چیخ و پکار کی، جب غلامی کا وقت گذر چکا تھا۔

تکذیب
رسالت

کفار مکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہ تھے کیونکہ اس طرح ان کی قیادت و سیادت ختم ہوتی تھی۔ اگلی آیت میں
 اللہ تعالیٰ نے کفار کے نظریہ تکذیب رسالت کو ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے
 وَحُجِّبُوا اِنَّ جَاءَہُمْ مِّنْ ذُرِّہُمْ مَّہْمٌ کیا یہ لوگ اس بات پر
 تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرستانے والا آیا
 ہے۔ نیچے کے بڑے بڑے رؤساء کہنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ
 انہی کی برادری اور خاندان کا ایک کمزور آدمی جو انہی کی زبان بولتا ہے، نبی
 بن کر آجائے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بامتنوں پیدا ہوا، بڑھا اور جوان ہوا،
 اور آج ہم سے ہی سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، بھلا اس میں کون
 سی خوبی ہے جو ہم سے زیادہ ہے اور جس کی بنا پر اسے رسول منتخب کیا گیا ہے
 کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی ہی بنا دیا تھا، تو اس منصب کے لیے اہل طب
 کا تیمم بھیجا ہی نہ گیا تھا وَهَآلَکُمْ اَلْوَلَاۗئُکُمْ هَآلَ الْفٰۡیٰنِ عَلٰی رَہِیْلِ
 مِنَ الْقُرٰٓئِیْنِ عَظِیْمِ (الزخرف: ۳۱) کہتے تھے: یہ قرآن مجھے

اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ ازال ہوا؟ فرمایا
 وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا مَجْعَلُ كَذِّابٍ کافر کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ
 یہ شخص جادو کر ہے اور جھوٹا ہے، العیاذ باللہ یہی بات فرعون نے حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق بھی کہی تھی، بہر حال مشرکین کو سنے نبی
 آخر الزمان کی رسالت کا نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ الزام تراشی بھی کی۔

وصحیفہ
 عجیب

ان ظالموں نے رسالت کا ہی انکار نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی
 بھی عجیب طریقے سے تردید کی، کہنے لگے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاحِدٌ کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود نہ دیا ہے؟ کیا ہم
 اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کیجئے۔ إِنَّا
هَذَا الشَّيْءُ نَعْبُدُكَ یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے جو اس نے اپنے
 کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کوئی بات سنی ہے
 ہمارے آباؤ اجداد تو مختلف معبودوں کو نذر و نیاز پیش کرتے آئے ہیں
 ان سے مرادیں مانگتے سب ہیں، ان کی مختلف عبادتیں، مختلف معبود پوری
 کرتے تھے، مگر ان سب کی بجائے یہ سارے کام صرف ایک معبود کے
 انجام دے سکے گا، یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

اس قسم کی بات کرنے کے بعد وَالْأَطْلَقَ النَّبِيُّ مِنْهُمْ ان میں
 میں سے ایک گروہ چل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس شخص کی باتوں پر غور نہ
 کرو مگر اب أَمْسُوا بیاں سے چلے آؤ وَاصْبِرُوا عَلَى إِلَهِكُمْ
 اور اپنے انہی معبودوں پر جمے رہو جن کی یہ مذمت بیان کرتا ہے، صبر کا
 معنی برداشت کرنا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے معبودوں کو
 ہی برداشت کرو، انہی پر مٹے رہو اور اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، إِنَّا
هَذَا الشَّيْءُ نَعْبُدُكَ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی غرض نہیں ہے۔
 یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹا کر اپنے بتے و دین پر لانا چاہتا

ہے اور تھماری قیادت اور ہدایت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے معبودوں پر نکتہ یقین رکھنا۔ آیت کے اس حصے پر غیب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سابقہ معبودوں پر پست رہنا ایک متصور چیز ہے اس کو لامحدود سے نہ ہمو کرنا۔ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پرستہ کر کے تمہارے مال و دولت اور اقامت پر چھٹی قابض ہونا چاہتا ہے، لہذا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔

پھر کہنے لگے، مَا سَعَفْنَا بِهِنَّ اِلَّا الْمَلَّةَ الْاٰخِرَةَ فَاَعْمَلِ اَمیت میں ترجمہ نے اس کو ٹی بات میں سنی۔ پچھلی مدت سے مدد دیا تو ان کے اکابر ابداد ہیں اور یا پھر اس سے نصاریٰ راہ ہیں۔ کہتے تھے کہ عیسائی بھی تو صاحب کتاب ہیں مگر انہوں نے تو کبھی ایک معبود کو نہ تھے کہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ جی شریعت یعنی تین خداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کے قائل ہیں۔ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود کا نظریہ کہاں سے پیش کر دیا۔ کہ نہ ہمارے باپ دادا اس نظریہ سے واقف تھے اور نہ پہلے نہ اب ہمارے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ اَبَر تو محض من گھڑت نظریہ ہے کہ جو دو برحق صرف ایک ہے۔ جیسا ایک ہی خدا کائنات کے سارے امور سے انجام دے سکتا ہے اس بات کو ذہن جی قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ کلام آ کے دو کتاب چھو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی گندی ذہنیت پر رد پاکہ کیا ہے۔

مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا
 عَذَابٍ ۝۸ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۹ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَذُقُوا
 فِي الْأَسْبَابِ ۝۱۰ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ لُوطٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ۝۱۲
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ
 الْأَحْزَابُ ۝۱۳ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ
 فَحَقَّ عِقَابِ ۝۱۴ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً مَّا لَهُا مِنْ فَوَاقٍ ۝۱۵ وَقَالُوا رَبَّنَا
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۱۶

ترجمہ ۱۔ کیا ہماری گئی ہے اس پر نصیحت ہم سب
 کے درمیان سے ؛ بلکہ وہ ملک میں پڑے ہوئے ہیں
 میری نصیحت سے ۔ بلکہ انہوں نے ابھی کچھ نہیں

عذاب کا مزا ۸) کیا ان کے پاس گزارنے ہیں تیرے
 رب کی رحمت کے جو کمال قدرت کا ایک اور بخشش
 کرنے والا ہے؛ ۹) کیا ان کے لیے بادشاہی ہے
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
 پس چاہیے ان کو کہ چڑھ جائیں رسیاں ان کو ۱۰) یہ
 بھی ایک شکر ہے شکست خوردہ لشکروں میں
 سے ۱۱) جھٹلایا قوم فرعون نے ان سے پہلے اور
 قوم عاد نے اور فرعون نے جو میمون والا تھا ۱۲)
 اور قوم ثمود نے اور قوم لوط نے، اور ایک دلوں
 نے کہ یہی بڑے بڑے گمراہ تھے ۱۳) ان میں سے
 ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا
 عذاب ۱۴) اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر
 ایک بیج کا جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہو
 گا ۱۵) اور کہتے ہیں یہ کہ اے ہمارے پڑوسر
 جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے
 دن سے پہلے ہی ۱۶)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں مشرکین کا رد تھا۔ جب اللہ کے نبی نے
 ان کو کفر اور شرک سے منع کر کے توحید کا درس دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔
 اور تعجب کرنے لگے کہ کیا ہم بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک
 معبود پر اکتفا کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اُس مجلس سے اٹھ کھڑے
 ہوئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس شخص کی دعوت خود غرمنی پر
 مشتمل ہے، لہذا اس کی بات نہ ماننا اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہنا کہنے
 لگے یہ اُس شخص کی من گھڑت بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی

رسالت پر
اعتراف

گذشتہ درس میں مشرکین کی طرف سے توحید کے انکار کا بیان تھا اب
آج کی آیات میں رسالت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحید کا ذکر ہے
ارشاد ہوتا ہے عَٰفِزٌ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ قَبْلِنَا کیا ہم میں سے
صرف اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نصیحت یعنی قرآن پاک اتارا گیا ہے؟
کیا اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رسالت کا اور کوئی حقدار نہیں ملا تھا
جس پر قرآن نازل کیا جاتا؟ کہنے لگے کہ ہم تو اس کو نبی اور رسول تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں۔ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَلَكًا (ہم العجۃ)
کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر کوئی فرشتہ نازل کر دیتا تو ہم ان بھی
بیٹے۔ ہم اپنے میں سے ایک شخص کی باتیں کیسے تسلیم کریں۔ سورۃ القمر میں
ہے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِمَّنْ وَاحِدًا نَدْعُهُ اِنَّا اِذَا لَغِبْ
ضَلَّلٍ وَنَعْفٍ (آیت ۲۴) کہنے لگے، بھلا ہم اپنے میں سے ایک
شخص کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دروغی میں پڑ گئے۔ غرضیکہ وہ لوگ
انسان کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے جیسا کہ اس سورۃ کی ابتدا میں
بھی گزر چکا ہے وَيَعْبُوهَا اَنُجَاءُ هُمْ مُنْذِرًا مِنْهُمْ
(ص ۴۰) کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک
ڈرانے والا آجائے۔ اللہ نے فرمایا۔ حقیقت یہ ہے بَلَّ هُمْ فِي
شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي کہ یہ لوگ میری نصیحت (قرآن) کی طرف
سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تردد ہے کہ اللہ نے انسانوں میں
سے بعض اہستہوں کو منتخب فرما کر ان پر اپنا کلام نازل کیا ہے اور ان
کو منذر اور مبشر بنایا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے بَلَّ لَكُمْ اَيْدِيَكُمْ
عَذَابٍ کہ اسوں نے ابھی سزا کا منہ اچکھا ہی نہیں۔ جب ان پر عذاب
آئے گا تو پستہ چنے گا کہ نبوت و رسالت اور نصیحت کا کس طرح انکار
کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

بتہ پل جائے گا۔

فرمایا کفار مکہ و عرب کوئی نئی سرکش قوم اور جماعت نہیں۔۔۔ بلکہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے باطنی ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے مناسب حال ہی سلوک کرتا رہا ہے۔ دیکھو كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَكَذَّبَ اس سے پہلے قوم نوح اور ہم عادی اللہ کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے بیشہ درتوں میں کیا ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، اپنی قوت پر ناز کیا۔ رسولوں کو جھٹایا اور ان کے ازیتیں پنچائیں تو اللہ نے ان کو صحر ہستی سے ناپید کر دیا۔ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ اور میمون ولے فرعون نے کوئی اور ہارون علیہ السلام کی ٹہنی کی تو اللہ نے ساری قوم کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ میمون ولے سے مراد یہ ہے کہ فرعون نے اسے پاس نہایت اعلیٰ قسیم کا قیمتی سازو سامان تناسخ نہ اُس کے غیور کی میٹھیں اور گھوڑوں کی فعلیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں بعض فرشتے ہیں کہ فرعون کو سچل والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھا۔ اور جس کو سخت سزا دینا مطلوب ہوتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں چار بندھے ٹھونک کر وحشیانہ طریقے سے ہلاک کرتا تھا۔

فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبُوا اور قوم ثمود کا عبرت ناک مال بھی قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا اور اُس کو ازیت پنچائی۔ وَقَوْمُ لُوطٍ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بھی پڑھ لیں۔ ان میں ہم جنسیت کی بہترین خصلت پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے ٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے پاکباز بنے پھرتے ہو، ہماری ہستی سے نکل جاؤ۔ یہ ایسے بد طبیعت لوگ تھے کہ اپنی مجالس میں کھلے بندوں برائٹوں اور بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے اور پھر اُس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے سزا کے طور پر انکی بستیاں ہی الٹ دیں اور پھر اُوپر سے پتھروں کی بارش

کی جس کی وجہ سے ایک بھی نافرمان زندہ نہ بچا۔

فرمایا وَالْحَصْبُ الشَّيْكِو اور ایک والوں پر بھی ایک نظر عبرت ڈال لیں۔ اُن کی طرف اور اہل مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ لوگ جنگل میں ایک بستی میں آباد تھے جو کہ ایک کھلے راستے پر واقع تھی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر انتقامِ خداوندی کا نشانہ بنے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اہل مدین اور ایک والے دو مختلف قومیں تھیں جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک قوم تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مدین والے شہر میں آباد تھے جب کہ اصحاب ایک جنگل میں بستے تھے جس سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔

فرمایا أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ یہی بڑے بڑے گروہ تھے اِن کے لئے الْكَذِبُ الرُّسُلِ ان سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اُن پر یہ مورد الزامات لگائے اور اُن کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں فَحَقَّ عِقَابُ پس میری طرف سے اُن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی توبہ کا انکار کر کے اور رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ پر عذاب کو واجب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور یہ سب لوگ مٹوا دیئے گئے۔ اس سے اہل مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ کس بات پر اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مذکورہ پہلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ وہ تجارتی سفر میں اِن اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کے گھنڈرات پر سے صبح و شام گزرتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ تو بڑی طاقت کے مالک تھے۔ اُن کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ وَمَا يَكْفُرُوا مَعًا أَتَيْنَهُمْ (سب ۳۵) اِن کو تو پرانے لوگوں کا عشرِ عشر بھی نہیں دیا گیا۔ پھر یہ کہیں گھنڈے میں تکذیب رسالت کر رہے ہیں۔ قرآن کا انکار کرتے

ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک نہیں مانتے بلکہ سراسر شریک اور کفر میں
 غوث ہیں۔ جب اتنی اتنی بڑی قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نابود ہو گئیں تو
 یہ کس کیفیت کی مولیٰ ہیں جو اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے ان کو ابھی سے
 سوج لینا چاہیئے، وگرنہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے تو پھر کوئی بھی
 اس سے بچ نہیں سکتا۔

اچانک
 عذاب کا
 انکار

فرمایا اب ان کفار و مشرکین کی حالت یہ ہو چکی ہے وَمَا يَنْظُرُونَ
 هُوَ إِلَّا عَذَابٌ وَاحِدٌ اور یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک
 ہی جمع کا جو ان کا کام تمام کر دے۔ قوم شعیب پر ایک ہی جمع ہی تو آئی
 تھی جس سے اُن کے کچھ بچے بچت گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا
 کہ یہ تمہارے کافر بھی کسی ایسی ہی ایک جمع کے منتظر ہیں جو ان کو تباہ و برباد
 کر کے رکھ دے۔ فرمایا کیا یہ ایسی جمع چاہتے ہیں مَا لَکُمْ مِنْ
 فَوَاقٍ کہ جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہیں ہو گا۔ دراصل فواق عربی میں اس
 وقفہ کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیان کیا جاتا ہے۔ کچھ دودھ
 وہ کر رک جاتے ہیں تاکہ مزید دودھ تمہنوں میں اتر آئے تو اس کو بھی نکال یا
 جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں اتنا وقفہ
 بھی نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اچانک ہی آجائے گا۔ اور ان کی تمام تدابیر دھری
 کی دھری رہ جائیگی۔ قیامت کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اچانک
 آئے گی سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ میں فرمایا کہ قیامت کے برپا ہونے کا وقت صرف
 اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لَا تَاْتِيْکُمْ اِلَّا بَغْتَةً وَاٰیٰتِ (۱۸۰)
 مگر وہ اچانک ہی آجائے گی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا
 کیا یہ کفار و مشرکین سبھی اچانک وارد ہونے والی چیز کے منتظر ہیں جو ان کو
 ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے اور جس کے لیے کوئی وقفہ بھی نہ ہو؟

مصلحت
 میں جلو بازی

فرمایا، ان لوگوں کی بد کنہی ملاحظہ کریں وَهَالُوْا رَبَّنَا بِمَا لَکُمْ

قَطَنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حساب کے دن سے پہلے ہی۔ یعنی ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ اسی دنیا میں دے دے ہم قیامت کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے دراصل کفار و مشرکین یہ مطالبہ سفر کی بنا پر کرتے تھے۔ اللہ کا نبی ڈراتا تھا کہ کفر و شرک اور معاصی سے باز آ جاؤ ورنہ قیامت والے دن عذاب میں پکڑے جاؤ گے اور پھر تھرا کوئی عذر قابلِ سماعت نہیں ہو گا۔ اس پر وہ کہتے کہ تم اپنے لیے جنت کی امید رکھتے ہو اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر ایسا کرنی وقت آنے والا ہے، قیامت برپا ہو کر حساب کتاب کی منزل آئی ہے اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے تو ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار! ہمیں نواب یا عذاب میں سے جو بھی دینا ہے اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم دیکھ میں کر وہ کیسا عذاب ہے جس سے یہ پیغمبر بھی خوفزدہ کر رہا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اہل آپ کے پیروکاروں کو مشرکین کی ان مکرر باتوں پر صبر کی تلقین کی ہے اور کہتی دی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ دیکھیں کہ ان کفرین کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ① اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
 مَعَهٗ يَسْبَحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ ② وَالطُّيْرِ
 مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ③ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ
 وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ④ وَهَلْ
 اَمَّاكَ نَبَاُ الْمُخَصَّمِ اِذْ تَسَرَّرُوا مِنَ الْحَرَابِ ⑤
 اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
 خَصُمَيْنِ يَبْنِیْ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاَحْكُم بَيْنَنَا
 بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ⑥
 اِنَّ هٰذَا اَخِي مَلِكٌ تَسْعُ وَتَسْعَوْنَ نَعْبَةَ وَلِیْ
 نَعْبَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَ الْفُلَيْنِیْهَا وَعِزَّتِیْ فِی
 الْخُطَابِ ⑦ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْبَتِكَ
 اِلَى نِعَاجِهِ وَاِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الْخَلَائِیِ لَیَسْبَغِیْ
 بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِیْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ⑧ فَغَفَرْنَا ⑨

لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾

ترجمہ:- صبر کریں آپ اُس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو قوت دے تھے۔ بیشک وہ رجوع رکھنے والے تھے (۱۷) تحقیق ہم نے مسخر کر دیا تھا پاڑوں کو اُس کے ساتھ وہ قبیح کہتے تھے دیکھئے پہر اور صبح کے وقت (۱۸) اور پندے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہر ایک اُس کی طرف رجوع رکھنے والا ہے (۱۹) اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی بادشاہی کو اور وہی ہم نے اُس کو حکمت اور فیصلہ کن بات (۲۰) اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، جب کہ بھانڈا یا انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو (۲۱) جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو آپ گھبرا اٹھے اُن سے۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر سرکشی کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کوئی زیادتی نہ کریں، اور رہنمائی کریں ہماری سیدھے رستے کی طرف (۲۲) بیشک میرے اس بھائی کے لیے نافرستے دُنبیاں ہیں اور میرے لیے ایک دُنبی، آپ اس نے کہا کہ یہ میری کفالت میں ہے دو، اور غالب آگیا ہے مجھ پر بات (۲۳) کہا داؤد علیہ السلام نے البتہ تحقیق اس نے بے انصافی کی ہے تمہاری

دُنی مانگنے کے ساتھ اپنی دنیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اور بیشک بہت سے شریک البتہ بعض اُن میں سے بعض پر سرکشی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال کیا دُزد علیہ السلام نے کہ بیشک ہم نے اُن کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، پس بخشش طلب کی اُس نے اپنے پروردگار سے اور گر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے اور رجوع ہوئے وہ اللہ کی طرف (۲۴) پس بخشش دیا ہم نے اُن کو اُن کا یہ قصور، اور بیشک اُن کے لیے ہمارے پاس البتہ مرتب ہے اور اچھا ٹھکانا (لوٹ کر جانے کی جگہ) (۲۵)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکین کا رد کیا جو اس بات پر استعجاب کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے جواب میں مشرکین نے کہا کہ اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ اپنے معبودوں پر جمے رہو، کہنے لگے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، لڑکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی نازل ہوئی ہے۔ بجلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کو نازل دی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو اس منصب کے لیے تو کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسالت، کے ان منکرین نے ابھی ہماری سزا کا نرا نہیں چکھا۔ نیز فرمایا کہ ان کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے تو یہ کسبیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں اور ہمارے نبی کو غلام بنائیں

والی نبوت کر رکھ لیں ۔

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو قتل دہی ہے کہ آپ گھبراہٹ نہیں۔ مشرکین کی ایذا و مایہوں پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس قسم کا سلوک سابقہ انبیاء سے بھی ہوا۔ سابقہ اقوام بھی منتخب رسول کی مہجذب ہوئیں جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ سب مہیا میں ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ بھی اس بات کے منظر ہیں کہ یکدم کوئی آسمانی چیخ اُٹے جو ان سب کے جگر پھاڑ کر ان کو نیست و نابود کر دے؟ یہ سننے والے ادب اور گستہخ ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی جزا یا سزا ملنی ہے ابھی مل جائے ہم قیامت کا انتظار نہیں کر سکتے۔

صبر کی
تلقین

ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر! اصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ
یہ شرک لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور جس قسم کی بیوردہ اور ازیت ناک باتیں کرتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ صبر دین ابو بکرؓ کا ایک اہم اصول ہے۔ انسانی زندگی میں صبر کرنے کے بہت سے مواقع آتے ہیں مثلاً اطاعت گزاری کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ معاصی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ مصائب و تکالیف میں صبر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہذا اس اصول کے پیش نظر آپ مشرکین کی ماری بیوردگیوں اور کٹ جھتیوں پر صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ صبر کے علاوہ دین ابو بکرؓ کے دیگر بڑے بڑے اصول یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، کفر و شرک سے نفرت و بیزاری خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا۔ شعائر اللہ کی تعظیم، آگے اللہ تعالیٰ نے صبر کی مثال کے طور پر اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَادَّكُرْنَا عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں جو صاحب قوت تھے۔ ذَا الْأَيْدِ کا لغوی معنی ہے ہاتھوں والے اور مطلب یہ ہے

داؤد علیہ السلام
کا تذکرہ

کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو طیر معمولی جسمانی قوت سے نوازا تھا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر لوسے کو نرم کر دیا تھا اور آپ بغیر تپائے اس سے ذرہ جید نہلتے تھے اور اس طرح ہاتھوں کی کمائی سے رزق ملال کھاتے تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اُس دور کے نبی کی قیادت میں جالوت پر فتح پائی تو اللہ نے آپ کو حکومت اور نبوت عطا فرمائی۔

اس تذکرہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بنا مقصود ہے کہ آپ کی طرح داؤد علیہ السلام بھی معمولی حیثیت کے آدمی تھے، یہ کسی خاندانی باریک کے مالک نہیں تھے بلکہ اپنی قوت باند کے بل پر جالوت کے مقابلے میں مسیح پائی تو اس وقت کے بادشاہ طالوت کے بعد آپ کو حکومت بھی ملی اور نبوت بھی۔ یہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس شخص کی مالی حالت اچھی نہیں۔ باغات اور کوٹھیاں نہیں، نوکر چاکر اور مال و دولت نہیں تو یہ نبی کیسے بن گیا، فرمایا آپ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی حکومت اور اس کے تمام لوازمات عطا کرے گا، اور یہ سب لوگ مغلوب ہو جائیں گے فرمایا داؤد علیہ السلام کو یاد کریں کہ وہ قوت ڈالے تھے۔ نیز لَئِنْ أَتَاكَ آيَاتُ اللَّهِ فَاصْبِرْ لَهَا صَبْرًا۔ آپ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے ڈالے تھے۔ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں آپ کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو انتہائی درجے کی خوش الحانی عطا فرمائی تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتے اور زبور کی تلاوت کرنے سے تڑپاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں ہم نوا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ اَصْحٰنَا لَیْسَبِّحُنَا بِالْجَبَالِ مَعًا ہم نے اُن کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یعنی اُن کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ نہایت خوش الحانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے لَیْسَبِّحُنَا بِالْعِشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی پچھلے پہر اور صبح کے وقت تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس کا

داؤد علیہ السلام
کی خوش الحانی
تسبیح

تھی، ضروریاتِ زندگی میسر تھیں اور لوگ خوشحال تھے، اور کسی دوسری سلطنت کو اس سلطنت کی طرف سیلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

فرمایا: وَاتَّقِنَا الْحِكْمَةَ ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی، حکمت کا معنی گہری دانش مندی اور عقل و فہم کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت نبی اور رسول تھے، اور حکمتِ نبوت و رسالت کا ایک اہم حصہ ہے، اسی کے علاوہ مسندِ دیا وَقَصَلَ الْخِطَابِ ہم نے آپ کو فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا، آپ کی تقریر و بیان نہایت واضح ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور سلطنت کو نشانے کے لیے توبہ فیصلہ بھی مرحمت کی دی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ عقل و فہم اور قادر الکلامی پر دلالت کرتی ہے۔

عبداللہ
میں مدح و ثناء

آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے جس کی بنا پر داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔ ارشاد ہوتا ہے: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے جو جھگڑا کرنے والوں کی خبر، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس واقعہ کا علم نہیں ہے تو اب بذریعہ وحی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ إِذْ تَسَوَّوْا الْعِصْرَ جب کہ انہوں نے عبادت خانے کی دیوار کو چھلانگ لیا۔ یہاں پر محراب سے مراد مسجد کا محراب نہیں جیسا کہ اب رواج ہے بلکہ محرابِ کمرے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد عبادت گاہ کا کمرہ ہے۔ محراب کا ذکر حضرت ذکریا علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے جب آپ کو بکلی بیٹے کی بشارت ملی گئی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ (مریم - ۱) تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آنے تو انہیں اشارے کے ساتھ کہا کہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔

برمال یہ مجتہد الملوک حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار پر چڑھ کر اندر آ گئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے امور سلطنت کی انجام دہی اور عبادت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ جب آپ عبادت خانے میں ہوتے تو کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس ضمن میں پھر باروں کو سخت ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے برخلاف اِدُّ دُخْکُمَا عَلٰی دَاوُدَ جب وہ مجتہد الملوک داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔ فَقَبِلَ سَعْيَ مِنْهُمْ تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ ان کے ہم وطنوں میں بھی تھا کہ ان کی عبادت کے دوران میں اس طرح کچھ لوگ ان کی تنہائی میں باخداست کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر پریشان ہو گئے۔ مگر قَالُوا لَا تَحْزَنْ دُرِّ اَنۡیۡ وَالۡوَلۡدِیۡنِیۡ کَا، آپ خرم نہ کھائیں، ہم کسی بڑی نیت سے یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ خصمین بَغُوۡا بَعْضُنَا عَلٰی بَعْضٍ ہم دو مخالف فریق ہیں۔ جن میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ ہم اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں فَاحْكُم بَیِّنَنَا بِالْحَقِّ میں ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ وَلَا تَسْطِطِ اور کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ کریں بلکہ وَاهْدِنَا الْحَقَّ سَوَاءَ الْقَرَابَةِ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ ہم آپ کے پاس صرف فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔

ایسا تعارف کرانے کے بعد شکایت کنندہ شخص نے اپنا مقدمہ فوراً ہی داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا اِنَّ هٰذَا اَخِيَّ شَخْصِیۡمِیۡرَ بَہٰنِیۡ ب۔ اس سے حقیقی بھائی مراد نہیں بلکہ محض دینی یا قومی بھائی مراد ہے کہ اس بھائی سے میرا جھگڑا ہے لَہٗ یَسَّعُ وَتَسْعُوۡنَ نَجۡدَ اس کے پاس ننانوے دُجھیاں ہیں وَلَیۡکَ نَجۡدَۃٌ وَّاحِدَۃٌ جب کویر کے پاس صرف ایک دُجھی ہے فَقَالَ اَکَفَلٰیۡہَا میرے بھائی کو تباہی کر اپنی

نعت ۱۔

۲۔

ایک دینی میسر کی کفالت میں دیہ سے یعنی میرے حوالے کر دے۔ وَعَنْكَافِ
 فِي الْخُطَابِ اور یہ بات چیت میں مجھ پر غالب آگئی ہے۔ گویا یہ زبردست
 آدمی ہے، اور میری واحد دینی مجھ سے زبردستی چھین کر اپنی سولہوی کرنا چاہتا ہے
 یہ شکایت سن کر دُرُودُ عَلَیْہِ السَّلَامُ فُوراً بول اٹھے قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتُمْ
 سُبُوَالِ لَقَعْتُمْ الْإِثْمَ فَنَاجِيَهُ اور شکایت کنندہ کے اظہار
 بھر دی کر کے جوئے فرمایا کہ اس دوست شخص نے میری واحد دینی اپنی دنیوں
 کے ساتھ ملا لینے کا سوال کھر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا
 وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ كَسَبْتُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ کریشک بہت سے شرکات دار ایک دوست پر زیادتی کرتے
 ہیں یعنی امور شرکات میں اکثر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُن مَّگرا ایماندار لوگ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔
 وہ اس قسم کی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُن کے شرکاتی معاملات خوش
 اسلوب سے طے پاتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ دَانِدَار
 لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں، دگر نہ اکثریت کے معاملات میں گڑبڑ ہی
 پیدا ہوتی ہے۔

شرکاتی کاروبار

مفسرین کرام نے خطا کے لفظ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شرکات کا کاروبار
 درست اور جائز ہے۔ چند آدمی یا دس بیس اشخاص مل کر کوئی تجارت وغیرہ
 کریں تو یہ کاروبار درست ہوگا۔ بشرطیکہ دیانت و امانت کا لحاظ رکھا جائے۔
 اگر کاروبار میں کسی شرکات دار کی طرف سے بددیانتی ہوگی۔ تو کاروبار میں لانا بھاری
 ہوگی اور ایک دوست کے پر زیادتی بھی ہوگی۔ مگر ایماندار آدمی کو خیانت یہ عرش
 نہیں ہوتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اُن کا حلق اللہ تعالیٰ سے قائم
 رہتا ہے اور اُن کی خیانت اور بددیانتی سے بچا رہتا ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت
 کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے مل میں تو عجیب حال ہے۔ لوگ اچھے بھ

بھی انجام نیت تھے ہیں اور ساتھ ساتھ بددیانتی کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخیر و فلاح رہے، جہاں تعلق باللہ درست ہوگا وہاں بددیانتی نہیں ہوگی اور معاملات درست رہیں گے۔

دُورِ حیاتِ عمار
کی آرائش

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَطَلَعَ دَاوُدُ أَمْعًا فَتَنَّهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ كَمَا كَانَ جَمْرًا لَمْ يَكُنْ كَمَا كَانَ دِيبًا، یہ بیان ہے: فَاسْتَعْقَبَ رَيْبَهُ وَحَدَّرَ كَلِمًا پھر شخص جس کی پسینے پر ڈکا سے لڑکے بنے، کون کرتے ہوئے رسم و ریس، قُوتِ آب اور آپ تو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کئے تھے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس اعتراض کی بنا پر حضرت دَاوُد علیہ السلام کو آرائش میں ڈالا گیا۔ اس سلسلہ میں مفسرین نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں۔

البتہ بائبل کا بیان تو سراسر جھوٹ اور بہتان طرزی پر مبنی ہے۔ اس بیان کے مطابق اورادمانی ایک شخص کی بیوی بنت سبب بڑی خوب صورت عورت تھی حضرت دَاوُد علیہ السلام کی نظر کسی طرح اُس عورت پر پڑی تو پسند آگئی۔ اُسے باز کر گھر میں رکھ لیا اور پھر اُس سے (العیاذ باللہ) بیکاری بھی کی، اُس عورت نے بتایا کہ اُس کا تو خاوند بھی زندہ ہے جو آپ کی قوت میں عمدہ رہا ہے، پھر دَاوُد علیہ السلام نے اپنے راستے کے اس روڑے کو ہٹانے کے لیے یہ جملہ کیا کہ اُس فوجی افسر کو کسی جنگ کے اچھے مورچوں پر تعینات کر دیا، وہ مارا گیا تو دَاوُد علیہ السلام نے اُس عورت سے نکاح کر لیا۔ البتہ نکاح سے پہلے بدکاری کرنے کے نتیجے میں آپ کی اولاد بھی ہوئی۔

مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ: کورہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے، حضرت دَاوُد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کئے تھے اُن کے میل القہر پھیر اور صاحب کُتارہ اور صاحب شریعت نبی تھے، اُن سے ایسی محصلیت کے ارتکاب

کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ اُن کے متعلق تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارکؐ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ یعنی آپؐ اپنے درجہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے عبادت خانے کا نظام اس طریقے سے قائم کر رکھا تھا کہ اُن کا عبادت خانہ کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود، آپؐ کی کوئی بیوی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد ضرور عبادت خانے میں عبادت میں مصروف ہوتا تھا۔ تو ایسے مقرب الی اللہؐ پر یہ کاری کا الزام لگانا بجائے خود ایک نہایت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ حکمنامہ جاری کیا تھا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور یاہ کی بیوی والا قصہ منسوب کر چکا اُسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور شاہ عبدالقادر دہلویؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بائبل کا قصہ تو جھوٹا ہے، البتہ اس کا کچھ حصہ لغویات سے الگ کر کے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حالانکہ وہ عورت پہلے سے منکوحہ تھی بس اس خواہش کے اظہار پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو آزمائش میں ڈال دیا کہ آپؐ جیسے جلیل القدر پیغمبرؐ کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تاہم بعض دوسرے مفسرین اس واقعہ کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دیوار پھلانگ کر آنے والے انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے اور دُنیویوں کا واقعہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے محض تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا اور اس سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا مقصود

تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب شکایت کنندہ نے اپنی شکایت پیش کی تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ خادے دہیوں کے ہاک کو ایک مریہ دہی کا سطلہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ کسی مقدمہ کو نمٹانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ صادر کیا جائے۔ مگر داؤد علیہ السلام نے صرف شکایت کنندہ فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دیا اور فریق ثانی کو صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کر سنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دوستوں نے فرمایا ہے کہ دہیوں والے قصے کی کوئی حقیقت نہیں یہ تو ایک مثال تھی۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے سترہ رک حاکم بن سغول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نظام حکومت نہایت اعلیٰ درجے پر قائم کر رکھا تھا۔ آپ کی عظمت میں ہر چیز کی فراوانی تھی اور رعایا خوشحال تھی۔ تو ہر عبادت خانے کا نظام بھی کمال درجہ کا تھا جس کی وجہ سے یہ عبادت خانہ شب روز میں کسی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے دل میں استعجاب پیدا ہوا کہ انہوں نے کیسے اچھے نظام قائم کر سکے ہیں۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ کہ تمہیں اپنے نظام کی حسن کارکردگی تو نظر آگئی ہے مگر میری طرفت کی طرف متاوا نہیں اٹھی کہ جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش آگئی اور دیوار پھانہ کر آنے والے فرشتوں نے عبادت خانے میں غلام بکراس کا نظام درجہ برجم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا فوراً احساس ہو گیا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے صفائی کی درخواست کی اور ساتھ ہی سجدہ و ریز ہو گئے۔ اللہ نے مسرتاً فَقَضَّ نَا لَہُ ذٰلِکَ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام

کا یہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ بے شک ان کے لیے ہمارے
ہاں مرتبہ ہے وَحَسَنَ مَّآبٍ اور کوٹ کر جانے کا اچھا ٹھکانا بھی اللہ نے
آپ کا قصور معاف کر کے آخرت میں اعلیٰ قدر و منزلت کی طرف بھی اشارہ
کر دیا۔ آپ قیامت کے دن نبیوں اور عادلوں کا درجہ پائیں گے اور حدیث
میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے
حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے دوست
اور مقرب ترین لوگ عادل بادشاہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ دشمن اور سخت
عذاب میں مبتلا ظالم حکمران ہوں گے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام
کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت بھی سنادی۔

سجدہ تلاوت

اس درس میں سجدہ کی آیت بھی آئی ہے جس کے پڑھنے سننے سے سجدہ
تلاوت لازم آتا ہے، البتہ اس مقام کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے
کہ یہاں پر لفظ سُجِّدْ کی بجائے رَاكِعًا آیا ہے جس کا معنی رکوع کرنا ہوتا
ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے یا صرف رکوع کہنے
سے بھی تعمیل حکم ہو جائے گی۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مقام پر سجدہ کر کے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ
تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا سجدہ شکر کے لیے ہے۔ مسند احمد میں حضرت
ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورۃ ص
لکھ رہا ہوں۔ پھر جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا قلم دوڑا
اور آس پاس کی تمام چیزوں نے سجدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام
کے سامنے سنایا تو پھر آپ بھی اس آیت کی تلاوت کرتے وقت برابر سجدہ کرتے
ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت

میں عرض کیا کہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے کہ ایک درخت نے دیکھے خدا کو اور
 فرمایا۔ جب میں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت
 نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ درخت یہ دُعا کر رہا تھا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
 بَرِّهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَ جَعَلْتَ لَكَ عِنْدَكَ دُخَانًا وَ حَرَمًا
 بِهَا عِثْرَتِي وَ زَرًا وَ اَقْبَلْتَ مِنِّي كَعَمًا قَبْلَتُهَا مِنْ عَبْدِكَ ذَكَرُوكَ
 اے اللہ! میرے اس سجدے کو تو اپنے پاس میرے لیے اجر اور ثواب دے
 سبب ہمارے اس سے تو میرا وجہ ہلکا کر دے اور اُسے مجھ سے اسی طرح قبول
 فرمائے جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول فرمایا، ابن عباس
 فرماتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا
 کی اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دُعا پڑھی جو اُس
 شخص نے درخت کے نشی قوی۔ بہ حال مفسرین کہ اگر اس مقام پر سجدے کے
 وجوب کے حق میں بعض دیگر مذاہب بھی پیش کرتے ہیں۔ البتہ درشت نفعی اس
 مقام پر سجدے کے قائل نہیں۔ اُن کے مطابق سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں۔
 آیت اخیرہ پر سجدے کے تو بھی قائل ہیں۔ البتہ امام شافعی نے آیت اخیرہ پر
 بھی سجدہ کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چنانچہ اس مقام پر لفظ رُكْعًا آیا ہے۔ لہذا اگر
 کوئی شخص نماز کی حالت میں یہ آیت تلاوت کرنے کے فوراً بعد سجدے کی
 زیست سے روکتا ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ سجدے کی
 ضرورت نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ گننے
 اور پھر اٹھ کر مزید تلاوت کرے اور پھر روکتا ہے جسے جیسے کہ عام معمول ہے
 اور اگر یہ آیت نماز کے عابود تلاوت کی ہے تو پھر لازماً سجدہ کرنا ہوگا جس
 کیلئے باوجود نماز قبلہ نہ ہو، اور چٹائی یا زمین پر رکھنا ضروری ہے۔

يٰۤاٰوَدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمُ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
 عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
 نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝۲۶ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا طَلٰٓئِفًا لِّلَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِّنَ
 النَّارِ ۝۲۷ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِۙ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ
 كَالْفُجَّارِ ۝۲۸ كَتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُّبٰرَكٌ
 لِّتَذَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُوْا اَلَّا يَكُوْبَ ۝۲۹

ترجمہ :- اے داؤد (علیہ السلام) ! بے شک ہم نے بنایا
 تجھ کو نائب زمین میں ۔ پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان
 حق کے ساتھ ، اور نہ پیروی کرنا خواہش کی ۔ پس یہ تجھے
 بہکا دیگی اللہ کے راستے سے ۔ بیشک وہ لوگ جو
 جکتے ہیں اللہ کے راستے سے اُن کے لیے عذاب ہے
 سخت ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فراموش کر دیا

حساب کے بارے کو (۲۶) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ہر پچھ اُن دونوں کے درمیان ہے یہ گمان ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ پس خرابی ہے اُن لوگوں کے یہ جنہوں نے کفر کیا روزِ قیامت کی آگ سے (۲۷) کیا ہم نشتہ نہیں گئے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اُن کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یا ہم بنا دیں گے متقیوں کو ناجبروں کی طرح (۲۸) یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف برکتوں والی تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلمند لوگ (۲۹)

ربط آیات

گزشتہ آیت میں اللہ نے کفر کی طعن و تشنیع اور غلط بیانی پر حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین کی۔ پھر فرمودہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بھی ابتداً آپ کی طرح نادار ہی تھے، کوئی جہتی پشتی بادشاہ نہیں تھے، نہ اُن کے پاس مال و دولت تھا مگر اللہ نے اُن کو بہت قوت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سخت محنت اٹھائی اور جہاد میں کامیابی حاصل کی تو اللہ نے اُن کو نبوت اور خلافت دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ فرمایا آپ طہن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وسیع سلطنت عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمودہ علیہ السلام کی آزمائشیں کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ دیوار مچاند کر اُن کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے اور عبادت خانے کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اُن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ کوتاہی معاف فرمادی اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، وہ اللہ کے مہمان

اچھے ٹھکانے کے مکین ہیں۔

خلافت
ارضی

اب آج کی ابتدائی آیت کرمیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر فرمایا کہ اُن کو اس کے اصولوں اور فرائض سے آگاہ کیا، ارشاد ہوتا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے آپ کو زمین میں نیابت یا خلافت بخشی ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کی تھی جیسا فرمایا وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (البقرہ - ۳۰) جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نظام جاری کرے۔ تو خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ ذات کی طرف سے کسی کام کو انجام دے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے خلافت کا یہ بار نسل انسانی میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے عام لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا بَعَثْنَا لَدُوْنِکُمْ نَبِیًّا ہم نے تمہارے لئے بھیجا ہے مضطرب کی پکار کو جب وہ اُس کو پکارتا ہے اور اُس کی تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَجَعَلْکُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ (النحل - ۶۲) اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نسل اور نماذان کے اعتبار سے ہم اپنے آباء و اجداد کے نائب ہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو اُن کی نیابت ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جانشین آئندہ آنے والے لوگ ہوں گے اور کہیں خلافت و نیابت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو زمین میں نافذ کرنا ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اور پھر نفاذ احکام الہی کی ذمہ داری اللہ نے نسل بعد نسل آنے والے لوگوں پر ڈال دی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر خلافت عطا کی۔

سورۃ نور میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کی امت سے رہا۔ فرمایا تَعْلِفُ نَفْسَهُ فِي الْإِسْلَامِ
 اسْتَعْلَفَ الْكَذِبَ مِنْ قِبَلِهِمْ رَأَيْتَ ۵۵ میں انہیں بہرہ
 میں ایسی ہی خلافت بخشوں گا جیسی سب لوگوں کو عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 میں لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اَنْ كُوْبَلَدَ كُوْبَلَدَتْ اَرْضِي سے
 حاصل کئے سبب بعض شرائط بھی پوری کرنا ہوں گے۔ چنانچہ اُن شرائط میں یہ
 شرط سبقت بھی تھی۔ یعنی خلافت کا اہل ذمہ جو اپنا گھریا اور وطن اور
 کئے ہیں پر قرآن کریم کی یہ شرط یا اس خلفائے راشدین میں پائی جاتی تھی۔
 لہذا خلافت کے اس وعدے کو اللہ نے اس امت کے لئے ابتدائی دور میں پر
 فرمایا اور اٹھائے راشدین کو بے مثال خلافت عطا فرمائی۔ مگر نبی علیہ السلام بھی
 اللہ تعالیٰ کے خاص مہمب کتاب اور خاص مہمب شریعت میں تھے اور ساتھ ساتھ
 آپ تمیز فی الزمہ بھی تھے۔ اسی طرح بعض دوسرے انبیاء اور لوگوں کو بھی
 انبیاء پر عطا ہوئی۔ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت
 سلیمان علیہ السلام کو شامل ہیں۔

فرائض خلافت
 تمام

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دینا علیہ السلام کو زمین پر خلافت عطا
 فرمائی تو اس کے ساتھ پھر فرائض اور ذمہ داریاں بھی پیش کر دیں۔ چنانچہ پہلی ذمہ داری
 یہ ہوئی فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کے درمیان
 حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دوسری عباد ارشاد خداوندی سے ہے
 پیغمبر نے آپ کی طرف یہ کتاب مازل کی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ ۵۶
 اگر آپ لوگوں کے درمیان عدل سے اچھے فیصلہ کریں۔ پھر اللہ نے عدل و
 انصاف کو عام لوگوں کے لئے بھی نہدوری قرار دیا۔ لَوْ لَوْ اِتَّعَدْتُ لَوْ
 هُوَ اَقْرَبُ لِلْمَقْشُوْثِ (المائدہ - ۸) انصاف کر دو کہ یہ چیز تقویٰ
 کے قریب تر ہے۔ یہ تو محض ترغیب تھی تاکہ اللہ نے حکم کیا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰) اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے مَلَمَنْ عَبَدَ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رِعْيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَبِّعِيَّتِهِ الْآخَرَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت کا راعی، حاکم، امیر یا خلیفہ بنائے اور پھر وہ رعیت کے حق میں خیر خواہی نہ کرے، تو فرمایا ایسا شخص جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رعیت کے لوگوں کو تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ حبس میں پہنچا دے گا۔ مگر ظالم اور غیر عادل حکمرانوں کو جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عمدہ برا ہونا ضروری ہے۔

(۲) خواہش کا
عدم اتباع

اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ خلافت کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرے اور دوسری یہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اگر ایسا کیا فِيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیگی۔ گمراہی کے اسباب میں سے خواہش کی پیروی بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بُری خصلت ہے کہ حق و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی بجائے کوئی شخص اپنی مرضی چلائے اتباع ہوئی اس قدر مملکت بیمار ہے کہ اللہ نے فرمایا أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الحجاثہ - ۲۳) کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو ہی معبود بنا لیا۔ ہے۔ اس کی ڈور خواہش کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتی ہے آدمی کو لے جاتی ہے اور انسان عدل و انصاف کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے اُن میں سب سے خطرناک

چیز انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ گویا حق کے راستے میں ایک رکاوٹ تو خواہش ہے اور دوسری رشوت ہے۔ یہ بھی مسلک بیماری ہے جس کو لگ جائے۔
جہنم میں پہنچانے بغیر نہیں چھوڑتی۔ فرمایا تیسری چیز جہالت ہے کہ انسان حقیقت حال معلوم کیے بغیر لاعلمی میں ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔

خلیفہ ولیہ
کے سامنے
حق کوئی

مردان کے چاروں بیٹے اور آگے ان کی اولاد خاندان بنو امیر کے خلیفہ گزرتے ہیں۔ کسی نے ولید بن عبد الملک خلیفہ وقت پر شکستہ چینی کی۔ نظا بہت کہ وہ بھی کوئی بڑا آدمی ہو گا، مگر نہ معمولی آدمی تو خلیفہ کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی تنقید میں کہ خلیفہ نے کہا، کیا خلفاء کے متعلق بھی ایسی بات کی جاسکتی ہے؟ میں چونتیس لاکھ مربع میل جیسی وسیع سلطنت کا خلیفہ ہوں اور تم مجھ سے ایسی بات کرتے ہو۔ وہ شخص صاحب علم تھا کہنے لگا، امیر المؤمنین! یہ باتیں کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو منصب خلافت پر شکن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی اور رسول بھی تھے۔ ان کو اللہ نے ہی حکم دیا تھا۔

فَلَنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا
داؤد علیہ السلام تو اللہ کے معصوم نبی تھے، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔
تو آپ اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں جب کہ آپ صرف خلیفہ ہیں اور
آپ کو نہ نبوت عطا کی گئی ہے، نہ کتاب اور نہ شریعت، مزید برآں داؤد
علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست خلافت عطا فرمائی تھی يٰٓدَاوُدُ اٰمَنَّا
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّكَ اَمِنَّا
کر زمین میں خلافت عطا کی ہے، جب کہ آپ تو نسل طوہر پر خلیفہ ہیں۔ بات
درست تھی لہذا ولید کوئی جواب نہ دے سکا۔

حکام کے
وعید

آگے اللہ تعالیٰ نے خلفاء، حکام، قاضیوں اور جموں کو وعید بھی سنائی ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَمْعًا لَوْ كَانَتْ اَبْعَادُ السَّعْيِ عَنْهُ لَاصْلُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ اِنَّ كَيْدَ النَّاسِ لَشَدِيْدٌ عَذَابُ هُوْكَ۔ اس کی وجہ یہ ہے جِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ کہ انہوں نے حساب کے دن یعنی محاسبہ اعمال کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید کسی خاص خلیفہ، خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ وعید ہر زمان و مکان کے خلفاء، حاکموں، جموں، قاضیوں اور صاحب اقتدار لوگوں پر یکساں طور پر لاگو ہے۔ جو بھی اللہ کی وعید کی زد میں آئے گا۔ عذاب شریک مستوجب ہوگا۔ حج ایک با اختیار حاکم ہوتا ہے جو دائرہ قانون میں بہتے ہوئے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے، لہذا اگر وہ حق و انصاف سے انحراف کر کے رشوت، سفارش، خواہش یا اقربا پروری کو فیصلے کی بنیاد بنائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالموں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اور ابدی سزا کا مستحق بنے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ حق و انصاف کا دور دورہ ہے یا ظلم و جور کا۔ ہر حکومت سنا انصاف دینا کہنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مگر یہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ الا ماشاء اللہ۔ آج کے زمانے میں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پونجی ہے اُس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور دوسرے فریق منہ دیکھنا رہ جائے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر جانا چاہیے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیے۔

اس دنیا میں تو حصول انصاف جیسے شیر لانے سے کم نہیں۔ ایک تو حکام، قاضی اور جموں کی غفلت، پھر ان میں خواہش، رشوت اور سفارش کی لعنت، مقدمات کی پیچیدگی اور وکلاء کی طرف سے حقائق پوشی اور عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایسے میں انصاف کہاں سے آئے گا؟ کم از کم اس

دفعہ قیامت
اللہ انصاف

دنیا میں تو انصاف کا حصول ممکن نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو
 نہایت ٹھیک انصاف عطا کر کے دے دیے یوم الدین یعنی انصاف کو ایک
 دن مقرر کیا ہے۔ اُس دن تمام فیصلے قطعی اور جہتی ہوں گے۔
 کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور ہر حقدار کو پورا پورا حق دیا جائے گا۔ آج
 تو مجرم بچ جاتے ہیں اور بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا
 یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کسی جہاں ہر شخص کو
 فردا فردا پیش ہو کر اپنا حساب چمکانا ہوگا اور جہاں کسی کی جہت سے کوئی
 وکیل بھی پیش نہیں ہوگا۔ صحیح فیصلے اُس وقت ہی ہوں گے۔ چنانچہ وقوع
 قیامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا میں کی گئی نعمت و زیادتی اور حق تلفی
 کی طرف برکت اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہو سکیں آج اگر دنیا میں حق و انصاف
 کا دور درود شروع ہو جائے تو یہ زمین بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اور
 سارا شرف و مسرت ہو جائے۔

مقصود
 تخلیق
 انسانی

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض نتائج کو تذکرہ فرمایا ہے۔
 ارشاد مولا: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا
 ہم نے آسمان و زمین اور اُن دونوں کے درمیان کو، عیسروں کو، محض بیکار پیدا
 نہیں کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ نظام کائنات خود بخود بغیر کسی حتمی ارادے سے
 فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تمام اور حجت
 بالغہ کا شاہکار ہے اللہ نے اس کو فضیلت سے نہیں کیا بلکہ اس کا کچھ مفقود
 ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھتے کہ کائنات کا پورا نظام فطوری ہے۔ اُسی کوئی
 اعادیت نہیں۔ اور نہ اس کو کوئی خاص نتیجہ ملے گا۔

ہوئے والد سے۔ بعد انسان دنیا میں ایک مادے کے طور پر آتا ہے۔ زمانہ کی
 پوری مدت سے اور چلا جاتا ہے۔ نہ آئے کہ کوئی مقصد اور نہ جانے لگا کوئی مقصد
 وَذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ تَوَلَّوْا

ایسا خیال تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ہی مفکر ہے وگرنہ کوئی صاحبِ ایمان اور صاحبِ عقل شعور آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہونے والی مخلوقات میں اشرف المخلوقات خود انسان کا وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القیامۃ - ۳۶) کیا انسان خیال کرے گا کہ اُسے یونہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے تو اُسے بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت - ۵۶) ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق حیات کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کا آغاز ہے اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اُس کا انجام بھی ضرور ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قطعی جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قیمت کا دین مقرر کیا ہے۔ لہذا اس سارے نظام کو باطل تصور کرنا کافروں کا شیوہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ میں تباہی اور بربادی ہے اگ سے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ انہیں جہنم کی آگ گمراہ چھٹا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے انداز میں فرمایا ہے أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ کیا ہم اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کو فساد فی الارض کرنے والوں کے برابر نہ دیں گے؟ ایک طرف اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر، مشرک اور بدعتی ہیں، ظلم و زیادتی اور قتل و غارتگری کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کے غاصب ہیں، دین اور شریعت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے اخلاق، عمل اور اعتقاد میں فساد بھرا ہوا ہے تو یہ مومنوں اور اعمالِ صالحہ انجام دینے والوں کی طرح کیسے ہو سکتے

نیکے بد
میں امتیاز

ہیں؟ فرمایا اب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نیز فرمایا أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ
كَالْفُجَّارِ کیا ہم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کو جو اللہ سے ڈرنے
 والے ہیں، فاجروں اور فاسقوں کے برابرے آئیں گے؟ یہ تو بے انصافی اور
 اندھیر پن ہے۔ ہاں، اس کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی، یہ جانیکہ اللہ تعالیٰ
 ایسا کرنے پر آمرا، نہیں اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔

یہی امر ہر ایماندار کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شان
 کتاب ازل فرمائی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لَكَ
لَعَلَّكَ تَفْهَمُ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب ازل فرمائی ہے کہ آپ کو
 بڑی ہی بات بتا سکے۔ مگر یہ بات اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ کی
 سچی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اس
 کتاب کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پرہیزگار کے راستے میں رازے
 اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بے بہت نہیں ہو سکتی بَكَوْلَا يَنْفِيذُ الظَّالِمِينَ
إِلَٰ خَسَارًا یعنی اس میں ۱۲ ایسے لوگوں کے لیے تیرہ کتاب خیرہ نقصان کا
 باعث ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ ماہو شفاء و رحمۃ اللہ ہو سکتی ہے۔
 دینی اسرار میں ۸۲ اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ بہر حال
 فرمایا حق و باطل، نیک و برا، اہل ایمان اور فاسق و فاجر میں امتیاز کرنے کے
 لیے اس کتاب کو عید کی حیثیت حاصل ہے جو ہم نے آپ کی طرف ازل
 کی ہے

نور فی
القرآن

اور اس کتاب کی غایت یہ ہے لِيَذَرَكُمْ فِي آيَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی
 آیتوں میں نور و منور کریں۔ ظاہر ہے کہ نیک و بد میں امتیاز بھی جیسی نور
 ہوگا جب کلام الہی میں نور و روشن کیا جائے گا۔ اور خود کا ادنیٰ درجہ یہ ہے
 کہ آدمی اس کتاب کو نہ سمجھے۔ پھر دوسرے درجہ اس نے سمجھنے کا۔ تیسرا اس کے
 عملوں کو جاننے کا، چوتھا اس پر عمل کرنے کا اور پانچواں درجہ اس کو آگے

پہنچانے کا ہے۔ گو بات بر میں الفاظ بھی شامل ہیں، معانی بھی اور اصول بھی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ کسی نے بہت زیادہ کیا تو تھوڑی بہت خالی تلاوت کر لی اور بس، وگرنہ اس کتاب حکیم کے معانی و مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب ہم ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں محض تلاوت کر لینا بھی بے غنیمت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہر روز صبح کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد ہر گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھیں، مگر آج وہ آوازیں ختم ہو کر ریڈیو اور ٹیلیوژن کی آوازیں رہ گئیں ہیں جو ہر گھر سے صبح و شام سنائی دیتی ہیں۔ تاہم اس کتاب کا اصل مقصد خالی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور غور و تدبیر کرنا ہے۔

اللہ نے کتاب کی دوسری غرض یہ بیان فرمائی ہے وَلِیْتَذَكَّرَ اُولَآئِیَابَ تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ نصیحت تو مجبوری حاصل ہوگی جب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اُس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی اور محض چوم چاٹ کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تو نصیحت کیسے آئیگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا قرآن کریم کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم المرتبت کتاب کی ظاہری تعظیم بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے مگر یہ مقصود و منہا تو نہیں ہے۔ اس کی غایت تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ سارے صاحب عقل لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔

نیچی اور بدی میں اس امتیاز کی وضاحت کے بعد اگلی آیات کا ربط پھر سالفہ مضمون کے ساتھ ہو گا۔ داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد آگے اللہ نے آپ کے جلیل القدر فرزند اور اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بعض واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اُن کو بھی زندگی میں پریشانی لاحق ہوئی۔ تو انہوں نے جی صبر کیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فریاد بار بار ہے کہ آپ بھی سابقہ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ مصائب تکالیف پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
 أَوَّابٌ ۝ (۳۰) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُوفُ
 الْجِيَادِ ۝ (۳۱) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
 ذِكْرِ رَبِّي ۖ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ (۳۲) رُدُّوْهَا
 عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝ (۳۳)

ترجمہ :- اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کے یہ
 (فرزند) سیمان علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا۔ بیشک
 وہ رجوع رکھنے والا تھا ۝ (۳۰) جب پیش کیے گئے
 اس کے سامنے پچھلے پہر عمدہ تیز رفتار گھوڑے ۝ (۳۱)
 پس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی
 محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سوچ
 حجاب میں چلا گیا ۝ (۳۲) لوطاؤ اُن کو میری طرف، پس
 شروع کیا انہوں نے اور جھاڑنے لگے پنڈلیوں اور گردنوں
 کو ۝ (۳۳)

مشرکین کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان اور
 آپ کے رفقاء کو کفار کی ایذا، رسانیوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین فرمائی
 اور اس ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بھی آزمائش
 کے وقت صبر و برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بے شمار نعمتوں
 سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ خلافت و حکومت

انجام دیتے تھے۔ اور پھر امور سلطنت کی تمام تہ مصروفیات کے باوجود آپ اللہ کی طرف بھی رجوع رکھتے تھے اور اُس کی عبادت و ریاضت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اور کمال رُجے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ آپ کے فضائل سابقہ سورتوں انعام، نمل، انبیار اور سبا وغیرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جنوں، پرندوں اور ہوا کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ قوتِ فیصلہ اس قدر عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی اور کم سنی کی عمر میں بھی بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صرف تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین بنے۔ اللہ نے فرمایا **وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (النمل - ۱۶)** اور انتظامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے چالیس سال تک ہشمال حکومت کی اور منصبِ رسالت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

اب اگلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ پر ایک معمولی سی کوتاہی کی بناء پر آئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں آپ کی دو آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، اُن میں سے یہ پہلی آزمائش ہے جس کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيْنِ الْجَمِيْدَيْنِ** جب کہ پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پہر نہایت عمدہ، اصیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ صفتیں ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے یعنی تین پاؤں پر تو پورا وزن ڈالتا ہے جب کہ چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ عمدہ گھوڑے کی علامت ہے، جو کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں پر فوقیت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے اصطبل میں اس قسم کے ہزاروں

سلیمان علیہ السلام کی ابتلا

گھوڑے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتے تھے اور سیماں علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔

فرمایا اس قسم کے گھوڑے آپ کی خدمت میں سب پہلے وقت پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنہ میں مصروف تھے۔ ہر ایک کو فرماؤ اور دیکھ رہے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تر نہیں واقع ہو گیا۔ اسی کام میں وقت زیادہ لگ گیا اور عید کا آنے آ رہا ہے۔ سورج غروب ہو گیا۔ اسی دوران یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ کی نماز یا دیگر عبادت کا وقت بھی تھا۔ آپ گھوڑوں نے نماز میں اس قدر محو ہوئے کہ آپ کی نماز کا وقت ہی بھٹا رہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔

گھوڑوں
سے محبت

جوئی آپ خانہ سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اس وقت آپ کو انشوریش لاقی ہوئی کیونکہ نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ اُس وقت آپ نے نہایت غم و غم ہو کر کہا فَعَاكَ الْغَيْثُ أَحَبُّنِي حُبَّ الْغَيْثِ عَنْ ذِكْرِ رَجَائِیْ افسوس کہ میں نے اپنے پروردگار کے ذکر سے الگ کر بیعت کر لینا کیا ہے۔ آپ کو دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی حالانکہ گھوڑوں پر ذکر الہی کرنا واجب ہے حتیٰ تواریت یا الحجاب یہاں تک کہ سورج حجاب میں چل گیا یعنی غروب ہو گیا اور عبادت کا وقت بھٹا رہا۔

پہلی تفسیر

مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر دو طریقوں سے کرتے ہیں اور وہ دونوں تفسیر درست ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ غیثِ ذِکْرِی رِجَائِیْ میں غیث بطور نکتہ ہے اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ سیماں علیہ السلام نے کہا میں نے ان گھوڑوں سے محبت کی ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے مطلب یہ کہ آپ کو ذکر الہی کے فوت ہو جانے پر ملال نہیں ہوا۔ بلکہ گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان سے محبت کو ذکر ہی کا حصہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ

گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے اور اُن کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ سمجھا جاتے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اس کی ادائیگی کی تیاری کے لیے انجام دیے گئے جملہ امور وضو وغیرہ بھی اسی کے تحت آئیں گے اب ایک طرف جہاد جیسا اہم فریضہ ہے جس میں مال و جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور دوسری طرف زبانی ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو جہاد بھی اعلائے کلمۃ الحق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ بھی یاد الہی کا ہی ایک حصہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فرت ہو جانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا رُدُّوْهَا عَلَیْہَا ان کو میری طرف واپس پٹاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کی جارہی ہوگی اور اس مقصد کے لیے انہیں دوڑایا جا رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پس جب اُن کو آپ کے پاس لایا گیا۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ تو سلیمان علیہ السلام اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مسح کے کئی معنی آتے ہیں۔ جن میں ہاتھ پھیر کر جھاڑ پونچھ کرنا بھی ہے اور ایسا محبت اور عزت و اکرام کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی لہذا آپ نے اُن کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

ان آیات کی ایک تو یہ تفسیر ہے اور دوسری تفسیر جو عام طور پر اختیار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور کہنے لگے "میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پر ترجیح دی ہے۔" یہ مفسرین أَحْبَبْتُ کا معنی "میں نے ترجیح دی ہے" کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کوتاہی پر اپنے آپ کو گویا ملامت کی کہ اُن سے یہ غلطی نہ ہوتی ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے

دوسری
تفسیر

ہے اور نمازِ فرات کو بھی حضرت اَعْنِ ذِیْکَر عَلٰی ذِکْرِکَ پر معمول کرنے میں۔ اور اس طرح مطلب واضح ہو جاوے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکرِ الہی سے نہیں بلکہ ذکرِ الہی پر ترجیح دی۔ اس کی مثال قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ملتی ہے وَمَنْ يَخْضَلْ فَإِنَّمَا يَجْعَلْ عَن نَّفْسِهِ۔ محمد (۳۸) جو شہسہ بکھل کر ہے تو وہ نے ہی نفس پر بکھل کر ہے۔ یہاں بھی عن کا معنی تھلنے کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اَحْبَبْتُ اُحْبَبْتُ کا بھی فقہات کیا ہے یعنی میں مال کی محبت میں ذکرِ الہی سے پیٹھ گیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی۔ صبح کا معنی وضو نہ بھی آتا ہے اور نشان لگانا بھی حضور علیہ السلام بعض ماہرین کو نشان لگنا کر جہاد کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ البتہ آپ کا حکم تھا کہ ایسے جانور کو پیرے کی بجائے جسم کے کسی دوسرے حصے پر داغا جائے۔

مَسَحَ ہا معنی قطع بھی آتا ہے، کھٹ دینا یا زنج کر دینا۔ چنانچہ امام سیوطی نے در مشور میں طبرانی اور مجمع الزوائد کے حوالے سے ابی ابن معبٹ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَسَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ سے مراد قطعاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ بِالسَّيْفِ ہے یعنی سیماں علیہ السلام نے اُن گھوڑوں کی پٹلیوں اور گردنوں کو غوار سے کاٹنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک سمتہ بہ تعداد کی قربانی کر دی کیونکہ ان میں شجاعت کی وجہ سے آپ کی فرض عبادت ضائع ہو گئی تھی۔ یہ درجہ دوم کی سرفرازیت ہے اور قابلِ اعزاز ہے۔ اس طرح گویا سیماں علیہ السلام نے اپنی کوتاہی پر اپنے آپ کو سزا دی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مثال خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ مبارکہ سے ملتی ہے۔ ابو جہم صحابی نے شام کی جہنم بنی خوبصورت نقش و نگار والی چادر یا کھیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اوٹھ کر نماز ادا کی۔ دو اہل نماز اپنی

توجہ کھیل کے نقش و نگار کی طرف مبذول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل البوجہم کم واپس کر دو اور اس کی بجائے مجھے سادہ کھیل لادو تاکہ صحابی کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو موطائیں مذکور ہے۔

آپ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ باغ بڑا گھنٹا تھا۔ اتنے میں ایک چھوٹسا پمندہ درختوں کے گھنے پتوں میں داخل ہوا اور پھر وہیں پھنس کر رہ گیا اُس کے پھٹر پھڑانے کی وجہ سے ابو طلحہؓ کی توجہ اُس طرف چلی گئی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز میں خلل واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اسنندہ کسی ایسے وقوعہ سے بچنے کے لیے سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور خود اُس سے دست بردار ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن مالکؓ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کوتاہی پر آپ پر سخت ابتلا آئی۔ چالیس دن تک آپ کا سخت بائیکاٹ رہا، اور مدینے کا کوئی شخص آپ سے کلام تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر پچاس روز بعد اللہ نے سورۃ توبہ کی آیات نازل فرما کر آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی تمام املاک اور باغ وغیرہ کی وجہ سے مجھ پر ابتلا آئی۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں تاکہ اسنندہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ غرضیکہ اسی اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے عمدہ گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو قربان کر دیا۔

خلاصہ

بہر حال ان آیات کی دو طرح کی تفسیر ہے۔ نے آپ کے گوش گویا کر دی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کی قربان کر دی دیکھ بھال کو ذکر الہی کے منافی نہ سمجھا بلکہ نماز کے وقت ہو جانے پر گھوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اُن کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جھاڑ

پونچھ کر کے اُن کا گرو وغبار دور کر دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو نماز یاد کر کے فرشتہ کی کا سخت رنج ہوا، اور انہوں نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کے کفار سے کے طور پر بہت سے گھوڑے ذبح کر ڈالے اور اس طرح ستر کے طور پر اپنے آپ کو اتنے عمدہ گھوڑوں سے محروم کر لیا۔

بعض متضمت
مسائل

اس واقعہ میں ایک مسئلہ گھوڑے کی قربانی کا آیا ہے۔ اُس دور میں گھوڑے کی قربانی جائز تھی۔ یہ جانور حلال ترہانی شریعت میں بھی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، البتہ اس کی قربانی نہیں کی جاتی۔ بعد اس مقصد کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری خود مادہ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں موجود ہے۔

مفسرین کو اِس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی اُٹھ کر تے ہیں کہ ماکم کو امور سلطنت کی دیکھ بھال بذاتہ خود کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے واضح ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ کسی ایک عبادت کے وقت میں کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں وگرنہ پنہلی پڑا ہونے کا احتمال ہے۔ اس اصول کے تحت سلیمان علیہ السلام کو نماز کے وقت نماز ہی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کسی دوسرے وقت پر ملتوی کر دینی چاہیے تھی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اس دوران میں نفل پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ ہاں مسجد میں پہنچ کر نوافل ادا کر سکتا ہے یا تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔

مت ۲۸

آیت ۲۵-۲۰

وصالی ۲۲

در ششم ۶

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
 جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۖ (۳۴) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ (۳۵) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
 بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۖ (۳۶) وَالشَّيَاطِينُ
 كُلٌّ بِنَاءٍ وَعَوَاصِرٍ ۖ (۳۷) وَآخَرِينَ مُقَرَّبِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ۖ (۳۸) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (۳۹) وَإِنَّ لَدُنَّا لَازْلَفًا
 وَحُشْنًا مَا بَ ۖ (۴۰)

ترجمہ :- اور ابتر تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا
 سلیمان (علیہ السلام) کو۔ اور ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ
 پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف (۳۴) کہنے لگے
 اے پروردگار! معاف کر دے مجھے، اور بخش مجھے
 ایسی بادشاہی جو نہ دلت ہو کسی نے بے میرے بعد۔
 بیشک تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے (۳۵) پس
 ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی
 ان کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے
 تھے (۳۶) اور شیطانوں کو بھی (مسخر کر دیا) ہر ایک

اُن میں عمارت بنانے والا اور پانی میں غوطہ کھانا (۳۷)
 اور بہت سے دوسرے جو جکڑے ہوئے تھے بیڑوں
 میں (۳۸) (فرما) اللہ تعالیٰ نے اے ہماری بخشش ہے
 پس تم احسان کرو یا روک دو بغیر حساب کے (۳۹) اور
 بیفک اس درمیان علیہ السلام کے لیے ہمارے نزدیک
 البتہ مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانا (۴۰)

ربط آیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پریشانی
 اور اُن کے رجوع الی اللہ کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے فرزند اور اہل
 جیل اللہ صاحب شریعت رسول اور علیہ السلام حضرت سیدان علیہ السلام
 کا تذکرہ فرمایا۔ اُن پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا۔ گھوڑوں کی دھجھال
 میں منافرت جو جانے کی جیسے اُن پر آئے والی ابتلا اور پھر اُن کی
 طرف سے اُن قسمی کھڑکی کی قرآنی کمال بیان فرمایا۔ اب اس طرف
 میں حضرت سیدان علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا ذکر شروع ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور البتہ تختہ

دوسری آزمائش

ہم نے سیدان علیہ السلام کو آزمائش میں والا۔ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور آزمائش
 یا جانچنا ہوتا ہے۔ اور آزمائش یہ تھی وَالْقَبَسُ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَبَدًا
 کہ ہم نے اُن کی کرسی یا تخت پر ایک دھڑکڑا کر ڈال دیا۔ ثُمَّ أَنَابَ
 اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں اس آیت
 کہ یہ کہ تغیر ہو دیتے سے کہ ہے۔

پہلی تغیر

پہلی تغیر جو عام طور پر مفسرین کرتے ہیں۔ وہ اسرائیلی روایات سے
 ماخوذ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدان علیہ السلام کے پاس ایک
 انگوٹھی تھی جس پر اکہم اعظم کندہ تھا اور آپ اس کی برکت سے نظام سلطنت
 نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے

غل غائے میں جانے سے پہلے انگوٹھی اپنی کسی خادمہ کو دے دی کہ فارغ ہو کر لے
 دیں گا۔ اس بات میں مفسر بھی ایک جن نے کبھی جیل سے انگوٹھی خادمہ سے چھل
 کر لے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا
 اور احرسی طلب کی ترغیب دے کر اسے اپنا آقا کہہ کر انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔
 پھر لیا تھا۔ وہ جن تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور پوری سلطنت پر قابض ہو گیا۔ یہ حضرت
 ﴿مُزَا آتَہٗ۔ وَالْقَبِيْلَ عَلٰہُ۔ کُنْیَہٗ جَدًّا کَاسِیَ ظَہَرِہٖ﴾
 ہیں کہ جن تخت پر قابض ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے اور خادمہ سے
 احرسی طلب کی تو اس نے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ سارا معاملہ
 ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو فتنہ و بیدار ہو کر جن سلطنت پر توفیق
 ہو رہی چکا ہے انہیں وہ ان کو قتل ہی نہ کر دے، لہذا آپ چھ ماہ تک کہیں
 روپوش رہے۔ رعایا کو علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام روپوش ہو چکے ہیں اور
 جن نقلی سلیمان بن کر ان پر حکومت کر رہا ہے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ انگوٹھی جے کے
 ہاتھ سے کسی طرح سمندر میں گر گئی جسے مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی شکار ہوئی اور بچہ
 بکاتی سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو
 اس میں سے آپ کی انگوٹھی برآمد ہو گئی جسے آپ نے فوراً پہن لیا اور آپ کا
 کاروبار سلطنت پھر بحال ہو گیا تو بعض مفسرین نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام
 کی ابتلاء سے تعبیر کیا تھا۔

ماہم المہم رازی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس واقعہ کو بعض مفسرین نے
 بیان کیا ہے مگر یہ بالکل سن گھڑت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
 فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آکر اس قہم کی
 رعائد کی راہ کیونکہ آپ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ
 کو خلافت ارضی ہی عطا فرمائی۔ جن کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپ کی شکل اختیار کرے
 اس واقعہ سے متعلق بعض حضرات اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت

سیدنا علیہ السلام کے گھر میں کوئی مشرکہ عورت تھی۔ آپ نے اُس کے بارے میں کچھ تغافل کیا اور آپ کرپہ ہی نہ چڑے۔ اس وجہ سے انگوٹھی آپ کے گم ہو گئی اور یہ آزمائش آئی۔ یہ قصہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا قصہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری تفسیر

بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آنے والی بیحد اہم روایت کے نشانہ کو مہبوط کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا علیہ السلام نے ایک مہوقہ پر اپنے فوجیوں میں کچھ سستی کا احساس پایا تو آپ سخت دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رات کو اپنی سوا کم و بیش ہر ایک یہودی کے پاس جاؤں گا، وہ حاملہ ہوں گی اور ان سے پیدا ہونے والا ہر کچھ مجاہدین کو فوج میں خدمات انجام دے گا۔ مگر اس قسم کے ساتھ آپ انشاء اللہ نہ مہجول گئے حالانکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی اور فرشتے نے بھی آپ کو یاد دلایا تھا۔ مگر یہ ابتلاؤں آتی تھیں، لہذا آپ سے نسیان ہو گیا اور انشاء اللہ نہ کہ سکے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام یودیوں میں سے صرف ایک یہودی حاملہ ہوئی اور اس کے بطن میں بھی ایک اور عورت یعنی اپنا بیج بیاچھ پیدا ہوا جسے لا کر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ اس پر سیدنا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، انہوں نے پورے دکان کی طرف رجوع کیا، اور اس کو تباہی پر معافی مانگی۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، کہ اگر سیدنا علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہہ دیتے تو انہیں مقصد حاصل ہو جاتا مگر نہ کہنے کی وجہ سے آپ یہ ابتلاؤں آئی اور ایک اور عورت بچہ آپ کی کمری پر ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور معافی طلب کی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی لغزش تھی جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی کے لیے اتنی گناہی بھی قابل مواخذہ بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح احادیث میں ملتی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

موردی صاحب
کی غلطی

مذکورہ بالا حدیث کو تسلیم نہ کر کے مولانا موردی مرحوم نے شدید غلطی کی ہے
 کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون اس لحاظ سے خلاف عقل ہے کہ کوئی شخص
 ایک رات میں اتنی تعداد میں بیروں کے پاس کیسے جاسکتا ہے۔ پھر انہوں نے
 رات کے اوقات کو تقسیم کر کے ہر بیوی کے حصے میں آنے والے منٹوں کا حساب
 لگا کر بتایا کہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہی آپ کی غلطی ہے اگرچہ
 یہ ایک عام آدمی کیسے ممکن نہیں مگر نبی کے لیے معجزے کے طور پر تو ہر چیز ممکن
 ہے جسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ بلاشبہ سائے معجزے خلاف عقل
 ہوتے ہیں، کیا تمام معجزات کو عقل کے ترازو میں تولد جانے لگا؟ اس سے پہلے
 حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں بھی موردی صاحب نے ایسی ہی غلطی کی ہے
 آیت ۲۶۰ میں ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے
 درمیان حق و انصاف کے درمیان فیصلہ کرنا و لا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور خواہش
 کی پیروی نہ کرنا، اور نہ آپ سیدھے راستے سے بہک جائیں گے۔ وہاں بھی
 موردی صاحب سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں خواہش نفسانی کا
 ضرور کچھ نہ کچھ دخل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے فرمان کا مطلب
 تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے کبھی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی نہ
 کرنا۔ اس کی مثال تورہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لَیْسَ اَشْرَکُکَ لِیَجْبُطَکَ عَمَلُکَ
 (الزمر - ۶۵) اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو
 جو جائیں گے۔ تو کیا وہاں پر شرک کو کوئی دخل تھا۔ العیاذ باللہ۔ اس جملے کا مطلب
 بھی یہی ہے کہ آپ نے نہ تو پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ آئندہ کرنا۔ بہر حال اللہ
 کے معصوم نبی کی شان میں خواہش نفسانی کی بات کرنا ہرگز درست نہیں۔ بہر حال
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ دیتے تو سب بریاں
 حامل ہو کر بچے جہنم دیتیں۔ مگر اس لغزش کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا

سلطنت
کے لیے دُعا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے دعائی اور بے مثال
سلطنت کی دُعا کی۔ قَالَ رَبِّ اعْظِمْنِي کہنے لگے پروردگار! مجھے صاف
کر دے میری کتابی کردار گزار فرما۔ پتے قَسَمَ أَنَابُ کے الفاظ تو ابھی بچے
ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور پھر بخشش و معافی کی درخواست
پیش کی۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَقَهَبَ لِي مَدَنًا لَّيْسَ لِي لَهَا
مِنْ بَعْدِي مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ
ہو۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تربت ہی بخشش کرنے والا ہے۔

مفسرین کو کم فرستے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بے مثال سلطنت
کی درخواست نامناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد محض حصول اقتدار،
تعیش، آرام طلبی یا مالی منفعت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اتنی عظیم الشان اور بے مثال
سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود آپ بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں
لیتے تھے بلکہ اپنے اور اہل و عیال کے اخراجات بوقت فوریوں بنا کر پورے
کرتے تھے۔ ایسی حکومت کے حصول سے آپ کا مقصد اللہ کے دین اور
شرعیات کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی
ان کے حقوق کی ادائیگی اور ظلم و تعدی کی بیخ کنی تھا۔

جو کہ تسخیر

اللہ نے اپنے پیغمبر نبی کو اختیار دیا تھا کہ وہ لوگوں کی ایک دُعا مانگے جو قبول کیا جائے سلیمان علیہ السلام
نے دُعا کی جو اللہ نے منظور فرمائی اور آپ کو بے مثال سلطنت عطا فرمائی پھر اے اللہ نے اپنے بندوں کو
کا ذکر کیا ہے جو اس بے مثال حکومت کا حصار تھے۔ فرمایا فَتَحْنُ لَكَ
الرِّيحَ بحیرہ کی پامیں رُحْنًا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے
ہوا کو مسخر کر دیا جو آپ کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی۔ اور اس ہوا کے ذریعے
حَيْثُ أَصَابَ آپ جہاں بھی جانا چاہتے۔ بحفاظت سرعت کے ساتھ
آسانی پہنچ جاتے تھے آپ میں اور شام وغیرہ کا سفر ہوا کے دوش پر کرتے
تھے جہاں جانا مقصود ہوتا تھا آپ تخت پر بیٹھ کر لشکر اور سامان بیکھ جاتے اور

ہوایہ امت، اٹھا کر آپ کو مطلوبہ مقام تک نہایت تیزی کے ساتھ پہنچا دیتی، سورۃ
سبا میں ہے: ﴿وَهُمَا شَاهِدَاكَ قَوْلًا بَاطِلًا مِمَّا شَهَدَا﴾ (۱۲۰-۱۲۱) آپ صبح کے
وقت ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت میں بھی اتنی مسافت آسانی
سے طے کر دیتے تھے۔ یہ بھی معجزہ تھا جو عقل کے خلاف تھا، جگر اسی نے، ہوا
سیماں علیہ السلام کے تابع کر دی تھی۔ پہلے گزر چکاتے کہ آپ نے اپنے تیز رفتار
گھوڑے کو پہلی لغزش کے ازالے کے طور پر قرآن کو پڑھنے، لہذا اللہ نے ان کا
نعم البدل بذات کی صورت میں دیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑوں کی نسبت بہت
زیادہ تیز رفتاری سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔

سورۃ اسراء
کی غلطی

اس مقام پر چار سو کے زمانے کے ایک دوسرے سفر قرآن مولانا امین حسن صاحب نے
شدید غلطی کی ہے۔ وہ اس ہوا کو سمندری ہوا پر محمول کرتے ہیں جس کے ذریعے
سیماں علیہ السلام کی بارشانی کشتیوں کا بیڑا بڑی آسانی اور تیز رفتاری سے ایک
جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا کرتا تھا۔ نہیں بلکہ اس سے مراد خشکی پر چلنے والی
لوہے جو معجزے کے طور پر آپ کے تخت کو اٹھائے پھرتی تھی۔ اسی طرح
اسلامی مساجد نے واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیا ہے مگر ایک
ایسی حقیقت ہے جسے پختہ ایسٹ صحابہ کو انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک
سے نقل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ معجزے کو تسلیم نہیں کرے
وگرنہ خدا تعالیٰ نے لیے کون سا کام مشکل ہے۔ اگر معراج خواب میں ہی ہوا تھا تو
پھر جو کچھ اکس بات کا تھا کہ مشرک لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے خواب میں
تو بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں مگر ہمیں کسی نے ایسے
مشاہدے پر شک نہیں کیا اور نہ کبھی مناظرہ بازی کی نوبت آئی ہے۔ ہر حال یہ
بھی غلط تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔

جنت کی
تفسیر

سیماں علیہ السلام پر ایسے گئے احسانات میں سے اللہ نے ایک یہ احسان
بھی ذکر کیا وَالشَّيْطَانِ اور ہم نے شیطانوں یعنی جنات کو بھی آپ کے لیے

منکر کر دیا۔ کئی بستی جو ہیں۔ سے ہر ایک عمارتیں بنانے والا تھا حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے بڑی بڑی عمارات تعمیر کروائیں۔ جنات
 بڑے بڑے ہوا، ہی پتھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے، ان کو تراشتے اور اُچھڑکی
 مناروں تک پہنچاتے۔ آپ ان سے سیٹھے کی قطع برید اور دھاتوں کی ڈھلائی
 کا کام بھی لیتے تھے۔ جس سے عمارت نے ہلکا لوازمات بنیاد بناتے تھے۔ اس
 کے علاوہ فرمایا وَنُفُوِصُوهِنَّ ان میں غوطہ خور شیاطین بھی تھے جو منہ کی گھڑائیوں سے
 قیمتی موتی اور شہر و بات کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے۔ وَالْخَبْرُ قِوَتْ
مُعْتَرِزِينَ فِي الْأَصْفَادِ جنات میں بعض ایسے بھی تھے جو سیڑیوں میں
 جڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شرابی جنوں کو سزائے خود پر قید بھی کر دیتے
 تھے۔ ان میں سے بعض آج تک جکڑے ہوئے منہ روں اور دور دراز چیزوں
 میں موجود ہیں جو قہر قیامت میں جا کر آزاد ہوں گے۔ بہر حال انسانوں اور پرندوں
 کے ساتھ ساتھ جنات بھی سلیمان علیہ السلام نے فکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ
 کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔

بارہوی سے
 استثنیٰ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا بِهِ
 کچھ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے فَأَمَّا مَنْ
 کہ جس پر چاہیں تقسیم کر کے احسان کریں أَوْ لَمْ يَسْأَلْ یا جس سے چاہیں روک لیں
 یعنی کچھ نہ دیں۔ اور اس ضمن میں آپ جو بھی کاروائی کریں گے وہ بغیر حساب
 بغیر حساب کتاب کے ہوگی۔ یعنی اس تقسیم کی صحت یا عدم صحت پر آپ سے
 قیامت کو کوئی بارہوی نہیں ہوگی۔ آپ کو اس سے معافی دار مے دیا گیا ہے۔
 ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اُسے اخذ کے محاسبے کا
 خوف لازماً دامن گیر ہوتا ہے مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دل جمعی کے
 لیے آپ کو ہر قسم کے محاسبے سے بڑی کر دیا۔ دیکھیں بہت بڑی چیز ہے، اسی
 لیے بزرگان دین کو جو فیائے کرام اس کے درپے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے

کر دیا۔ یہی کوئی شہدہ و تہذیب و تمدن ہے۔ بلکہ شیئے کی مانند صاف ہو جائے۔

اس لئے
ہیں مرتبہ

دنیا کی عظیم الشان اور بے مثال حکومت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے ایک اور انعام کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا **وَإِنَّا لَعَالَمُونَ**
عِنْدَنَا كَرُفَىٰ آپ کے لیے جو کچھ ہیں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات
دنیا تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ آخرت میں بھی آپ کا بہت بڑا حصہ ہے **وَنَحْنُ**
عَالَمُونَ اور اُسے بہت اچھا ٹھکانا بھی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیمان علیہ السلام
نے چوبیسویں کی بات سن کر اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کیا تھا اور ساتھ ہی دعا بھی
کی تھی **وَإِنَّا لَعَالَمُونَ عِنْدَنَا كَرُفَىٰ** اے اللہ! **وَنَحْنُ**
مولائے ہم! اپنی مہرانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ اللہ
نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اچھا ٹھکانا بھی جو آگے چل کر حاصل ہو گا۔

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِلَىٰ مَسْنَىٰ
 الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ وَعَذَابٌ ۝۳۱ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ
 هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۲ وَوَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ
 لَأُولَى الْأَلْبَابِ ۝۳۳ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
 بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ
 الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۴

ترجمہ: اور تذکرہ کریں آپ جہارت بندے ایوب
 (علیہ السلام) کہ جب کہ پیکر اس نے بے پردہ ہو کر کہ
 بیشک پہچانی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایسا ۝۳۱
 ارشاد ہوا: مارو بے پاؤں کو زمین پر یہ آب پاش ہے
 نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے ۝۳۲ اور بچھے
 ہم نے اُس کو اس نے گھر ملے اور اُن کے برابر مزد
 اسی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے اور نصیحت اور
 یاد دہانی کے طور پر عقل والوں کے لیے ۝۳۳ افریقا
 پہڑ کو پھینچے ہاتھ سے نکلے کہ گھٹا پس مارو اس کے
 ساتھ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو بیشک پالا جو نے اُس
 کو صابر و متوب بندہ بیشک وہ رجوع رکھے والا ۝۳۴

میں اس لیے مشغول رہتا ہے کہ تو نے اُسے وافر مال و دولت عطا کر رکھی ہے، اگر تیرے یہ انعامات اس پر نہ ہوں تو اس کی حالت محنت ہو۔ شیطان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں ڈال دیں تاکہ شیطان کی کجی کے لئے کمال کے چمن جانے اور محنت جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود میرا بندہ مجھ سے ڈر نہیں ہوتا، اور اس کی زبان ہر حالت میں میری حمد و ثناء اور شکر سے تر رہتی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ کسی آفت کی وجہ سے کمیت جل گئے، فضلیں تباہ ہو گئیں، مال بربادی ہونے لگا اور یہی نہیں بلکہ مکان کی چھت گری اور بیماری اولاد بیک وقت موت کی آغوش میں مچ گئی۔ ان حالات میں ذکر چاکر سب بھاگ گئے اور آپ کے پاس صرف اپنی بیوی رہ گئی جس نے پوری آزمائش کے دوران آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دنیا سیتھی پارہ اور وفادار خاتون تھیں جنہوں نے ہر حالت میں خانہ کی خدمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔

ماہیہل کی روایت کے مطابق آپ کو ایسی شدید جلدی بیماری لاحق ہوئی کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تھوڑے تھوڑے حصے میں اکٹھے پڑ گئے۔ آپ کی وفات کا یہی بیماری بیماری میں پوری خدمت کرتی رہی۔ مال تو پیٹے ہی نہایں ہو چکا تھا، گنہگار اوقات کے لیے اُمس بیماری کو خود محنت ضروری کرنا پڑتا اور اس طرح وہ اپنے اور خانہ کے لیے خوراک ہ بندہ بست کرتی، جوں جوں ایوب علیہ السلام کی طبیعت بڑھتی گئی، توں توں آپ کے قلب و روح میں خدائی ذات پر یقین حکم ہوتا چلا گیا اور زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات میں افسانہ ہوتا چلا گیا اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ پاس نہ رہا اور جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں بھی خالی ہاتھ ہوں گا، ذکر یہ ہے کہ اللہ نے مال و دولت خود ہی دے کر دل سے لیا ہے تو یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے اور اسی کا نام بابرکت ہے، غرضیکہ مال و اولاد کے چمن جانے اور محنت

جسمانی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔
مفسرین کو ارم بیان کرنے میں کہ اس حالت میں اٹھارہ سال گزر گئے۔ مگر شیطان اپنے دعوے کو سچا ثابت نہ کر سکا۔ آخر اُس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شرک میں ملوث کر کے ان کے اعمال کی بربادی کا انتظام کر دیا جائے۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی کمین محنت مزدوری کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں شیطان اُسے ایک نیک سیرت چکر کی صورت میں ملا اور یہاں غافلانہ علاج کی پیشکش کی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں صرف یہ معاوضہ طلب کیا کہ جب ایوب علیہ السلام تندرست ہو جائیں تو صرف یہ لہو دنیا کر اس کو نفع بخش نے شکار دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مطالبہ کا ذکر کیا کہ حادثہ (شیطان) کے نام کا کچھ نذرانہ دے دینا۔

واپس آ کر بیوی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا۔
آپ صبر کئے کہ یہ شیطان کی کارروائی ہے جو میں شرک میں ملوث نہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم شیطان کے جھانے میں آ گئی۔ اور ایسی بات کا ذکر مجھ سے نہ دیا۔ تمہیں تو اس کی بات سننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ الغرض! بیوی کے ساتھ اس ناراضگی کی بنا پر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو گیا تو تمہیں سولہ ٹھیاں مار دوں گا۔ اس ذہنی پریشانی سے عالم میں ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور إِذَا نَادَى رَبَّهُ جب کہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو اور عرض کیا إِنِّي مُشْتَكِي الشَّيْطَانَ بِنَصَبٍ وَعَذَابٍ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا یعنی شیطان کی اس حرکت سے مجھے سخت دُکھ ہوا ہے۔ پہلے تو جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اب شیطان نے شرک پر آمادہ کر کے ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر دیا۔

جب ایوب علیہ السلام نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ اپنی اس دوہری اذیت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے دریاے رحمت میں جوش اُگیا۔ ایوب علیہ السلام

آنکھوں میں پورے اثر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر کے انہیں اصلی حالت پر لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یورب علیہ السلام کو حکم دیا کہ انقض برجلک اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھکرا مار دے۔ اس کی مولائے کریم! اس کا کیا فائدہ ہو گا؟ فرمایا میری قدرت تمام اور اتم ہے۔ بالکل کا ٹھکانہ تو دیکھو۔ چربی آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو پاؤں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اللہ نے منہ دیا۔ هَذَا مَعَكُمْ کیا رو کو مشرب یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پاؤں کا چشمہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس پاؤں سے غسل ہو کر رہے اور اسے پانی بھی ہو آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریاں فوراً دور ہو گئیں اور پینے کی طہرت آپ باکمال تندرست اور جوان بن گئے۔

امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت یورب علیہ السلام نے پاؤں کی یہ غور کوئی غور مجھ کو ہی بخشو کر تھی۔ ورنہ عام حالات میں کوئی بیمار یا تو کبھی زمین پر پاؤں مارے تو چھینہ جاری نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی قدرت سے جسی بسط آتا ہے۔ یورب اللہ بھی قبض (سکڑنا) پاؤں سے شروع کرنا۔ اللہ کی طرف سے بسط تھا۔ اللہ نے اسی قدر بسط اور مسکڑے پانی کا چشمہ لکھول دیا۔ اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قبض کر لیتا ہے اور پھر وہ چیز کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی و احاطہ کے ذریعے آگ کے اثر کو روک دیا۔ فلک خیمہ کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کے بسط کی ایک مثال ہے۔ اُس قلعے کا دروازہ اتنا درزی تھا جس کو ایک بونی مہارت بھی نہیں آئی۔ بسکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی پشت میں اتنی کش دینی کہ وہ آگ کی آگ سے تن نہا اور دروازے کے نیچے اپنی پشت دیکر دروازے کو الٹا مہر دیا۔ ایسی ہی بسط آپؐ نرم نرم کے بعد اگلے دخت بھی بونی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نبیؑ گر گئے یا فرشتے کے پرمانے سے وہاں نرم نرم کا چتر چھوٹ پڑا تھا۔

بہر حال غسل کر کے اور پانی پینے سے ایوب علیہ السلام بالکل تندرست و توانا ہو گئے۔ رات میں بڑی بھی کھانا وغیرہ کئے کر آگئی۔ ایوب علیہ السلام کو اپنے بستر پر چڑھایا تو پریشان ہو گئی۔ آپ درمیان تندرست حالت میں موجود تھے، آپ ہی سے پوچھنے کو کہ یہاں اس بستر پر اللہ کے نبی صاحبِ فراش تھے ان کے متعلق کچھ علم ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ پھر غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ بخدا! یہ شریفی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زسرف ایوب علیہ السلام کو تندرستی واپس لوٹادی جبکہ آسمان سے سونے کی نیاں بھی برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں بیٹھا شروع کر دیا۔ اُدھر سے آواز آئی، ایوب! کیا تم قناعت نہیں کرتے! عرض کیا، پروردگار! میں تیری رحمت کا ہر وقت محتاج ہوں لہذا ان سنہری ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔

اہل دہلی
کی بحالی

پھر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو صفائح شدہ اہل دہلی بھی بحال فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا لَهُ اور ہم نے بخش دیے آپ کو آپ کے اہل۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فوت شدہ بیٹوں کو زندہ کر دیا۔ جب کہ دوسرے اصحاب فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَقَاحِدَ مِمَّا كَفَرُوا بِهِ انہیں ڈول کر دیا۔ یعنی پہلے سات بیٹے تھے اب چودہ ہو گئے۔ تو جنہوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے اہل بھی بحال کر دیے اور ان جیسے مزید بھی فرمایا رَحْمَةً مِنَّا یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی۔ وَنَزَّلْنَا سَيِّدًا مُّذُنًى الْأَلْبَابِ اور اہل خرد کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش، جان و مال اور سمجھ کا نقصان، رجوع الی اللہ پر استقامت صبر و برداشت یہ سب کچھ عقل و شعور دیکھنے والے لوگوں کے لیے باعث نصیحت اور عبرت ہے۔

صاحبِ کثافت زخمی شری اور محمد بن ابی بکر عبد القادر رازی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات بھی پیش کی

ترانہ نے آپ کی ہر کمزوری چیز بحال کر دی اور مزید انعامات سے بھی نوازا۔
 إِلَهِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لِسَانِي قَلْبِي وَكَلَّمَ
 يَمِينِي بَصِيرِي وَكَلَّمَ يُلْهِنِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي وَكَلَّمَ
 أَكْثَلَ إِلَّا وَمَعِيَ يَتِيمًا وَكَلَّمَ آيَتِ شَبَعًا وَلَا كَسِيًا
 إِلَّا وَمَعِيَ جَانِعًا أَوْ عَسَ يَا نَا

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی میرے دل کے خلاف نہیں ہوئی
 (زبان اور دل ایک جیسے ہوتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے، وہی زبان پر
 آتی ہے) اور میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا (یعنی انسان کی نگاہ تو ہر اچھی بری چیز پر
 پڑتی ہے مگر میں نے دل کو اس کے پیچھے نہیں رکھا، یعنی دل کی حفاظت کی ہے)
 جو چیز میری ملکیت میں تھی اسے کبھی مجھے (شیری یا دوسے) غافل نہیں بنایا۔ اور
 میں نے یتیم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا
 ہے اور نہ کپڑا پہنا ہے۔ جب کہ میرے قریب کوئی مجھ کو یا تنگ ہو اور مطلب
 یہ ہے کہ مجھ کے (کھلا کر کھایا ہے اور ننگے کو پہنا کر پہنا ہے)۔

بیوی کی پوری
 کوڑوں کی سزا

اب جب کہ آپ کو تندرستی حاصل ہو گئی، تو آپ کو اپنی وہ قسم بھی پوری کرنا
 تھی جس میں یارب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا۔ آپ
 دیکھ رہے تھے کہ بیوی بڑی وفا شعار ہے اور اس نے اٹھارہ سال تک ان کی
 خدمت کی ہے۔ مگر اپنی قسم بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہاں بھی آپ کی راہنمائی فرمائی اور کہا وَخُذْ بِيَدِكَ صَفْصَفًا اپنے ہاتھ
 میں تیشوں یا شاخوں کا ایک گٹھلیں فَاخْرِبْ بِهٖ اور یہ وہ ایک دفعہ
 بیوی کو مار دیں وَرَكَّعْ ذَنَبًا اور قسم میں جھوٹے نہ ہوں۔ یعنی اس طرح آپ
 اپنی قسم پوری کر لیں۔ چونکہ قسم سو کوڑے مارنے کی تھی تو اللہ نے فرمایا سو تیشوں کا
 ایک جھانڈو وغیرہ دے کر ایک ہی دفعہ مار دیں گے تو یہ سو ضربات شمار ہو کر
 تمہاری قسم پوری ہو جائیگی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے یارب علیہ السلام کو قسم

پوری کرنے کا جلد بتلادیا۔

اس آیت سے کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں مثلاً کیا اگر کسی نے بڑھیر سازی صرف ایوب علیہ السلام کے لیے نہی یا اور سکر لوگ بھی اس قسم کا جلد نہ لیتے ہیں امام ماکٹ فرماتے ہیں کہ یہ جلد حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے روا نہیں۔ البتہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تدبیر ہماری امت میں روا ہے۔ تاہم کوئی یہ جلد کو ناجائز نہیں ہوگا جس سے کوئی شرعی حکم باطل نہ ہو۔ مثلاً بعض لوگ اس قسم کی تدبیر کرتے ہیں کہ جب کسی مال پر ایک سال پورا ہونے کو آیا تو وہ مال اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تاکہ اس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ پھر جب بیوی کی حکمت میں سال ہونے کو آیا تو اس نے عاوند کو سپرد کر دیا۔ یہ تو مذکورہ کی ادائیگی سے فارغ ہے اور قلعہ جائز نہیں۔ اس طرح بعض سرمایہ داروں کے پاس نابل زکوٰۃ رقم موجود ہوتی ہے مگر وہ اس پر سال پورا ہونے سے پہلے اس سے کوئی کارخانہ یا کوئی دوسری جگہ خرید لیتے ہیں۔ تاکہ مال پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس قسم کے چیلے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

البتہ گناہ اور کسی حرام چیز سے بچنے کے لیے جلد سازی جائز ہے مثلاً ردی کھجوروں کا اعلیٰ کھجوروں کے ساتھ متداریں کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ سود شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سود سے بچنے کے لیے یہ جلد خود صحابہ کرام کو سکھایا کہ اس قسم کے تبادلے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے ردی یا اعلیٰ کھجوروں کو فروخت کر دو اور پھر اس سے حاصل ہونے والی قیمت کے عوض متبادل مال خرید لو۔

میں پر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے بشرطیکہ نہ سزا دینا یعنی ادب سکھانے کے لیے ہو۔ اس کا حکم سورۃ النسا میں بھی موجود ہے۔ مگر اگر

کی طرف سے سرشتی کی صورت میں پہلے ان کو زبانی سجدہ پھر بستروں سے الگ کر دو۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں۔ **وَاضْبِرْ لِيْكَوْهُنَّ** (آیت ۳۴) تو ان کو زور و کڑ کر دو مگر ایسا نہیں کہ بڑا پسلی ہی توڑ دو وگرنہ محض ادب سمجھانے کے لیے جیسا کہ بعض اوقات کسی کو تاہی پڑچوں کر بھی سزا دی جاتی ہے۔

امام ابو طیفہ کے استاد حضرت عثمان ابن ابی رہاحؓ نے میرے رہائش پذیر تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قمر اٹھلے کہ وہ اپنی بیوی کو اس وقت تک کپڑا نہیں پہنائیگا۔ جب تک کہ وہ عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کے لیے کیا کرے۔ فرمایا: اس کو سواری پر بٹھا کر عرفات میں لے جاؤ اور کپڑے پہنا دو۔ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقوف سے سارا یوم صرفہ کا وقوف ہے۔ فرمایا ضروری نہیں تم بھی حضرت ابوب علیہ السلام والا جیلہ کردہ منیوں نے الگ الگ سو کر نہ مارنے کی بجائے سوتلوں کا ٹٹھا ایک ہی دھوا کر قسم پوری کر لی تھی۔

فقہائے کرام اس مقام پر یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ابوب علیہ السلام کی جیلہ ساری خاص وجوہ کی بنا پر تھی۔ آپ کی بیوی سو کر ٹروں کی ہرگز سزاوار نہیں تھی کیونکہ وہ تو ایک صالحہ اور خاندان کی خدمت گزار خاتون تھی مگر شیطان کی بات سننے کی ذرا سی کوتاہی پر ابوب علیہ السلام نے سولا ٹھیاں مارنے کی قسم اٹھالی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جیسا اس لیے کیا تھا کہ ایسی صابر و شاکرہ عورت کو زیادہ اذیت نہ پہنچائی جائے تاہم امام ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ایسے جیلہ میں بھی شرط یہ ہے کہ گھٹے کے سارے تنکے یا چھٹڑیاں طرک یا عمرنا جسم کے ساتھ گھنی چاہئیں اور معذوب کو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچی چاہیئے، ورنہ قسم پوری نہ ہوگی۔

صبر الوبت

بہر حال حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا **اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** امام ابن ہمام نے ابوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ انہوں نے طویل عمر سربل تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ اُن کی روح میں جیسا کہ

دل میں صبر اور زبان پر شکر ہی رہا۔ قُلْ لَا يَغْنَمُ الْغَنِيُّ وہ بہت ہی غریب
 بندہ تھا۔ اسے اوقاتِ اور الشکر کی طرف رجوع رکھنے والے تھا۔ اس نے یہی
 صفات پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی بیان فرمائیں سب کو تنبیہ کی۔ یہ بات
 میں خدا ہی کی طرف رجوع رہا۔

جلد ۲۳

درس ہفتم ۸

صفحہ ۲۱

آیت ۲۵، ۲۶

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيٰعْقُوْبَ
 اُولٰٓئِی الْاَیْدِی وَالْاَبْصَارِ ﴿۲۵﴾ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ
 بِخَالِصَةٍ ذِكْرٰی الْاٰرِ ﴿۲۶﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَنْ
 الْمُصْطَفٰی الْاٰخِیَارِ ﴿۲۷﴾

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم،
 اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کا جو مخلصوں اور آنکھوں کے
 تھے ﴿۲۵﴾ بیشک ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے ایک خاص
 چیز کے ساتھ جو اس گھر کی یاد ہے ﴿۲۶﴾ اور بیشک
 یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے
 ہیں ﴿۲۷﴾

گذشتہ درس میں حضرت ابوبکر علیہ السلام ان کے نسب اور پھر ان
 کے انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں بعض دیگر انبیاء علیہم السلام
 کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيٰعْقُوْبَ
 اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔
 اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب آپ کے پوتے ہیں۔ یہ سارے ہی
 اللہ کے نبی ہیں، مگر شدہ آیت میں مذکور نہ انہما کی طرف اس افتاء کا ذکر ہی اسی سلسلہ
 کی کڑی ہے کہ ان پر بھی عذاب و آلام آئے تھے۔ ان کے صبر و استقامت
 کا دامن تھامے رکھا۔ لہذا اسے پیغمبرِ آخر زمان آپ بھی صبر و استقامت کو
 اختیار کیے۔ کہیں کہنا کہ سر میں کی طعنہ زنی سے مشغول نہ ہوں کہ اللہ کے بار

بعض انبیاء
 کا تذکرہ

اسی چیز پر کامیابی کا دار و مدار ہے ۔

اس آیت میں مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کو ضرب المثال بن چکی ہے جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں ۔ اہل بابل نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے ، آپ کو ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دیں ایکسی کیسی بدسلوکی کی حتیٰ کہ باہل ختم کر دیئے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام بنایا ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا ۔ اور آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا ۔ اور شام و فلسطین میں آباد ہو گئے ۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے بیوی بچے کو بے بار و بار و گار حوا میں چھوڑ دیا ۔ پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ۔ تو آپ اس آزمائش میں جی پورے اُتے ، فرمایا آپ ان کا تذکرہ کریں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا بھی ۔ اللہ کے ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ، اور اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا ۔

ہاتھوں اور
آنکھوں والے
انبیاء

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی تعریف یہ فرمائی ہے ۔
اُولَیْکَ الَّذِیْنَ اَوْفَوْا بِالْعَهْدِ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَرَبُّہُمْ اَعْلٰی
ہاتھ اور آنکھیں تو ہر شخص کے جسم کے آلات ضروریہ ہیں ۔ انسانی ہاتھ کام کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جب کہ آنکھوں کے ذریعہ انسان اشیاء کو دیکھتا ہے ۔ اس بصارت کی رپورٹ دماغ میں پہنچتی ہے ، دماغ اس مشاہدے کو سمجھتا ہے اور اس طرح انسان کو علم حاصل ہوتا ہے ۔ گویا آنکھیں حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ ہیں ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلٌّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا اٰیۃ ۳۶
کہ اللہ نے انسان کو کان ، آنکھ اور دل جیسے اعضاء رئیسہ عطا فرمائے اور ان کی کارکردگی کے متعلق قیامت والے دن بازپرس ہوگی ۔

امام رازیؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان

کے اندر دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ یعنی قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا نظری۔ قوتِ علمی کا منظر ہاتھ میں۔ کیونکہ تمام کام ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں اور قوتِ علمی یا نظری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ عقل کو برلے کا۔ لانا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ انبیاء و عظیم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اُن برگزیدہ بندوں میں قوتِ علمی اور قوتِ علمی یا نظری کمال درجے کی تھی۔ عام انسانوں کی نسبت اللہ نے انہیں عقل و شعور اور فہم و فراست بھی زیادہ عطا فرمایا تھا اور علمی کا طے سے بھی وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

علامہ زعترنی کہتے ہیں کہ اس ہ مضمون اس طرح سمجھیں کہ جو لوگ ہاتھوں اور آنکھوں کی قوت کو صحیح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جائز امور کو انجام دیتے ہیں اور منیات سے بچتے ہیں، وہی اصل میں ہاتھوں اور آنکھوں کے ہیں۔ اور جہاں اعتقاد کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ لوگ ان اعضاء سے ہی محروم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (الانفال - ۲۲) بے شک اللہ کے نزدیک بدترین ہوتے۔ کفر و شر کو عقل کے لوگ ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر یہ لوگ عقل و شعور کو برلے کا رکھتے تو کفر و شر کی جہاں میں مبتلا نہ ہوتے۔ کفر و شر کو عقل کے بھی خلافت ہیں اور فطرتِ سلیمہ کے بھی خلافت ہیں۔ فرمایا یَعْلَمُوْنَ ظٰلِمًا اِنَّ هٰذَا صَمٌّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اَجْمَعًا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ (الرعد - ۳۰) یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو ترخوب جانتے ہیں۔ اُن کے ہر اچھے بے عمل سے واقعہ میں مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بلکہ بالکل غافل ہیں۔ وہ یہ دہی ہے کہ یہ اپنی قوتِ علمی

اور قوتِ علمی یا فکری سے صحیح طور پر مستغنیہ نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ ان قویٰ کو بالکل صحیح صحیح طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ گویا وہ صحیح معنوں میں لائقوں اور آنکھوں والے تھے۔ وہ کمال درجے کی قوتِ علمی اور قوتِ نظری کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کی اس صلاحیت کی تعریف فرمائی ہے۔

عصمتِ انبیاء

انگلی روایات میں اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے متعلق دو دلائل بیان فرمائے ہیں۔ عصمتِ انبیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گمانی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائے۔ فرشتے تو سارے ہی محصور ہیں، البتہ انسانوں میں سے یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل ہے۔ مستزاد قسم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اس ضمن میں تمام مفسرین، محدثین، محققین اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی تمام صفاتِ اکابر سے پاک ہوتے ہیں۔ دراصل گناہ وہ ہوتا ہے جو قصہ اور ارادے کے ساتھ کیا جائے، مگر نبی کے متعلق ایسی بات سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے جو خطائے اجتہادی کے درجے میں آتی ہے، لیکن نبیوں کو اس پر بھی سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ بعض انبیاء کی ایسی لغزشوں پر انہوں نے اپنے لیے ظلم اور گناہ کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور پھر اپنے لیے استغفار بھی کرتے ہیں وہ حقیقی گناہ نہیں ہوتے بلکہ انبیاء علیہم السلام معمولی کوتاہیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہوئے ان لغزشوں کی معافی طلب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مقامِ رفیع کی دلیل ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں رقمطراز ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے نہ تو حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ان کو حقیقی سرگناہ ہے۔ بلکہ اگر تو یہ گناہ نظر آتا ہے، مگر یہ بلا ارادہ و قصہ معمولی لغزش ہوتی ہے

جہاں تک سزا کا تعلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ ابتلاؤں بھی جہاں تک حد تک محدود ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی سزا تو وہ ہے جو نیکوؤں کو آخرت میں ملے گی۔

عصمتِ انبیاء
پر پہلی دلیل

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عصمتِ انبیاء سے متعلق پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ حُرّاً لِّعَلَّاسَۃٍ بِہُمْ نَعْنٰی اَنْ لَّمْ یَمَسَّزِکَ سَیِّئٌ عَامٍ خَصْلَتِکَ کے ساتھ اور وہ خصلت ہے ذِکْرُی الذِّکْرِ اٰخِرَتِکَ کے گھر کی یاد۔ یہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کا گھر ہوتا ہے اور وہ اس کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کرتے، عام آدمی کی پوری زندگی قربا اوقاتِ آخرت کی یاد سے خالی گزر جاتی ہے اور دوسرے زندگی بھر فراموش کیے جاتے ہیں مگر اللہ کے نبیوں کا دل ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اُسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برگزیدہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے یَذِّنُوْنَا رَیْبًا وَرَہْبًا وَکَیِّنُوْنَا اَلْاٰخِرَیْنِ ذٰلِکَ (۱۰۰) یہ لوگ میرا یہ اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ یَذْكُرُ اللّٰہَ فِیْ کُلِّ اَحْیَانٍ کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اور اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس کی طرف اس قدر رغبت رکھنے والے ہوں اور اُس سے اس قدر ڈرنے والے ہوں ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اُن کی آخرت کے گھر کی یاد ہی اُن کی عصمت کی دلیل ہے۔

اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَ اِنھُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاٰخِیَارِ اور وہ ہمارے نزدیک

دوسری
دلیل

منتخب اور اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ منتخب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس ذات میں مطلوب استعداد اور صلاحیت پاتا ہے، اُس کو نبوت و رسالت کے لیے خود منتخب فرماتا ہے۔ مگر نبوت کوئی کہی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص دُکراں پاس کر کے، کوئی کرس پاس کر کے یا عبادتِ ربانیت کر کے منصبِ نبوت پر فائز ہو جائے۔ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی مہی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کرے گا جس سے قصہ دارِ ارادہ کے ساتھ گناہ کا احتمال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عبد السلام کے متعلق فرمایا ہے: اِنِّیْ اصْطَفٰیْتُکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَبَدَعْتُ لَکَ الْاِسْلَامَ (۱۳۲) میں نے تم کو منتخب رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور پھر تم میں شرفِ تکلم بھی بخشا ہے۔ پس جو میں نے عطا کیا ہے اُس کو پکڑ لو اور میرا شکر بجالاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسالت و نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ ایسی بہترین شخصیت کا ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عصمتِ انبیاء کی دوسری دلیل ہو گئی۔

مولانا محمد قاسم
نانوتوی کی
تشریح

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی شاد ولی اللہ کے سلسلہ کے لوگوں میں ایک ممتاز شخصیت ہیں جن کو اللہ نے کمال درجے کا علم و عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ مولانا عہد اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ شاد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ اور حکیمانہ فکر کے مالک ہو کر باریک حقیقتیں صرف اہل ایمان کو سمجھا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا نانوتویؒ کو وہ صلاحیت بخشی تھی کہ اپنے تو اپنے وہ بندہ اور عیسائی جیسے انبیاء کو بھی اسلام کے غامض حقائق سمجھا سکتے تھے۔ شاہجہان پور کے تاریخی جلسہ میں جہاں ہندوؤں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کی وہاں مولانا نے اسلام کی حقانیت پر مدلل تقریر کی جسے تمام لوگوں نے اعلیٰ ترین تقریر تسلیم کیا۔

حضرت مولانا مازتویؒ نے اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء) والی آیت سے عصمتِ انبیاء کو ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حالت میں بغیر کسی قید اور شرط کے ہر مسلمان پر مطلقاً فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور معبودِ برحق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحقیقت مالک فرض ہے، اسی طرح اس آیت کی رو سے رسول کی اطاعت بحقیقت رسالت فرض ہے۔ اگر نبی سے گناہ کا امکان ہوتا تو اس کی اطاعت اس طرح مطلقاً فرض نہ ہوتی۔ اللہ کا نبی غلطی سے سہرا ہوتا ہے لہذا اس کی اطاعت ہر حالت میں لازم گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

حضور علیہ السلام بعض اوقات خوشگوار مزاج بھی فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاج کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! مگر میری زبان سے اُس وقت بھی حق ہی نکلتا ہے، عام قاضی اور جج کے متعلق تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنْتَ غَضَبَانٌ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے مگر اپنے متعلق فرمایا کہ میرا فیصلہ ہر حالت میں مطلق ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت زبیرؓ اور ایک اندھاری غائے تنازعہ میں غصے کی حالت میں فیصلہ کیا تھا مگر اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گویا یہ بھی عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا مودودی صاحب نے غلطی کی کب سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی حفاظت کو اٹھا کر اُن سے ایک دو خطیاں بھی سرزد کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ سب معبود نہیں بلکہ انسان اور بشر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریتِ رسالت کے بہت سے لوازمات خود قرآن میں بیان کر دیے ہیں مثلاً یہ کہ انبیاء نکاح کرتے ہیں، اُن کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے پھرتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے

مولانا مودودی
کی غلطی

ان حقائق کی موجودگی میں نبی کی بشریت ثابت کرنے کے لیے اُس سے غمگیاں
 سرزد کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی سے
 عصمت کو اٹھایا جائے خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی، تو پھر تو نبی پر سے اعتماد
 ہی اٹھ جائے گا، کہ نہ جانے فلاں بات اللہ کے نبی نے کس حالت میں فرمائی
 ہے اور کیا یہ حقیقت ہے یا غلطی۔ لہذا نبی کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

وَاذْكُرْ اِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
مِّنَ الْاٰخِيَارِ ﴿٢٨﴾ هٰذَا ذِكْرُكَ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ
مَّآبٍ ﴿٢٩﴾ جَدَّتْ عَدْنٌ مَّقْحَرَةٌ لَهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٣٠﴾
مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ
وَشَرَابٍ ﴿٣١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيْرَتُ الطَّرْفِ
اَتْرَابٍ ﴿٣٢﴾ هٰذَا مَا تُوعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٣﴾
اِنَّ هٰذَا لِرِزْقِنَا مَالَةٌ مِّنْ نَّفَادٍ ﴿٣٤﴾ هٰذَا لِمَنْ
اِنَّ لِلطَّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَا بٍ ﴿٣٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
فِيْئُسَ الْمِهَادِ ﴿٣٦﴾ هٰذَا فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ
غَسَّاقٌ ﴿٣٧﴾ وَاٰخِرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ ﴿٣٨﴾ هٰذَا
فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا لَهُمْ اِنَّهُمْ
صَالُوا النَّارِ ﴿٣٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ
اَنْتُمْ قَدْ مُّمُّوْهُ لَنَّا فِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٤٠﴾ قَالُوْا
رَبَّنَا مَنْ قَدَّمْ لَنَا هٰذَا فِرْدَوْهُ عَذَابًا ضِعْفًا
فِي النَّارِ ﴿٤١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا
كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٤٢﴾ اَتَّخَذْتُمْ

سَخِرْتُمْ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَارُ ۖ إِنَّ
 ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

ترجمہ :- اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل ، ایسے اور ذوالنعل
 علیہم السلام کا ۔ اور یہ سب خوبی والے تھے (۴۸) یہ ایک
 نصیحت ہے ۔ اور بیشک متقیوں کے لیے بہت
 بہت اچھا ٹھکانا ہے (۴۹) باتیں ہیں بننے کے
 لیے ، کھلے ہوں گے اُن کے لیے دروازے (۵۰)
 نیچے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے اُن میں اور
 طلب کریں گے اس میں سے بہت سے پھل اور
 مشروب (۵۱) اور اُن کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی
 لگا ہوں رکھنے والی ، ہم عمر (۵۲) یہ وہ ہے جس کا
 تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن (۵۳) بیشک
 یہ البتہ ہماری ہی ہوئی روزی ہے ، نہیں ہے اس
 کے لیے کسی (۵۴) یہ بات رات نے سن لی ، اور
 بیشک سرکشوں کے لیے البتہ بُرا ٹھکانا ہے (۵۵) وہ
 جہنم ہے ، جس میں وہ داخل ہوں گے ، پس بہت ہی
 بُری جگہ ہے آرام کرنے کی (۵۶) یہ بات (بھی تم نے
 سن لی) پس وہ چکیں گے کھون ہوا پانی اور بہبودار
 پیپ (۵۷) اور مزید بھی اس شکل کی طرح کی
 چیزیں (۵۸) یہ ایک فرج (گردہ) ہے جو گستی چلی آ
 رہی ہے تمہارے ساتھ ۔ نہ خوش آمدید ہو ان کو ۔ بیشک
 یہ داخل ہونے والے ہیں روزِ آخر کی آگ میں (۵۹) وہ

کیس گئے، جگہ تھامے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تم نے
 ہی آگے بھیجا ہے ہمارے لیے اس چیز کو۔ پس
 بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ ۶۰) وہ کیس گئے
 لے تھامے پروردگار! جس نے ہمارے لیے یہ چیز
 آگے بھیجی ہے پس اُس کے لیے کہ نے عذاب دُکھ
 دوزخ کی آگ میں ۶۱) اور کیس گئے وہ (دوزخ والے)
 کہ کیا ہے: ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے اُن لوگوں کو جن کو
 شر یہ خیال کیا کرتے تھے ۶۲) ہم نے اُن کے ساتھ
 ٹھکانا کیا، یا اُن سے آنکھیں چوک رہی ہیں ۶۳) بیشک
 یہ البتہ برحق ہے جھگڑنا آپس میں دوزخ والوں کا ۶۴)

آیات

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام
 کے صبر و استقامت کا ذکر فرمایا اور اُن کی تعریف میں اُن کی قوتِ علی اور قوتِ
 نظری کو بیان فرمایا۔ انہوں نے ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا۔ یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی عصمت
 کا تذکرہ فرمایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا
 دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آخرت کے گھر کی یاد جیسی عظیمِ فضیلت سے
 نوازا تھا۔ اللہ نے اُن کو از خود منتخب فرمایا تھا اور وہ اُس کے برگزیدہ بندے تھے۔

اسماعیل علیہ السلام
 اور ذاکحل
 علیہم السلام

آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے تین مزیہ انبیائے کرام
 کا تذکرہ فرمایا ہے، ارشاد ہوا ہے: وَ اذْکُرْ اِسْمٰعِیْلَ وَ الْیَسَعَ وَ
ذَا الْکِفْلِ اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل، یسع اور ذاکحل علیہم السلام کو
وَ کُلٌّ مِّنَ الْاَخِیَارِ یہ سب کے سب غزلی تھے انبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں بھی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے حضرت اسماعیل
 علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی دُعا کے نتیجے میں بڑھاپے میں تولد ہوئے۔ پھر آپ کا باپ آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہؓ کو مکے کے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ گئی۔ پھر جب آپ بچا گئے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو اپنے والد کے حکم سے آپ کی گردن پر چھری چلا دی مگر اللہ نے آپ کو بچالیا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کے جس درجہ کرمی کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت ایسح علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ان پر بھی بہت سی معیتیں آئیں جنہیں انہوں نے کبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ گذشتہ سورۃ میں الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ دشمنوں کی ایذا و سازوں کی وجہ سے آپ چھ ماہ تک رد پوش بھی رہے ہر حال آپ کے جانشین ایسح علیہ السلام ہوئے جن کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔

تیسرے نبی ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتاتے ہیں، تاہم یہ بھی انیلے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر آپ کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اللہ کے اس نبی نے بھی محالین کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ بعض مغرور ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دور کے جبار اللہ کے غیور کو قتل کر رہے تھے مگر آپ نے تقریباً ایک سو انبیاء کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی، اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔ یہ سارے انبیاء نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے کبر و استقامت کا تذکرہ کر کے ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید
نصیحت

آگے ارشاد ہوا ہے ھَذَا ذِكْرُنَا بِقُرْآنٍ پاک ذکر ہے۔ ذکر کے دو معانی آتے ہیں اور یہاں پر دونوں درست ہیں۔ ذکر کا ایک معنی تر نصیحت ہے اور قرآن پاک بلاشبہ سترتا یا نصیحت ہی نصیحت ہے اور اہل

عقل و خرد لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت ۲۹۰ میں بھی گنہگاروں کے لئے یہ نصیحت ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتری ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔

ذکر کا دوسرا معنی شرف ہے یعنی یہ قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے باہم اور عیروں کے بالخصوص باعث عزت و شرف ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کا قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے بشرطیکہ انسان اس میں غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں مسرور و مہربان بنیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ نہ تو اس کو پڑھتے تھے نہ اس میں غور و فکر کرتے تھے، نہ اس پر خود عمل کرتے تھے اور نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے اور اس طرح اس کے فیوض و برکات سے محروم ہوتے تھے۔

بعض پرکندہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے مطلقاً نیک لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے انہی سے کائنات کو نہ بنایا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کا انجیم بھی بیان کیا ہے۔ اچھے لوگوں پر انوارِ جبرئیل سلام سرسبزست میں اچانک ارشاد ہوا ہے: **وَإِنْ يَنْظُرُوا بِغِلْظٍ**۔ بے شک متعینوں کے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ متعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو لہذا شرک اور مہم سے بچتے ہیں اور مدد و شریعت کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نقویؒ کا معنی بھی یہ کرتے ہیں: محافظت برمد و شریعت یعنی شریعت الہیہ کی مدد کی حفاظت کرنا۔ انسانی زندگی کا کوئی سرملہ ہو، عبادت، دریاہست، ہر سیاست و معیشت، شمار، ہر رابطہ باہمی، ہر سطح پر شریعت کی مدد کی حفاظت کر کے **وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ** کا

متعین کے لیے احکام

فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا سوال رہائش یافتہ ہے۔ بعض باغات، محض پیداوار کے لیے ہوتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا

جنت میں

کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی۔ البتہ جنت عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں نامک
خود بھی رہائش پذیر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسے باغ میں پودوں اور درختوں کے علاوہ
رہائش کی تمام سہولتیں بھی ہوں گی جن میں بسترین مکان اور اس سے متعلق تمام
لوازمات کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے باغات کے متعلق فرمایا مَفْتَحُ لَيْلِ
الْاَنْبِيَاءِ متقیوں کے لیے ان باغات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور
وہ ان میں بلا کسی رکاوٹ کے آجاسکیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی
اس دنیا میں تو بعض اوقات، گھر پہنچنے میں کوئی دقت بھی پیش آ سکتی ہے
یا آدمی راستہ بھی بھول سکتا ہے مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر جنتی بغیر
کسی رہنمائی اور دقت کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے گا۔

بسترین
خود رہائش

فرمایا ان باغات میں متقی لوگ مَشْكُونِ ذِيْنٰہَا سِدِّہٖ لَمْ يَكْرِهِيْہُمْ گے۔
يَدْعُوْنَ فِيْہَا بِاَعْلٰہِہٖ كَثِيْرَةً وَثَرَابٌ۔ وہاں پر طلب
کریں گے۔ بہت سے پھل اور مشروبات۔ سورۃ الطور میں ہے کہ جنتی جبرئیل
کا پھل اور گوشت چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوگا اَفْعَدَدُ ذِيْنٰہَا اِلَیْہِمْ
وَلَعَبْرَۃً۔ یَسْتَعْمِلُوْنَ (آیت ۲۲) مشروبات میں سے شراب طہور
کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے مثلاً سورۃ الدھر میں ہے وَاسْقٰہُمْ
رَقِیْقًا سَدًّا اَبَاطِہٖمْ وَرَا (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو پاک شراب
پلانے کا جو کہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش ذائقہ ہوگی اور انھیں دنیا کی شراب
جیسی گندگی اور نشہ آوری نہیں ہوگی۔ گذشتہ سورۃ الصّٰفّٰت میں بھی گندہ چکے
کہ جنتی ایک دوسرے کے بالمقابل تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان میں لطیف
شراب کے جام چلے رہے ہوں گے جو کہ سفید رنگ میں پُر لذت، شراب ہوگی۔
لَا عَوْلَ فِیْہَا (آیت ۳۷) اُس میں کوئی سرگردانی نہیں ہوگی۔ بلکہ سرور
ہی سرور ہوگا۔

باجہم عمر
عورتیں

فرمایا خور و نوش کی اشیاء کے علاوہ وَعِنْدَهُمْ قُصُورُ الطَّرِيقِ
اَنْتَوَابُ اَنْ کے پاس بھی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کی
تعمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے۔ عورت کے بغیر زندگی سونی سونی
اور ناکمل رہتی ہے۔ اللہ نے مرد و زن کے باہمی تعلق کو اس طرح بیان فرمایا ہے
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (البقرہ - ۱۸۷) عورتیں مردوں
کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتیں بھی عطا
کریں گے جن کو ازواج مطہرات (بقدرہ - ۲۵) یعنی پاک عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے
ان کے اجراء اور اخلاق مکمل طور پر پاک ہوں گے۔ اور بھی نگاہیں رکھنے والی
اس لحاظ سے کہ وہ اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نگاہ نہ اٹھا کر
بھی نہیں دیکھیں گی۔ اس دنیا میں تو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ گھبراتی ہیں۔
کلبوں اور سینٹا گھروں میں جاتی ہیں، پردہ گرم چلاتی ہیں اور کانے کا کر غیر مردوں
کا دل بھلاتی ہیں، مگر وہاں ایسی بات نہیں ہوگی، جنسی حوروں کے اپنے خاوند
اس قدر حسین و تمیز ہوں گے کہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی نہیں اور یہی چیز
بہر مرد اور عورت کے حق میں عظمت و پاکدامنی کی علامت ہے۔

مرد و زن کا ہم عمر ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ عمر کے تفاوت کی وجہ
کئی ایک پیچیدگیاں اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں مگر جنت میں ایسا کوئی مسئلہ
پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنسی مرد اور جنسی عورتیں ہم عمر ہوں گے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ هٰذَا نَارُ الْاَوْثَانِ وَنَارُ الْاَوْثَانِ الْحَسَابِ یہ دو چیزیں

بالفاظ
روزی

ہے جس کا حساب کے دن (قیامت) کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فسْوَءٌ
اِنَّ هٰذَا لَبَرْدٌ فَاِنَّ ہمارے طرف سے روزی ہے مگر یہ برکت ہے۔
بے شک یہ کم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اکثر چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے،
فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، کارخانوں کی پیداوار بند ہو
جاتی ہے اور لوگوں کو خشکلات پیش آتی ہیں، مگر جنت میں کسی چیز کی کمی

کمی واقع نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر چیز با اذراط میسر ہوگی۔

سرکشوں کا
بترین ٹھکانا

فرمایا هَذَا ایہ بات تو ہوگئی۔ تم نے جہنم کے انصاف کا تذکرہ سن لیا۔ اب ذرا تا فرماؤں گا انجام بھی ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ کشتہ مکاں اور بیشک سرکشوں کے لیے بڑا ٹھکانا ہوگا۔ جن لوگوں کی فکر، اعمال اور اخلاق خراب ہوں گے اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑا ہوگا، کفر، شرک اور ظلم و تعدی پر اصرار کرتے ہوئے بدعات، کورواج دیتے ہوں گے، غرور و تکبر میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کی حق تلفی کے مرتکب ہے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانا بہت بڑا ہوگا۔ اور وہ کین سا ہے؟ جَهَنَّمَ وہ ٹھکانا جہنم ہے يَدْخُلُونَهَا جس میں داخل ہوں گے قَبَسَ السَّيِّئَاتِ یہ آرام کرنے کے اعتبار سے بہت ہی بُری جگہ ہوگی یعنی وہاں کوئی آرام میسر نہیں آئے گا۔

بترین
غور و غور

فرمایا هَذَا ایسے عذاب ہے فَارِذْ ذوقِ قویہ۔ تَعِينَهُ وغتاق پس چلیں اس کو کھولنا ہوا پانی اور بدبودار پیپ ہے۔ جَمِيمٌ کھوٹے ہوئے گرم پانی کہتے ہیں جو دوزخوں کو پیپ کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَاءَ جَهَنَّمَ قُتِيعٌ لَفُتِحَ آصْفَاءُ هَذَا (آیت ۱۵) جب وہ اتنا گرم پانی پیئیں گے تو اسی کے پیپ کی آتیں کھٹ کر نیچے گر جائیں گی۔ اس پانی کا ایک ہی گھونٹ جسم کے پورے اندرونی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر دوسری چیز غتاق کا ذکر ہے۔ غتاق زخموں سے بہنے والی پیپ کو کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر غتاق کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو تمام انسانوں اور جانوروں کی زندگی اس کی ٹوکرجہ سے تلخ ہو جائے۔ امام ابن جریرؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جَمِيمٌ غتاق دوسری چیز ہے یہی جسم سے مزاحمت ترین گرم پانی اور غتاق کا مطلب آسمانی ٹھکانا ہے پانی ہے جیسا کہ سُورَةُ زمرہ میں ہے جس طرح سخت گرم پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے اسی طرح سخت

جیسے گم کرد گمراہ ہونے اور پھر جنہم کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ فَبِمَا نَسَا
الْقُرْآنُ یہ تو قرار پکڑنے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع
 کریں گے قَالُوا رَبَّنَا مَتَّ قَدَّم لَنَا هَذَا پروردگار! جس
 نے ہمارے لیے یہ مصیبت آگے بھیجی ہے جو لوگ ہمارے لیے عذاب
 کا باعث بنے ہیں فِيْذِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اپنے شخص کو
 دوزخ میں دگنی سزا دے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ قرآن
 میں دوسری جگہ موجود ہے کہ متبوعین کہیں گے کہ تم نے خود ہی کمر اسی کا راستہ
 اختیار کیا تھا۔ تم اپنے مقصد و ارادہ کے ساتھ اس راستہ پر چلتے رہتے۔ ہم
 نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ ضرور یہی ہمارے پیچھے چلو۔ اب ہم پر کیسے
 الزام دھرتے ہو۔ دوزخیوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی بکھلے خود ان
 کے لیے ایک ذہنی عذاب ہوگا۔

اہل ایمان
 کی تعریف

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی ایک اور جہیز بھی ذکر کیا ہے
 جنہم لوگ جنہم میں پہنچ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے، اور پھر وَقَالُوا مَا
لَنَا لَا فَرَّامِي رَجُلَانِ كُنَّا نَعْتَدُهُمْ مِنَ الْمَشْكُورِينَ کہ ہم یہاں
 اُن مردوں کو نہیں دیکھ سہے ہیں جنہیں ہم شر پر خیال کرتے تھے أَخَذْنَاهُمْ
سِجِّينًا دنیا میں ہم اُن سے ٹسا کیا کرتے تھے، اُن کا مذاق اڑایا کرتے تھے
 یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ دوزخ والے اُن کو یاد کریں گے اور کہیں گے
 کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں مگر وہ کہاں ہیں جنہیں ہم طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا
 کرتے تھے، پھر خود ہی کہیں گے، کیا وہ لوگ یہاں آئے ہی نہیں أَمْ رَأَيْتُ
عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ یا ہماری آنکھیں چراک رہی ہیں اور اُن کو تلاش کرنے سے
 عاجز ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی رحمت کے مقام میں
 ہوں گے، وہاں دوزخ میں کہاں نظر آئیں گے؟

فرمایا یاد رکھو! إِنَّ دَلِيلَ كُفْرٍ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ

اہل دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا تنازعہ اور ایک دوسرے پر الزام تراشی
 بالکل ایسی ہی ہوگی۔ یہ آپس میں جھگڑا کریں گے، اور پھر دوسروں کے متعلق بھی
 گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ صورت حال ان کی پریشانی میں مزید اضافہ
 کا باعث بنے گی۔

وما لہ ۲۳

ص ۲۸

درس دہم ۱۰

آیت ۶۵-۷۰

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥۵ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑥۶ قُلْ هُوَ
 نَبَوَءُ عَظِيمٌ ⑥۷ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ⑥۸
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ
 يَخْتَصِمُونَ ⑥۹ إِنْ يُؤَخَّرِ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا
 نَذِيرٌ مُبِينٌ ⑦۰

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک میں اور
 شانے والا ہوں، اور نہیں، ہے اور اگر اللہ نے سزا
 جو آیا ہے اور نہ ہوسکتا ہے ⑥۵ جو پروردگار ہے
 آسمانوں اور زمین، کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، وہ
 کمال قوت کا مالک اور بخشش کرنے والا ہے ⑥۶ آپ
 کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے ⑥۷ تم اس سے
 اعراض کرتے والے ہو ⑥۸ نہیں، خدا مجھے علم عظیم
 کا جب کہ وہ آپس میں تھکا کر رہے تھے ⑥۹ نہیں، نہ
 کی باقی میری طرف مگر یہ کہ بیشک میں ڈرتا ہوں والا
 ہوں کہول کہہ ⑦۰

اس سورۃ کی ابتدا میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ نے تمام

دلائل

عقائد قرینہ و رسالت، معارف اور قرآن پاک کی صداقت، وحقانیت، مکرر واضح کیا ہے
چنانچہ یہ چاروں مت ایسے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ
نے سب روایات کے حلقہ میں کوئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی شکر کی دعا
اور بزرگوار حال بیان کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بعض نعمات کا تذکرہ
فرمایا اور سرکش اور نافرمان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ اہل دوزخ کی جہنم میں تکلیف
اور چڑچڑاہٹ کا ذکر بھی آگیا ہے۔ آخر سورہ میں پھر خلاصہ مضامین آکر
ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں بطور خاص توجیہ و تفسیر کا بیان ہے۔ اور پھر
اگلے درس میں ایس کی نافرمانی کا ذکر ہوگا۔ اور سورہ کے اختتام پر پھر توجیہ و تفسیر
ہی کا بیان ہوگا۔

پیغمبرِ بحیثیت
مصدقہ

ارشاد ہوتا ہے **قُلْ اِنَّهُ اَمَّا اَمَّا فَاَمَّا فَاَمَّا فَاَمَّا** یعنی کہ میں
کہ میں تو ڈرنا ہے والا ہوں۔ میرا فریضہ ہے کہ لوگوں کو کفر، شرک اور معاصی
کے انجام سے خبردار کر دوں۔ اللہ اذیلتے کرشی نذیر اور اسیر۔ آتے اللہ
کے تمام نبی ایمان، توجیہ اور اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں عیش و آرام
سے ہمراہ لائے والے زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ تاہم ان کے پیغام میں انذار
کا سبب زیادہ نمایاں ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور معاصی کا
دور دورہ رہا ہے۔ فرمایا آپ کہ میں نے انذار کرنے والے ہوں۔ اس
میں ضمنیہ بات بھی آجاتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبیوں والا کلام ہی کرتا
ہوں کوئی فرشتہ یا الہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں برائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔
فرمایا اگر تمہیں انذار کرنے کے ساتھ ساتھ توجیہ کی دعوت بھی دیتا ہوں۔
وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اِلَّا اللّٰہُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ انہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ
جو ایک ہے اور غالب ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے
نہ مدبر ہے، نہ کوئی علیم مل ہے اور نہ قادر مطلق ہے۔ یہ تمام صفات صرف
ذاتِ باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اور اکیلا ہی معبود ہے، ہر چیز پر غالب

توجیہ و تفسیر

ہے۔ برعکس، نقص اور کمزوری سے پاک ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاعراف - ۱۹۰) یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اُس کا شریک بناتے ہیں وہ اُن تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بادشاہی صرف اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ تو آخرت کے جہاں کا بھی بلا شریک غیرے اکمل مختار ہے۔ اُس کا اعلان ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (زمرہ - ۱۱۳) یہ دنیا ہی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہر دو جہانوں میں ہماری ہی حکومت ہے، ہمارے سوا دونوں جہانوں میں کسی غیر کا مل نہیں چلتا۔

سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مشرکین کو خدا کے دورہ الاشریک کی طرف دعوت دی تو وہ تعجب ہو کر کہنے لگے آجَ عَلَی الْاِلٰهَةِ الْهَمُّ وَاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَظِیْمٌ (آیت ۵۰) کیا اس شخص نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنالیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْغَفَّارُ الْهُدُوفُ فَتَعَالٰیہ (الانعام - ۶۱) اور وہ پئے تمام بندوں پر تسلط رکھتا ہے۔ سب چیزیں اُسی کے اختیار میں ہیں۔

فرمایا دعائے الحمد کی ایک صفت یہ بھی ہے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَصَاحِبُ مَنَھُ ۚ وہ آسمانوں، زمین اور اُن دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں، درمیانی فضا ہو یا فضا کی گہرائی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کا رب وہی ہے۔ وہ اَلْعَزِیْزُ کَمَالِ قَدَرِہ کا ملک اور ہر چیز پر غالب، اور الْعَفْوَہ کی بخشش کرنے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، پئے بندوں پر فری گرفت نہیں کرتا بلکہ سنبھل جانے اور توبہ کر لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان اُس کی طرف رجوع کرے، اور تائب ہو جائے تو وہ نہ صرف غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بلند درجہ بھی عطا کرتا ہے۔

قیامت ہجو
بڑی خبر ہے

اُہلِ دو آیات میں وقوعِ قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ اَپَ کِمَ دَیَّجَیْ هُوَ یَتَبَوَّعُ عِظِیْمُہَا کَرِہَ اَکِبَ بڑی خبر ہے۔ اس سے مراد قیامت کی خبر ہے جیسے سورۃ النبا کے آغاز میں فرمایا عَنَّا یَذَّکَّرُ ۙ ۱ عَنِ السَّابِغِ الْعَظِیْمِہَا ۙ ۲ یہ لوگ کہہ نہیں سکتے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر ہے بارے میں یہی قیامت کے متعلق جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں؟

علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق کا اشارہ نہ صرف وقوعِ قیامت کے متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے۔ توحید کا منہ بھی عظیم خبر ہے جسے اللہ کے سارے پیغمبروں نے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسری طرف نبی کی برت و رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ خدا کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور شریعت کے احکام کی تبلیغ برت و رسالت کے ذریعے ہی ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح نزولِ قرآن پاک بھی ایک عظیم خبر ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، نہ کسی سے علم حاصل کیا۔ نہ کوئی کتاب پڑھیں مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو تمام علم سونپ دیا۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے ممکن ہوا اور یہی اس کتاب کی صداقت کی دلیل ہے۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت، توحید، رسالت یا قرآن جیسے ایک بہت بڑی خبر ہے اَمَّا عَنَّا مُعْرِضُونَ مگر تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو وقوعِ قیامت کے منکر ہیں یا اس کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو وحی الہی ہونے کا یقین نہیں کرتے۔

علامہ اعلیٰ

اُہلِ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملاہ اعلیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَا مَکَانَ لِیْ مِنْ عَلَیْہِ بِالْعَمَلِ الْاَعْلٰی اِذْ یُخْتَصِمُونَ مجھے ملاہ اعلیٰ کے متعلق کچھ علم نہیں تھا جب کہ وہ تبار

کہوے تھے۔ ملا اعلیٰ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی بلند مرتبہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں ملا اعلیٰ کا ذکر موجود ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اس کائنات یعنی ارض و سما، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب اربوں کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت ملا اعلیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہذا اُنہیں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے بعض کام رکھے ہیں۔ لَآ یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (الحجیم) فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا دینے میں جلد دہی کچھ کرتے ہیں جس کا اخیر حکم دیا جاتا ہے

فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اُن لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مذنب بنایا ہے اور وہ لوگوں کی اسوئہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ غیر مذنب، نیکو اور عقیدہ، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بدتر ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو ملا اعلیٰ کے یہ فرشتے اُن کے حق میں لعنت بھیجتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اُن پر دعاؤں کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دعاؤں کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور اُن کے لیے جزائے عمل میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ پھر جن کے حق میں فرشتے بددعائیں کرتے ہیں اُن کی ذات میں حسرت و افسوس اور مذمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اُن کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ باعتبار جماعت ان فرشتوں کو ملا اعلیٰ کہا جاتا ہے، باعتبار مجلس ان کا نام مذی اعلیٰ اور باعتبار رفاقت ان کا نام رفیق اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات کے وقت یہی دعا کی

تَعَالَى اللَّهُمَّ الَّذِي فَخَّرَ الْأَعْلَىٰ لَكَ الشَّرُّ ! مجھے رفعتِ اعلیٰ میں پہنچا دے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علاء اعلیٰ کے فرشتوں میں تین درجے پائے جاتے
 ہیں۔ پہلے درجے کی جماعت کا مادہ تخلیق بہت ہی بسیط اور لطیف ہے۔ ان کے
 مادہ تخلیق کی مثال کوہِ طور پر نظر آنے والی آگ کی سی ہے۔ جب کوئی غائبہ اللہ میں
 سے واپس اپنے وطن آئے تو انہوں نے طور پر آگ دیکھی۔ قریب گئے تو
 دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت سے پھوٹ رہی تھی مگر اس درخت کی جڑیں غیبی
 درخت کی سرسبز میں مزید اضافہ ہو رہی تھیں۔ جس طرح شریعت کی عزت کے مطابق
 حجاب لاری تھا یا حجاب لوری تھا مطلب یہ کہ علاء اعلیٰ کے پہلے درجے سے
 فرشتوں کو اللہ نے مذکورہ آگ جیسے مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان سے اجازت
 نہایت لطیف ہے۔ وہیں اور اللہ نے ان میں نہایت لطیف رو میں پیدا کی ہیں اور ان
 کو بہت بڑی اوقات عطا فرمائی ہے۔ ان کی توجہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی تعظیم و تحفہ
 کی طرف رہتی رہتی ہے۔

علاء اعلیٰ کی دوسرے درجے کی جماعت وہ ہے جسے اللہ نے عالم
 کے لطیف عناصر سے پیدا کیا ہے اور یہ بھی بڑے لطیف فرشتے ہیں۔ یہ جماعت
 بھی پہلی جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علاء اعلیٰ کی
 تیسری جماعت افضل الامم میں کی ہے۔ انسانوں میں افضل ترین لوگ انبیاء اور
 کافین بھی اپنا مادہ دورِ ختم کرنے کے بعد علاء اعلیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علاء اعلیٰ
 کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام پیش
 میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے ملک فینس پہنچاتا ہے۔ مخلوق بآئندہ
 ہونے والی راحت و برائی سمیت آخر شمالی بریاد صلی بالارن رحمت ہر یا محمد صلی
 سب انبیاء و مرسلین کے واسطے اللہ العمل ہوتی ہیں جس مقام میں یہ جماعت
 رہتی ہے اُس کو خیرۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر
 کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر آگے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ انسانوں
 نہ حجة الله بالانف صلی

میں انبیائے کرام یا دیگر کاملین کی روحیں جب اس مادی جسم کو چھوڑتی ہیں تو وہ بھی اس رفیقِ اعلیٰ میں شمع بن جاتی ہیں۔

وہاں

ملکہ اعلیٰ کے بالمقابل ملا سافل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام خطیرۃ القدس سے نیچے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے بہت سے طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض قبر اور برزخ میں متعین ہیں۔ کوئی زمین پر اور کوئی فضا میں۔ بعض سمندر میں اور بعض انسانی اجسام کے اندر متعین ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعض انہوں کے اعمال کو دیکھنے پر مامور ہیں اور بعض کراہت کرنے و بھڑکانے پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان تمام فرشتوں کی روشنی بیک وقت چلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے بلب بیک وقت روشن کر دیے گئے ہوں۔ اور پھر یہ روشنی جس مقام تک پھیلتی ہے اس کو عینیں کہا جاتا ہے۔

تشریح
زبانِ بر

فرمایا مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے۔ اس تکرار کے متعلق مفسرین کرام دو تفسیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں میں بات چیت ہوئی۔ جس کا ذکر آگلی آیت میں آیا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہ آدم سے افضل ہے۔ لہٰذا اور اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اُسے راند و درگاہ ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ ایک تریہ تکرار ہے۔

دوسری تشریح خود حضور علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے ہے۔ منہ احمد اور توفیق شریعت میں یہ روایت موجود ہے جو محمد شہن کے نزدیک صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے کافی دیر سے تشریف لائے یہاں تک کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ نکل گئے۔ آپ جلہی سے تشریف لائے۔ اقامت کی گئی اور آپ نے

وقت کی تنگی کی وجہ سے جسکی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ ہماری طرف
 متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہو۔ پھر آپ نے اس طے ارشاد
 فرمایا۔ اِنِّیْ قُمْتُ مِنَ الْیَسَدِ فَصَلَّیْتُ مَا قَدَرْتُ فَبِعَصْتُ فِی
 صَلَوَتِیْ فَرَأِیْتُ بَدَنِیْ فِیْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ
 هَلْ تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰی قُلْتُ لَا
 اَدْرِیْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَرَأِیْتُهُ قَوْضًا كَفَّهُ بَیْنَ
 کَتِفَیْ حَتّٰی وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِیْ خَدَّیْ فَقَبِلْتُ
 مَا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ قَالَ یَا مُحَمَّدُ هَلْ
 تَدْرِیْ فِیْ مَا یَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰی قُلْتُ نَعَمْ
 فِی الْكُفَّارَاتِ فَقُلُ الْاَوَّلَیْمَ اِلَى الْجَهَنَّمَ الْمَكْتُوٰتِ
 فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِی
 الْمَكَارِهِ قَالَ وَمَا الذَّرَجَاتُ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّمَامِ
 وَلِیْنُ الْكَلَامِ وَالصَّارَةُ وَالنَّاسُ سِیَامٌ ثُمَّ قَالَ سَلْ
 فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْكُ
 الْمُنْكَرَاتِ وَحُجَّتِ الْمَسَالِیْنِ وَاِنْ كَعَدَ لِّیْ وَنَدَحَمَنِیْ
 وَاِذَا اَرَدْتُ بِقُوْمٍ فَتَنَهُ فَتَوَقَّیْ عَنِ عَدُوِّ مَفْتُوْرٍ
 وَاسْتَدْرَكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ تُحِبُّ وَحُبَّ شَعْرِیْ یَقْبِرُنِیْ
 اَللّٰهُمَّ۔ حُبُّكَ مِیْرَاتٌ کَوْنُیَا رُزَا اور نماز پڑھنی جتنی مقدار میں تھی۔ محمد پر
 روزانہ نماز ہی اتنے تک ظاہری ہو گئی اور میں بوجھل ہو گیا۔ میں نے اسی حالت میں اپنے
 پروردگار کو بہت ہی عمدہ صورت میں دیکھا، تو اس نے فرمایا اے محمد! کیا آپ
 جانتے ہیں کہ خدا اعلیٰ کس چیز میں تبارک کہ ہے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ پروردگار! میں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ سوال تین دفعہ کیا اور میں نے تینوں مرتبہ وہی جواب
 دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے

کے درمیان رکھا۔ بیان تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی اور پھر ہر چیز مجھے روشن نظر آنے لگی اور میں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے فرمایا: اے محمد! یہ بتلاؤ کہ ملا اعلیٰ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: کفار است۔ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت۔ میں شریک ہونے کے یہ پاؤں سے چل کر جانا، جب کہ ہر سر قدم کا اٹھنا غلطیوں کا کفارہ بنائے اور وہ بات، کی جلدی کا سبب بنتا ہے، نیز فرمایا: مساجد میں نماز کے بعد بیٹھنا، تکلیف شدہ بدست کرنے کا مل وضو بنانا، یعنی گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اجمعی طہرت وضو کرنا۔ پھر مجھ سے خدا تعالیٰ نے پوچھا: درجے کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور راتوں کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا: ٹھیک کیا مانگتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا، مولاکریم! میں تجھ سے بچکوں کے کرنے میں کرات کے ترک کرنے کی اور مساکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اور یہ کہ تو مجھے میری کوتاہیاں معاف کر دے، اور مجھ پر رحم فرما اور جب کسی قوم کے بارے میں آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے انہی سے اور پھر دیکھا کہ! میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے قریب کرنے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا: بات برحق ہے لہذا اس کو سکھو اور سکھلاؤ، بعض کہنے میں کہ سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں پیش آیا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا۔

اس آیت کریمہ میں یَحْتَسِبُونَ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی انتظار یا حذر کرنا ہوتا ہے، مگر شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فرشتوں کے جھگڑنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عام بات چیت یا بحث مباحثہ ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔

تعلیٰ اعظم
کے فرشتے

اس حدیث پاک سے حضور علیہ السلام کے لئے عظیم غیب ثابت نہیں ہوتا
کیونکہ علیہ غیب۔ توجب ہوا کہ جب ہر چیز کا بروقت علم ہو، اور یہ خاصہ خداوندی
ہے بحقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تعلیٰ فرمائی تو ہر چیز روشن ہو گئی اور سب
وہ تعلیٰ دور ہو گئی تو پھر کچھ نظر نہ آدیر تو وہی بات ہے۔

گئے بر طارم احسنی نشینم

گئے بر پائے پشت خود نہ بینم

ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب ہم اچھے محل پر ہوتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے
اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں پر رکھی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی حضرت
یعقوب علیہ السلام کو ارحمانی رسول سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آگئی یہ مگر جب
وہ ایک میل کے فاصلے پر کنوئیں میں پٹے بوسنتے تو کچھ پتہ نہ چلا، سلام فرمایا
کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا
سَمِعْتُمْ مَعَاذَ اللَّهِ فِي مَعَارِجِ هَذَا عَنِ جِبِّكَ مِنْ اسْمَاءَ
یہ رکھڑا ہوں، جو چاہے سوال کر لو۔ میں جواب دوں گا۔ اُس وقت تعلیمات
کا نندول ہو رہا تھا جس سے ہر چیز روشن نظر آرہی تھی۔ چنانچہ دو آدمیوں نے سوال
کیا جن کے حضور علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا
رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِآيَاتِهِ سَلَامًا وَبِعَمَلِهِ رِجَالًا وَبِأَمْرِهِ
مِنْ رَأْسِي بَرًّا وَبِأَمْرِهِ مِنْ رَأْسِي نَجَاتًا وَبِأَمْرِهِ مِنْ رَأْسِي
مِنْ رَأْسِي بَرًّا وَبِأَمْرِهِ مِنْ رَأْسِي نَجَاتًا وَبِأَمْرِهِ مِنْ رَأْسِي
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر حضرت عمرؓ نے یہ کہ
کہ اس سلسلہ کلام کو ختم کر دیا تاکہ کوئی شخص اس سیدہ کا سوال نہ کرے اور پھر
خدا تعالیٰ کا غضب ہی نہ نازل ہو جائے، اُس وقت حضور علیہ السلام جو ش کی حالت
میں تھے۔ اور آپ کا چہرہ مبارک سُرخ تھا۔ پھر مذکورہ الفاظ سن کر آپ خاموش
ہو گئے۔

یہاں تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے

رسالت کی
حقانیت

حضور علیہ السلام کو بتلائیں۔ اسی بات کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کھرا اِن یٰحییٰ
 اَلَمْ تَرَ اَلَّا اَنْتَ اَنْزَلْنٰهُ مِنْ قَبْلِیْ مِنْ سِیرِیْ طَرَفِ تَوَسِّیْ حَیِّیْ کِیْ بَا اُسے کہ میں
 کھول کر ڈرسانے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کہا ہے پڑھیں اور نہ کسی سے پڑھیں۔ بلکہ
 میں تو تمہیں دسی باتیں بتلاتا ہوں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سکھائیں اور یہ
 میری خبرت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ مشترکوں کے عقیدے کے برخلاف نہ
 تو میں خدا ہوں اور نہ حاجت روا اور مشکل کشا۔ میں تو برائی اور عقائد فاسدہ کے انجام
 سے کھول کر ڈرسانے والا ہوں۔ میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر برائی کو اختیار
 کر دیں گے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱ فَاِذَا سَوَّیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتِنَّ ۝۲ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝۳ اِلَّا اِبْلِیْسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۴ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ ۤاَسْتَکْبِرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝۵ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝۶ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝۷ وَاِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۸ قَالَ رَبِّیْ فَانْظُرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ ۝۹ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۝۱۰ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝۱۱ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۱۲ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ۝۱۳ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُوْلُ ۝۱۴ لَا مَلَکَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۱۵

ترجمہ :- جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے،
 بیشک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان سٹھ سے (۴۱)
 جب میں اُس کو برابر کردوں اور پیڑہک لڑالوں اس کے
 اندر اپنی طرت سے روح اپس گر پڑو تم اس کے
 سامنے سجدہ کرتے ہوئے (۴۲) پس سجدہ کیا فرشتوں نے
 سب کے سب نے (۴۳) مگر ابیس نے تکبر کیا اور تھا
 وہ کفر کرنے والوں میں (۴۴) فرمایا (اللہ نے) اے ابیس!
 کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اُس کے سامنے
 جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تر
 نے تکبر کیا ہے یا تر بڑے ربے والوں میں ہے (۴۵)
 اُس نے کہا میں بہتر ہوں اُس سے تو نے مجھے آگ
 سے پیدا کیا ہے اور اُس کو سٹھ سے (۴۶) فرمایا (اللہ نے)
 نکل جاؤ یہاں سے بیشک تم مردود ہو (۴۷) اور بیشک
 تجھ پر میری لعنت ہے الصاف کے دن تک (۴۸) کہا
 اُس (ابیس) نے اے میرے پیڑہکار! پس ہملت
 دے مجھے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۴۹) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک تو ہملت دے ہوؤں
 میں سے ہے (۵۰) ایک معلوم وقت کے دن تک (۵۱)
 کہا اُس نے پس تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور ان
 سب کو گمراہ کردوں گا (۵۲) ہاں! مگر جو تیرے مخلص
 بندے ہوں گے ان میں سے (۵۳) فرمایا پس ٹھیک
 بات ہے اور ٹھیک بات ہی میں کہتا ہوں (۵۴) اور
 میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور اُن میں سے

کہ جنوں نے پیروی کی تیری ان میں سے سب سے سب (۸۵)
 گذشتہ درس میں نبوت و رسالت، یاد کر لیا۔ اور پھر اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ
 نے علامہ اعلیٰ کا ذکر بھی کیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے اظہار کیا کہ میں نواز
 مناسطہ اہل ہوں۔ نیز قرآن اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو وہاں اور قہار ہے۔ اور
 جوارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے۔ پھر اللہ نے توحید
 رسالت اور خدائی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ایک عظیم خبر ہے جس سے
 تم اعراض کرتے ہو۔ مجھے قرآن اعلیٰ کی تہذیب علم نہیں تھا، میری طرف سے یہ بات
 قرآن اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ علامہ اعلیٰ کے متعلق حضور علیہ السلام
 نے خود بھی تشریح فرمائی، شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ آیات میں آمد و تخلیق
 آدم کا واقعہ بھی علامہ اعلیٰ کے بحث مباحثہ کا موضوع تھا۔

تخلیق آدم

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فَالٰ رُبَّكَ الَّذِي سَخَّرَ لَہٗ مَا یَشَآءُ وَاقْدَرَ عَلٰی ہٰذَا یَوْمَہٗا
 میں لا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَسَدًا
 یَقِیْنُ طِبِّیْنَ کہ میں سب سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ یہ حکم بھی
 دیا فَیَا اٰدَمُ اسْوِدْ بِرُحْمٰی پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں یعنی انسانی
 ڈھانچے کے گروشت پرست، پھریں جوڑوں اور تمام اعضا کو اپنے مقام
 پر درست طور پر رکھ دوں، اور اس کی ظاہری اور باطنی قوی کو مکمل کر دوں۔
 وَصَلَّحْتَ فِیْہِ رُوحًا رُّوحِیَّ اور اس میں اپنی جانب سے رُوح بھی بھیج دوں۔
 دوں۔ انسان مادہ اور روح دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ انسانی ڈھانچہ تو
 مادی عناصر سے تیار ہوتا ہے مگر اس کی رون عالم بالا کی طرف سے آتی ہے۔
 جب انسان تخلیق کے ابتدائی چار ماہ گزر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ روح اس جسم میں ڈالی جاتی ہے جو
 انسانی جسم کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور پھر اس رون کی وجہ سے انسان
 میں صفات کمال پیدا ہوتی ہیں۔

فرشتوں کا
سمجھو
ابیس کا حکم

اللہ نے ارشاد فرمایا جب میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر کے اُس میں اپنی جانب سے روت پھونک دوں فَفَعَمُوا لَهُ سَجِدًا اَنْ تَرْتَأْسَ اُس کے سامنے سجدہ دینے پر مجبور ہوں۔ اس سے آدم علیہ السلام کا شرف و فضیلت ظاہر کرنا مراد تھا چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی تھوڑی تھوڑی مٹی سے کر ڈھانچہ مکمل کیا اور پھر اُس میں روح ڈالی فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمًا اَنْ تَرْتَأْسَ کے سب فرشتے سجدہ دینے پر مجبور ہوئے۔ اِلَّا اٰدَمَ اَنْ اَمْسَ اَبَسَ کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا اِسْتَاذَبْرَ اُس نے تکبر کیا وَكَانَ مِنْ اَلْكَافِرِيْنَ اور وہ کفر کرنے والوں میں تھا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا مگر ابیس کا اشارہ درمیان میں کیسے آگیا۔ تو سمجھیں کہ ایم فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی مخلوق کے لیے حکم اولیٰ اور جب کی مخلوق پر خود بخود عام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ان سے اولیٰ مخلوق جنات پر یہ حکم بطریق اولیٰ عام ہو گیا۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس بات کی صراحت سورۃ الاعراف میں آمراء مسجون سے بھی ہوتی ہے۔ جب ابیس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ نے اُسے مخاطبہ کر کے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ (آیت ۱۲۰) جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس چیز نے تمہیں اس سے روکا؟ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی سجدے کا حکم ہوا اور ابیس جنات میں سے تھا یہی فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ (المکہف ۵۰) یہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔

آیت زبردورس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام طبقات کے فرشتے سجدہ دینے پر مجبور ہوئے تھے۔ تاہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف ملائکہ و جنات کے لیے تھا اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اس حکم میں شامل

نہیں تھے۔ اور بات ملا سافل میں ہی لئے بیٹھے تھے۔ لہذا فرشتوں اور جنات سب کو سمجھے کہ حکم ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ صرف ملا سافل کو حکم ہوا ہو یا سارے کے سارے فرشتوں کو۔ بلا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں تمام طبقات کے فرشتے شامل تھے۔ بہر حال ابیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مشرک تھا اور کافروں میں سے تھا۔

ابیس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح باز پرس کی قَالَ فَرَأَيْتَ إِنْ بَدَّلْتُكَ إِلَىٰ سَافَلَ الْأَرْضِ لَإِنِّي مُصَوِّدٌ بِكَ كَذِبًا اے ابیس! تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ اُس کے سامنے جس کو میں نے اپنے روزوں یا حقروں سے پیدا کیا تھا اُس کی کثرت کیا کرنے تکبر کیا تھا؟ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یا تو نے اپنے آپ کو اونچے صیغے والا سمجھا۔ قَالَ ابِيسُ نے جواب دیا أَنَا أَخَذْتُ مَوَدَّةَ كَرِيمٍ تر اُس سے بستر یوں، پھر صلا میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوا۔ اور بہتری کی وجہ یہ بیان کی خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ پروردگار! میری تخلیق تو تو نے آگ سے کی جب کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ لطیف اور غنہ چیز ہے جب کہ مٹی ایک کثیف چیز ہے۔ تو پھر جلا میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کے سامنے کیوں سجدہ کریں۔ گویا اُس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو خفیر مانا جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ انجام پانے والی اس کی لاکھوں سال کی قبیح اور دیگر عبادت رائیگاں چلی گئیں۔

ابیس سے
باز پرس

ان آیات میں بیان کردہ دو چیزیں خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر بعد اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھوں جیسے تصور کے جائیں تو خدا تعالیٰ کے لیے جسم شابت ہو گا اور یہ کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم، جوت اور مادیت سے ورہ الرءا ہے انسان خدا تعالیٰ کی ذات کو عقل سے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ اُس

اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ

کا اپنا ارشاد ہے **لَیْسَ کَشِدْلٌ مِّنْ شَعْنٍ** (الشوریٰ: ۱۷) اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم ہر وقت اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مسمیٰ ہو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزالت ہر عیب، نقص، اور مادیات سے پاک اور مندرجہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ تو ہر مگر مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اُس کی شان کے لائق ہیں ہم اُسے خیال میں لانے سے قاصر ہیں۔ بعض روایات میں آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں میں، دواں بائیں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ بایاں ہاتھ کمزوری اور عیب کی علامت ہے کہ ہم اس سے استغناء پاک کرتے ہیں اور کھاست کو دور کرتے ہیں۔ لہذا اگر بائیں کی نسبت خدا کی طرف کی جائیگی تو اس سے عیب ثابت ہو گا جو کہ خدا کی شان کے لائق نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے علاوہ بعض دیگر اعتقاد مثلاً چہرہ، پنڈلی، پروا، آواز اور قدم ذکر بھی آئے ہیں۔ بعض روایات میں تہ کو دو رخ میں ڈالنے اور پنڈلی اور لمبے کا ذکر بھی آئے ہے۔ تو یہ علم میں نہ آتا، مشکل یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں اور نمودار ہوتے پھیل جھکاتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا **سَبِّحْ لَهُ یَا یَذَّہُ مَبِشْرُ سُلَاطِنٍ ۚ یُتَنَزَّلُ کَیْفَ یَشَاءُ ۚ وَلاَ اِلَٰہَ اِلاَّ ہُوَ ۚ عَیْنَ** اللہ کے دونوں ہاتھ نکلے ہیں، مگر وہ اپنی مرضی سے نکل کر تھے جسے چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور آیت زیر درس میں بھی فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا تو دیگر اعتقاد کی طرح اللہ کے ہاتھ بھی اُس کی صفات میں داخل ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے مجازی معنی مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے ہاتھ۔ انسان کی تخلیق میں مادیات اور لطافت دونوں

چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مادی جہان کے تمام مہم
کا خالق بھی اللہ ہے اور عالم بالا سے آنے والی روح کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہاں معنی مراد میں کرامت اور طاقت، دونوں اشیاء اسی
کی پیدا کردہ ہیں۔

آگ اور ٹکڑ
کا تقابل

ان آیات میں پچیس آدم دو مہرے قابلِ غور چیز آگ اور مٹی کا تقابل ہے
ابلیس نے اپنی برتری ہاں وجہ جتلائی کہ آگ چمکدار، تیز اور طیش والی ہے، جب
کہ مٹی میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے بشا
ابن برد ایک مجوسی شاعر گزرا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بعد میں سلطان ہو گیا تھا۔ مگر حقیقت
میں وہ آتش پرست ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ آگ کی پوجا کرنے والے اور اس کو معبود
ماننے والے اسی کو اعلیٰ و ارفع بتائیں گے۔ چنانچہ اس نے ابلیس کی ہم نوائی میں مزاحیہ
انذار میں کچھ اشارے کئے تھے۔

إِبْلِيسَ أَفْضَلَ كُلِّ مِمَّنْ أَمَّاكُمْ أَدَمُ
فَتَبَيَّنُوا يَا مَعْشَرَ الْإِثْرَارِ
النَّارُ عُنْصُرُهُ وَأَدَمُ طِينَةٌ
وَالطِّينُ لَا يَسْمُو سُمُومًا
الْأَرْضُ مُظْلِمَةٌ وَالنَّارُ مُشْرِقَةٌ
وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مَذْكَانَتْ النَّارُ

اے گرد و اشرار! ابلیس تمہارے جدا امجد آدم علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ
ابلیس ہمارے تخیل آگ ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی ہے اور مٹی آگ کی بندی کر
نہیں بن سکتی۔ آگ چمکدار ہے جب کہ مٹی تاریک ہے اور آگ جب سے پیا
ہوتی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے، اس سے پجاری مجوسی آگ کو جو میں گھنے
آتش کہہ میں جلائے سکتے ہیں۔

غرضیکہ ابلیس نے اپنے آپ کو ماری ہونے کی بنا پر برتر ظاہر کیا جسکو

حضرت محمد و اہل ثانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف مٹی اور خاک کو بخش ہے وہ تو فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے فرشتوں پر خدا تعالیٰ کی صفاتی تجلیات پڑتی ہیں جب کہ انسان اس کی واحد مخلوق ہے جس پر اس کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے ابلیس کو دھڑک بڑا جواگ کی ظاہری حکم و ملک پر مغنوں بڑیا۔ اور آدم علیہ السلام پر اپنی برتری جلدی۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ میں طیش گرمی اور آگ میں فساد ہمارہ تو ہے مگر اس میں سکون کی دولت نہیں ہے، وقار، تواضع اور انکاری نہیں ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آگ پر فوقیت دلاتی ہیں۔

ابلیس
لعنت

جب ابلیس نے سمجھا کہ میں ہونے سے انکار کر دیا اور غرور و تکبر کی بنا پر اپنی برتری کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا قَالَ فَاصْحُجْ مِنْهَا یہاں سے کل جاؤ۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور جنت میں بھی اس کی آمد و رفت تھی، مگر اللہ نے فرمایا يَا ابليس سے وٹ ہو جاؤ فَاذْكُ رَجِيمٌ تم مردود ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي الْكُبْرَى یوہ الدیر تم پر لعنت کے دن یعنی قیامت تک بری لعنت اور پشیمانی پڑتی ہے گی۔ رجیم کا معنی پھینکا ہوا یا مارا ہوا ہے۔ یہ دنیا رحمت سے دور ہو چکے ہو لہذا تم پر قیامت تک لعنت ہی برسی ہے گی۔ قَالَ رَبِّ افْتَحْ لِي ذٰلِکَ الْبَابَ اے میرے رب! مجھے مہلت دے دے اُس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مجھے اختیار دے دے کہ میں اس دن تک میرے بندوں کو گمراہ کر دوں تاکہ مُحِبِّتُ كَرِہُ سَكُونِ كَرِہُ كَرِہُ پر فضیلت، نہیں ہے۔ قَالَ فَاذْكُ رَجِيمٌ الْمُنْظَرِ بَيْنَ النَّارِ نے فرمایا، پس بیشک تو مہلت دے ہوؤں میں سے ہے تجھے اجازت ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا پورا زور لگا لے مگر یہ مہلت إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ایک معلوم وقت کے دن تک ہے اس سے مراد پہلے صور پھونکے جانے کا دن ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور بعثت اس کے بعد دوسرے صور پھونکے جانے پر ہوگا۔

ایس فنا کے بعد والد وقت بھی چاہتا تھا مگر اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ اس نے
 بعد تو ایس کو علی طور پر سزا مٹی شروع ہو بائنی۔ سورۃ مریم میں ہے **فَوَدَّ بَكَتْ**
لَخَشَرْتُمْ لَهُمُ وَالشَّيْطَانُ لَمْ يَخْضِرْ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
 چٹیا (آیت - ۶۸) تیرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو اکٹھا کریں
 گے۔ پھر انہیں جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرنے لگے
 ہوں گے۔ اُس وقت شیطان کے پہاڑی اُس کو علامت کریں گے کہ تیرے اطرا
 کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سزا چھوٹا پڑا، مگر وہ صاف انکار کر دے گا کہ میں نے
 تم سے کوئی بات جبراً تو نہیں منوالی تھی، میں نے تو صرف دوسرا انداز ہی کی تھی اور
 تمہارے نیک لوگوں کی بات پر یقین نہ کیا اور میری بات کو سمجھا لیا کہ **يَا ذَا**
تَلَوْنَهُمْ **وَلَوْ مَوَّاهُ** **اِنَّكَ** **خَدِي** (ابراہیم - ۲۲) اُن مجھے علامت
 نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو علامت کرو کیونکہ تم نے خود ہی غلط راستہ اختیار کیا۔
 معذرت اور معصرت کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایس جیسے
 ملعون کی دُعا بھی قبول کر لی اور اُسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ دُعا کی قبولیت، نیک کی علامت نہیں بلکہ اللہ چاہے کہ
 بہترین شخص کی دُعا بھی قبول کرے۔ منہ احمد شریف کی روایت میں آتا ہے
 کہ آخر زمانہ کے سخت نامردان اور نابھار لوگوں کی دُعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔
 جب شیطان کو حسب خواہش مہلت مل گئی تو اس نے اپنی پہنچتی کا کھل
 کر اٹھا کر دیا۔ **قَالَ قَبِلْكَ لَاحِدًا** **وَيَنْهَضُ** **اِنَّ** **اَجْمَعِيْن** **كُنْ** **لَكَ**
 تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے واپس بائیں، اُن کے
 پیچھے سے، دنیا کے راستے سے، دین کے راستے سے، خواہشات کے راستے
 سے، آخرت کے راستے سے، غمضیکہ برائے سے اگر ان کو گمراہ کرنے کی
 کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جب کوئی آدمی
 بہاد کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے یا صدقہ خیرات کا ارادہ کرتا ہے

شیطان کا
 اغوا

تر شیطان اُس کے دل میں دوسرا انداز کر کے اُسے ہر نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرابلیس نے خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جیہاری پیدا کی ہے، اُس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے چنانچہ جب شیطان نے قسم اٹھا کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت بڑی عظمت اور جبروت کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گمراہی جیسی ہلک بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔

شیطان نے اغوا کی قسم ترا تعالیٰ کر میں اب سب کو گمراہ کروں گا۔ مگر ساتھ غصہ کا ہستی ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کو مستثنیٰ بھی کر دیا۔ إِلَّا عِبَادَكَ وَشُهَدَاءُ اللَّهُ لِيُصِيبُنَا اُن میں سے تیرے مخلص بندوں پر میرا دانا نہیں چلے گا۔ لہذا وہ میرے اغوا سے بچ جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابلیس کا دُشمنی عام لوگوں پر ہی چلتا ہے جب کہ اُس کے منتخب اور برگزیدہ بندے معصوم رہتے ہیں۔ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، کہ میرے مخلص بندے تیرے اغوا میں نہیں آئیں گے وَالْحَقُّ أَقُولُ اور میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے۔ لَا مَسْئَلَةَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَدْعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ میں تجھے اند تیرے تمام پیروکاروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا۔ میری طرف سے بھی یہ اعلان ہے، اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ابلیس کے اغوا کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بننے میں یا اللہ کی توجیہ اور ایمان کو تسلیم کر کے اُس کے مخلص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾
 وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

ترجمہ ۱۔ آپ کہہ دیجئے (مے پیغمبر!) میں نہیں مانگتا تم
 سے اس (پیغامِ ربانی) پر کوئی بدلہ، اور نہیں ہوں میں
 تکلف کرنے والوں میں ﴿۸۶﴾ نہیں ہے یہ (قرآنِ حکیم)
 مگر نصیحت تمام جان والوں کے لیے ﴿۸۷﴾ اور البتہ
 تم ضرور جان لو گئے اس کی خبر کو ایک وقت کے
 بعد ﴿۸۸﴾

رابطہ آیت

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت،
 وقرع قیامت اور قرآن کی حقانیت بیان کیے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ
 نے بعض انبیاء کو بطور نمونہ پیش کر کے ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا ہے۔
 علاوہ ازیں مشرکین کا رد، سابقہ اقوام کی افرامیاں اور تکذیبِ رسل کا ذکر ہے اور
 پھر اقرانِ قریب کی سزا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور دیگر نیک بندوں کے انعامات
 کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ خاص طور پر انبیاء کی نبوت و رسالت، اقتدار و خلافت
 اور کتاب و شریعت جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بطور نمونہ
 اور عبرت بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ملا، اعلیٰ کا ذکر، فرشتوں کو سجدے
 کا حکم، الجیس کا انکار بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ توحید و رسالت کا

ہر بار ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو کھنڈر (ڈرنے والے) ہوں عبود برحق تو صرف ذات خداوندی ہے۔ آخر میں اللہ نے شیطان کے اغوا اور اس کا اور اس کی جماعت کا حشر بھی بیان فرما دیا ہے۔

بے لوث
تبلیغ

سورۃ کی آخری آیات۔ زیر درکس میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو مذکور فرمایا ہے۔ پہلی چیز انبیاء علیہم السلام کی بے لوث تبلیغ سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
قَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا فِي كُلِّ بَلَدٍ لَّا يَكْفِيكُمْ هَا سُلُوكُكُمْ عَلَيْهِمْ وَرِثَاجُكُمْ فِي الْمَوْتِ اَمْ تَكْفُرُونَ
اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں جو خدا کا کلام تم کو پڑھ کر سنا ہوں اور جو احکام دین و شریعت تم تک پہنچاتا ہوں، اس کے لیے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا بلکہ یہ خدمت تو میں بغیر کسی ذاتی غرض کے انجام دے رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس بات پر غور کرو کہ تمہیں میری بات سننے میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا یَقُولُ هُمْ لَقَدْ اَرْسَلْنَاكُمْ رُسُلًا زَكٰى وَاَتَيْنٰكُمْ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُوْنَ
اے میری قوم کے لوگو! میں تو پہلے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تم سے خیر خواہی کا برتاؤ کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا یَقُولُ هُمْ لَقَدْ اَرْسَلْنَاكُمْ عَلٰی كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا لَّا يَكْفِيكُمْ هَا سُلُوكُكُمْ عَلَيْهِمْ وَرِثَاجُكُمْ فِي الْمَوْتِ اَمْ تَكْفُرُونَ
میری قوم کے لوگو! میں اس پیغام رسائی پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ میرا بدلہ تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ میری بات سنو کہ اسی میں تمہاری مصلحت ہے۔ اگر اپنے ایمان کو درست کر لو گے، اعمال و اخلاق کو صحیح بنا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے گی اور اگر کفر و شرک میں پھنسے رہو گے، اپنی فکر کو درست نہیں کرو گے، تو اس کا انجام نہایت ہی بُرا ہو گا۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم دوست اور دشمن میں تمیز کیا کرو، اچھائی اور بُرائی کو پہچانو اور شیطان کے بہکانے میں نہ آؤ بلکہ صحیح راستہ اختیار کرو۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کلمہ الہی ہے وَمَا آتَا مِنَ التَّكْلِيفِ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کا معنی تصنع اور بناوٹ ہوا ہے۔ اور عدم تکلف بات بڑا اصول ہے جس کا اظہار نبی کی زبان مبارک نے کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلف کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں جھوٹ موٹ یا بناوٹ سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ میری ہر بات سراسر حقیقت ہوتی ہے۔ تکلف نہ تو اللہ کے نبی کی بات میں ہوتا ہے اور نہ اس کے عمل میں۔

یہ اصول تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ انسانی زندگی میں کہیں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے کہا، لَوْ كُنَّا مَعَنَا عَلَيْهِ شَيْءٌ أَفَلَيْقُذُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُذْ اللہ اعلیٰ جو شخص کسی چیز کے متعلق جانتا ہے، وہ کہے اور جو کوئی نہیں جانتا اُسے چاہیے کہ یوں کہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آئے کہ جس چیز کو جانتے ہو اُس کو بتا دو، اور جس کو نہیں جانتے اُس کو جانتے والے کی طرف سے سوچ دو۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ حُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۶۳) اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ خود تکلف نہ کرو کہ یہ علم کی بات ہے۔ اور بغیر علم کے محض تکلف سے جواب دے دیا جانت کی بات ہے۔

ایک شخص سات ماہ کی مسافت طے کر کے امام اہل سنت کے پاس بعض مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے بعض مسائل کا جواب دے دیا اور بعض کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگے حضرت! مجھے لوگوں نے اتنی دور سے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اُن لوگوں کو کیا جواب

دوں گاہ؟ آپ نے فرمایا کہ اگلی سے کہہ دینا کہ تکلف نے اپنی عبادت کا اقرار
کئے ہوئے کہہ دیا کہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا گویا آپ نے بلا تکلف ٹھیک ٹھیک
بات کہہ دی اور یہی بات، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کھلائی کہ میں تم سے کوئی
معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تکلف، تصنع اور بناوٹ بری
چیز ہے البتہ الذی ذاذۃ عیۃ۔ الاولیٰ کما فی حدیث یعنی سادگی ایمان کا جزو ہے
گویا سادگی تکلف کے مقابل میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وابن العاص رض
جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں۔ باپ ابو ہریرہؓ اور دونوں صحابی رسول ہیں۔ عبداللہؓ
پہلے مسلمان ہوا اور عمر وابن العاصؓ بعد میں۔ یہ وہی عمر وابن العاصؓ ہیں جنہوں
نے مصر فتح کیا۔ نویسی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ
کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات قیام کرتا ہے اور صبح کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ
یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہؓ کے ہاں تشریف لے گئے کہ عبادت
اُس قدر کر جو جتنی برداشت کر سکو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ عبادت کرتے کہتے
بالکل ہی چھوڑ بیٹھو۔ بہر حال جب آپ عبداللہؓ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ
کے بیٹھنے کے لیے گدا بچانے کی کوشش کی مگر آپ گدا بچانے سے قبل ہی زمین
پر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف
عبداللہؓ فرما تھے اور ان دونوں کے درمیان گدا بچا ہوا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام
کی بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ نے گدے پر بیٹھنا بھی پسند کیا اور لوگوں
کو تسلیم دے دی کہ کسی بھی کام میں تکلف اچھا نہیں ہوتا۔

حضرت انسؓ نے ایک موقع پر اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ پالو دکھانا اور فرمایا کہ
پیلے میں میں نے جنہر جیلہ السلام کو ہر قسم کے مشروبات دودھ پانی، شربت، شہد
وغیرہ پلے ہیں اور آپ نے کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ پانی مٹی کے برتن پر پلے
مگر دودھ شیشے کے گلاس میں ڈالنا چاہیے یا شربت کسی اور برتن میں چس کرنا چاہیے

بلکہ تکلف ہر قسم کا مشروب ایک ہی برتن میں نوش فرماتے تھے ہیں۔
 مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کہیں تشریف لے گئے
 وہاں پر ایک صحابی سہل بن سعد کے پاس ٹھہرے، اتفاق سے اسی دن ان کی شان
 ہوئی تھی۔ آپ نے پیاس محسوس کی اور پانی طلب کیا تو آپ کو شہدے پیش کیا ہوا پانی
 پیش کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شربت پیش کرنے والی صحابی کی نئی دامن تھی
 یہ جی بے تکلفی کی ایک مثال ہے۔ بہر حال تکلف کسی مقام پر ہی اچھا نہیں۔۔۔
 وَلَيْسَ التَّكْلُفُ إِلَّا دُونَهَا كُفْلٌ

یعنی تکلف کے پیچھے تکالیف ہی آتی ہیں جب کہ سادگی میں ہمیشہ آسانی ہوتی ہے
 امام بیہقی نے حدیث بیان کی ہے جس میں تکلف کرنے والوں کی نشانیاں
 بیان کی گئی ہیں۔ (۱) تکلف کرنے والا آدمی ہمیشہ اوپر والے کو نیچے کرنے کی کوشش
 کرتا ہے یعنی خود اس سے اوپر آنا چاہتا ہے (۲) تکلف کرنے والا ایسی چیز
 کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو نہیں پاسکتا۔ اور (۳) ایسی بات کہتا
 ہے جس کو جانتا نہیں۔ ابن عدی کی کتاب سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور
 علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جنت والے کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے
 عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اھمہم الریحانہ وہی منہ کہ
 جو آپس میں مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اور اللہ نے ہی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہ کی قرآن میں بیان کی ہے اَبَدُ كَذَّابٌ عَلَى الْكُفَرِ رُحَنَانُ
 بَيْنَهُمْ۔ (مذالفتح ۲۹) کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ مگر آپس میں بڑے
 رحمدل اور شفیع ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اہل دوزخ کی علامت
 نہ بتاؤں عرض کیا حضور! بتلائیں۔ فرمایا دوزخ والے خدا کی رحمت سے بالکل
 ہوتے ہیں۔ مہمور ہوتے ہیں اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔

تکلف ہر چیز میں پایا جاتا ہے جیسے مکان، لباس، سواری، خوراک،
 وغیرہ۔ رسوماتِ فاسدہ کو اختیار کرنے میں بڑا تکلف کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے

تجیش کے کام انجام دیے جاتے ہیں اور سادگی جیسی جزو ایمان کو ترک کر دیا جاتا ہے اس تکلف کی وجہ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ خرابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تکلف میں فضول غریبی ہوتی ہے۔ جب کہ سادگی کفایت شعاری کی علامت ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حال سے عہد لیا تھا کہ تم خود ایسی وضع اختیار کرو کہ بڑے آدمی کو اسے اختیار کرنے میں عار نہ ہو اور چھوٹے آدمی کو تکلیف نہ ہو مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے ہاں کسی چیز کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں پڑ کر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے تکلفی کا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے اختیار کرنے کے تکلیف سے بچا جائے۔ رسومات میں اس بے تکلف کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے سر پر یہ عبث ہوا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری خفت ہوگی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب بٹھا کر کہنا نہیں کہ لایا جاتا کہ لوگ کہیں گے یہ دقیانوسی آدمی ہے اے نئے معاشرہ کے آداب کا بھی لحاظ نہیں۔ لباس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مکانات کی تعمیر میں پڑوسی سے بلند ہونے کا خطہ سوار ہوتا ہے اور پھر مکان کی تزئین و آرائش میں اسرار کی تمام حدیں چلائی جاتی ہیں۔ سواری کے لیے ہرنے ماڈل کی کار کا انتظار ہوتا ہے۔ غرضیکہ سب تکلفات میں جنہیں اسلام تو اپنی دولت کے بل بوتے پر انجام دیتے ہیں۔ جب کہ کم تر حیثیت کے لوگ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسی روش پر چلنے کی کوشش میں مقروض ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ نے اپنے نبیؐ کی زبان سے کہلایا کہ میں تو تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں سیدھی سادھی بات بتانا ہوں۔ ہاں لوگ تو فائدہ دینے والے کے در نہ مصیبت کا شکار ہو گئے۔

قرآن بطور
نصیحت

یہی بات اللہ نے قرآن حکیم کے باب ۱ میں فرمائی ہے کہ یہ کوئی تکلف اور بناوٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ان ہُوَ الَّذِیْ ذِکَّرُ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ یَہْدِیْہُمْ لَہُمْ سُبُوْلًا کہ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن پاک کو نہیں دفعہ نصیحت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔

سے تعبیر کی گئی ہے۔ سورۃ کی پہلی آیت میں **وَالْقُرْآنُ أَنْزِلُنَا** کے الفاظ آئے تھے۔ پھر آٹھویں آیت میں آیا ہے **نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَارٍ مِّنَ الْقُرْآنِ**۔
بَيِّنَاتٍ اور تیسری مرتبہ یہاں آیت ۸۴ میں ذکر کیا لفظ **قُرْآنِ** پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ **قُرْآنِ** پاک تمام جہان والوں کیلئے بطور نصیحت ہے۔ اس میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آجاتے ہیں۔ تاہم عام طور پر جہان والوں سے اقوامِ عالم مراد لیا جاتا ہے، مولانا عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے اقوامِ عالم مراد ہیں کیونکہ **قُرْآنِ** کو اللہ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق جن انسان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑوں کا خالق ہے مگر جہاں قانون کی پابندی کی بات ہوتی ہے۔ وہاں اقوامِ عالم مراد ہوتی ہیں جو کہ اس انزلی ابدی قانون کی سکھت ہیں۔ **قُرْآنِ** کی حکمت نہ صرف اہل ایمان کے لیے باعث نصیحت ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اس لیے اسے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔

یہاں پر جو چوتھی بات الشیخ نے یہ فرمائی ہے **وَلَتَعْلَمُنَّ مَاذَا بَعَدَ**۔
 جہنم میں تم اس **قُرْآنِ** پر دو گرام کی خبر یا شیخ کو ضرور جان لو گے ایک وقت کے بعد۔ جب تمام ایمان عالم کو آزمائو گے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کر لو گے تو پھر آخر میں **قُرْآنِ** پر دو گرام کی حقانیت کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب سے اعلیٰ ارفع اور قابل عمل پر دو گرام ہی ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فلسفہ اور کوئی سائنس **قُرْآنِ** جیسا پر دو گرام پیش نہیں کر سکتی۔ بشر کہیں ختم ہو گئے یہ خود انصاری دہ گئے اور بالآخر اللہ نے **قُرْآنِ** کے پر دو گرام کو ہی غالب بنایا اور اہل ایمان نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ پر دو گرام عرصہ تک کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مغلوب ہر مذہب و مذهب ہو گیا۔ آج اس کے نئے نئے ٹائٹل ہیں۔ سکھت میں بڑھ کر ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آج اگرچہ بحقیقت مجبوری **قُرْآنِ** پر دو گرام مغلوب ہے مگر ہر معاملے میں صحیح پر دو گرام ہی ہے۔

قرآنی پڑھ کر
 کی جانتا ہے

اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، تو فرمایا تم ایک وقت کے بعد قرآن کی حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔

المم ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ جہنم سے مراد اگر جہنمئے عمل ہے تو پھر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے وقت اس پروگرام کی صداقت کا پتہ چلے گا جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت سمجھے گا کہ قرآنی پروگرام ہی درست تھا۔ اور پھر جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی اور جہنمئے عمل کا موقعہ آئے گا تو اس وقت انسانوں کو اس پروگرام کی اہمیت اور حقانیت کا اندازہ ہوگا۔ مگر اس وقت اس پر عمل پیل ہونے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اسلام کے پہلے سارے چھ سو سال دور میں اس قرآن پر کسی نہ کسی طرح عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی، خلافتوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر انگریزوں نے مسلمانوں کو ایسے ہی تشریح کر دیا۔ یہ قرآن کرنے والوں کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ دیگر نہ قرآن کا پروگرام آج بھی اسی طرح سچا اور قابل عمل ہے جس طرح قرونِ اولیٰ میں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لو اس کی حقانیت کو ضرور جان لیں گے مگر ایک وقت کے بعد۔

الزمر ۲۹

آیت ۱۱

الم ۱۳

درس اول ۱

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ هِيَ سُوْرَةٌ سَبْعُوْنَ آيَةً وَمِنَ الْمُكَرَّمَاتِ
سُوْرَةُ الزُّمَرِ مکی ہے ۔ یہ پچیس آیتیں ہیں اور اس کے آخر کو ثانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے عزت مہربان اور نہایت کریم

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَاعْبُدِ اللّٰهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلِللّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى
إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ③ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَذِبٌ كَفَّارٌ ④ لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ⑤
سُبْحَنَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑥

ترجمہ :- اے کتاب! کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
جو بہر دست اور حکمتوں والا ہے ① بیشک ہم نے

پر شروع، وسط اور آخر میں توجیہ و رسالت کا ذکر تھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ نیلے
 مکی سورۃ ہونے کے لحاظ سے اس سورۃ میں بھی چاروں بنیادی عقائد، توجیہ، رسالت،
 معاد اور قرآن پاک کی حقانیت کا ہی زیادہ تر تذکرہ ہے اور کچھ ضمنی مسائل بھی ہیں۔
 اس سورۃ کے بعد سات حوالیم سورتیں آ رہی ہیں جن میں سے ہر ایک صریح و
 مقطعات حدیث سے شروع ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ
 سات سورتیں پورے قرآن پاک کا لب لباب ہیں اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 یہ سورۃ الزمر حوالیم سورتوں کی قسیدہ ہے کہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ اس سورۃ میں بیان
 کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے **فَأَنذَرْتُكَ اللَّهُ تَخَلُّدًا لَّهُ الدِّينُ** یعنی عبادت
 صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس حالت میں کہ صرف اسی کے لیے اطاعت کو مناسب
 جانے والے بن جاؤ۔

اس سورۃ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ
 ساتھ شرک کا رد ہے، اور چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلو زیادہ نمایاں
 ہے۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے
 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے اغراض کرنے والوں کا انجام بھی بیان
 ہوا ہے۔ مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ کا ذکر ہے اور ان کو انداز بھی کیا گیا ہے
 اس سورۃ مبارکہ میں جنہوں نے عمل کا منہ بھی بیان ہو گیا ہے

سابقہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت و صحت
 سے ہو رہی ہے۔ مشرک لوگ اس کو وحی الہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
 نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَتَزَيِّنُوا لِكُتُبٍ**
مِّنَ اللَّهِ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں
 اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے
 نازل فرمایا ہے اور یہ اسی کتاب ہے **لَا رَيْبَ فِيهِ** جس میں شک و شبہ
 کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں شک کا اندازہ کرے تو یہ اس سے

قرآن کی
 حقانیت

اپنے دماغ کی کجی کی علامت ہے۔ جس طرح سینکے آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ اور
 یرقان کے مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے ٹیڑھے آدمی کو قرآن مجید
 کے وحی الہی ہونے میں شک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔
 اس کے تمام اصول صحیح اور واقعہ کے مطابق ہیں۔ یہ خدا کا بے مثل کلام ہے۔ جس
 کو اللہ نے سناؤں کی راہنمائی کے لیے سب سے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا
 فرمایا یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہوا ہے جو الْعَزِيزُ یعنی
 کمال قوت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے لہذا اس قرآن کی تکذیب
 یا مخالفت کرنے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات الْحَكِيمُ پر بھی ہے۔ وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اُس کی حکمت
 کا تقاضا ہے کہ وہ منکرین اور کفہین کی غری گرفت نہیں کرتا، بلکہ مصلحت دینا
 رہتا ہے، اس کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِيْئِهِ لَهُدُّهُ اِنْ كَيْدُهُمْ هَيَّئُوْا
 (القلم - ۵۵) میں ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں مگر میری تدبیر بڑی سخت
 ہے، جب یا ہوں گا پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی
 ہوتا ہے مثلاً اس کا اور ایک سبب کہ لوگوں کو ہوتا ہے۔

اعلام
 فی العبادۃ

ارشاد ہوتا ہے اِنْ اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِحَقِّ بَيِّنٰتٍ
 نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ آنا ہے۔ اور اس کی غرض و قیامت
 یہ ہے فَاعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ اِلَيْهِ الدِّيْنَ کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ
 کی اس حال میں کہ آپ فالص اسی کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں، اور
 اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تمام صحف سماویہ اور تمام شرائع الہیہ
 کی یہی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء نے اسی بات کی تبلیغ کی اور تمام عقائد اور فطرت سلیمہ
 دکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ و وحدہ لا شریک
 کی ہونی چاہیے، اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پھر تاکید فرماتا
 لَا يَلْبِسْ الْدِّيْنَ الْخَالِصُ خَيْرًا، اگر وہ کہو کہ فالص اطاعت صرف

اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے وہ اطاعت کسی دوسری ذات کے لیے نہیں کر سکتی۔

امام بیضاویؒ، امام فرماتے ہیں کہ بعض دوسرے بڑے بڑے مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک اور پلٹے سے پاک ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھائے کی ذرا بھی غلطی ہے تو عبادت خالص نہیں ہے کی اور یہی چیز عبادت کی مقبولیت کی علامت ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دکھاوت کی عبادت کا میں کوئی اجر نہیں دوں گا، بلکہ ایسا شخص اللہ کا غور ہوگا۔ اللہ فرماتے گا تیری اس عبادت کا میرے پاس کچھ بدلہ نہیں جس کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کی تھی۔ اس کو بدلہ اور اجر ہی اسی سے جا کر لے کر وہ بچہ کہناں سے اُترے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا عبادت، مگر عبادت و ریاضت کرنے کے باوجود اس سے اجر سے محروم ہے گا، غرضیکہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک اور ریا کی آمیزش سے پاک ہو۔ سورۃ النہج میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ رَافِعًا رِيًّا فَلْيَسْأَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُنْبِرْ لِيُؤْبَدَ ذَرْبًا** (آیت ۱۱۰) جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی غلطی نہ کرے۔ اخلاص فی العبادت جمہی پیدا ہوگا۔ جب انسان کا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ یہ شرک و ریا سے پاک ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے **أَخْلَصَ فِي دِينِهِ يَكُونُ ذَلِكُ قَلِيلًا مِّنَ الْعَمَلِ** یعنی دین میں اخلاص پیدا کر دے۔ اگر ایسا ہوگا تو عموماً عمل بھی کفایت کر جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں چلے گا۔ سورۃ ابراہیم میں موجود ہے **مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ذُو شِفَاةٍ يَّهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ** (آیت ۱۸) کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے تیز آندھی رکھ کر اڑا لے جاتی ہے، جب اعمال میں شرک

ریا کی آمیزش ہوگی تو اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے
 سورۃ القارعہ میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں
 گے وہ دل پسند آرام میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اُس کا مرجع ہاویہ
 دوزخ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایمان سے خالی لوگوں کے
 پہاڑوں جیسے اعمال بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔

ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں صدقہ خیرات
 کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ خیرات
 کا آخرت میں بدلہ ملے اور دوسرا یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا مجھے ایسے
 صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اُس ذات پاک کی قسم
 جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا۔ خدا کے ہاں
 اُس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا ایسے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک
 کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی نفع ضائع
 ہو جاتی ہے اور احسان جتنا بھی عمل کو برباد کرنے کے مترادف ہے غرضیہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے ہونی چاہیے کہ اس میں شرک، ریا اور
 بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ہر عبادت اللہ، اس کے رسول اور شریعت منظرہ
 کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائیگی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ضائع ہو جائیگی۔

تقرب اللہ
 کے لیے غلط
 راستہ

اگے مشرکوں کی تردید میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أُولَٰئِكَ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی
 اور کار ساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُكَ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا نَا
إِلَٰهَ اللَّهِ زُلفی ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ
 کا قرب دلا دیں۔ زُلفی کا معنی درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ
 کے قریب کر دیں۔ عبادت انتہائی بڑے کی تعظیم کو کہتے ہیں اور یہ قول و فعل

اور عمل پر طریقے سے ہوتی ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھنا، ایسی تعظیم کرنا، اندازے پیش کرنا، ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہی تو کفر، شرک اور بغاوت ہے، یہ چیز اخلاص کے بھی خلاف ہے اور اصول کے بھی۔ اور ان کی سفارش ہی جبری قسم کی سفارش ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود ان کو ہر حالت میں خدا کے عذاب سے چھڑا کر اُس کا قرب دلا دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرب ایمان اور اخلاص کے بغیر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ لَكُمْ بَيْنَهُمْ فَيَرْفَعُ رَفْعًا مَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ
بَيْنَكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود انہیں بچائیں گے۔ مگر اس بات کا حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہوگا، اور وہاں پہنچے گا کہ وہ ان کے کس طرح کام آتے ہیں۔ فَرَفَعْنَا لَكَ
الَّذَ لَا يَخْفِدُ مِنْكَ حَتّٰى يَكُونَ لَكَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُغْنِي عَنْكَ اللّٰهُ تَعَالٰی
ایسے شخص کی رہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
غیر کی عبادت کا عقیدہ رکھنا تو محض کذب اور افتراء ہے، ظاہر ہے کہ غلط
عقیدہ رکھنے والا آدمی اور پھپھاس پر اصرار کرنے والا جھوٹا ہے۔ جب تک
وہ اس اصرار کو ترک نہیں کرے گا، ظلم تو نہ کرے گا، عدل کا مطالب نہیں ہوگا، اور
کفر اور شرک کی بجائے حق کا مطالب نہیں ہوگا، اُسے ہرگز نصیب نہیں ہو
سکتی۔ اسی طرح جو شخص سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور غلط عقیدہ رشتہ
سے وہ گریختہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کر رہا ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی راہ ہستہ
کی طرف رہنمائی نہیں حاصل ہو سکتی، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ
غیر اللہ کی عبادی دھماکے اور کار ساز جاننے والا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت،

کے بغیر کوئی کسی کو اس کا قرب نہیں دلا سکتا اور نہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش تو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ - ۲۵۵) کوہن ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؛ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف انہیں شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا وگرنہ ان کے گناہوں کو قرارہ راست نصیب نہیں ہوتا۔

دولت کا
باطل عقیدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولایت کے باطل عقیدے کا رد کیا ہے، لوگ مسیح اور عزیر علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، مخلوق میں سے کسی اور کو خدا کی اولاد تسلیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو جہاں خدا سے کرواتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: لَوْ أَرَادَ الْآلَاهُ أَنْ يُتَخَذَ وَرَثَةً اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو ظاہر ہے لَا صُطِفَ فِيهِ مِثْلًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ اپنی مخلوق میں سے جی جس کو چاہتا منتخب کرتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، لہذا اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ اُس کی مخلوق میں سے ہی کوئی ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک۔ حقیقت ہے کہ اولاد اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق اور مخلوق ہم جنس بن جاتے اور یہی چیز حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ - ۱۱) خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے لہذا خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا بھی ممکن ہے مطلب یہ ہوا کہ چونکہ خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا محال ہے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ تو ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری اور اولاد سے پاک ہے۔ لوگ اپنے ولایت کا عقیدہ غلط طور پر بنا رکھا ہے۔ سورۃ جہ، میں اللہ نے جنوں کی زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعَالَى جَدُّ رَبِّكَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (آیت - ۲) ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اُس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ

الْقَهَّارُ وہ بیگانہ سے اور قہار سے کہ ہر چیز اس کے دیاؤں میں ہے۔ کہنا
 چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں۔ وہ جب چاہے تو ولایت و الملک عقیدہ
 رکھنے والوں کو گرفت میں لے لے سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی دین بتا دیلیت و
 اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنے۔ آگے توجیہ کے دلائل بیان کیے
 جا رہے ہیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ۝ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ
 لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينًا زَوْجًا يُخَلِّقُكُمْ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ
 فِي ظُلُمٍ ثَلَاثُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِي تُصْرِفُونَ ۝ ۶
 تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ۷

ترجمہ: پہلا ایسے میں اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ

پیدا کیا وہ اپنے رب پر اور پھر اپنے رب سے

کرات پر۔ اور اُس نے سنا کیا ہے سورق اور چاند لڑا۔
 ہر ایک پتلا سے ایک مقررہ مدت پر۔ سنا اور ہی ہے
 زبردست اور بخشش کرنے والا ⑤ اُس نے پیدا کیا
 تمہیں ایسا جان سے۔ اور بنایا ہے اُس نے اُس (جان)
 سے اُس کا جزا۔ اور آسمان میں تم سے ہے مریضوں
 میں سے آٹھ جڑے۔ پیدا خدا سے تمہیں تمہاری جان
 کے پیڑوں میں ایک۔ پیدائش کے بعد دو ہی پیدائش
 تین ازموں میں۔ یہ ہے اسرار تھار پر۔ اور اسی کے
 لیے ہے ابرہہ۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق اُس کے
 سوا تم کہہ رہے ہو ⑥ اگر تم کفر کرتے
 تو بیشک اللہ بے نیاز سے تم سے۔ اور وہ نہیں چن
 کر اپنے بندوں سے کفر۔ اور اگر تم شر ادا کرنا سے
 تو وہ اپنے دوستوں کو کفر سے۔ اور نہیں اٹھائے گا کوئی
 بوجھ اٹھانے والا کسی دوست کے بوجھ۔ پیدائش پر
 ہی کی طرف تھار لڑا کر جانا ہے۔ پس دو تم کو بتائے
 گا جو کچھ کام تم کیا کرتے تھے۔ بیشک وہ خوب
 جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ⑦

یہاں

قرآن مجید کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے دین کے اصل الاصول فاعبد اللہ کما تحبہ الی اللہ
 کی حقیقت کو آشکار فرمایا کہ عبادت خاص اللہ کی رہی ہے جو ہر قسم کے
 شرک اور ریاسے پاک ہو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے
 ہیں وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں اور انہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ یہاں
 کا سنا کر اپنے کہہ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بیزار اور منزہ ہے۔ پھر

اللہ نے ولایت کے عقیدہ کی نفی کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنا اچاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو منتخب کرتا۔ اور اولاد کے ہم جنس ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اپنی ہی مخلوق کا ہم جنس مختار اور یہی اس کے لیے عیب والی بات ہے حالانکہ اللہ جل شانہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کا عقیدہ بھی من گھڑت اور باطل ہے۔

دلائل توحید
(۱) نظام کائنات

عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اُس کے کچھ عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ واحدہ ہے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی ہے۔ اس سے اُن لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو لوگ نظام کائنات کو عبث خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں، بس یہ چیزیں شریع سے اسی طرح چلی آرہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی لازماً ہوگی۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے اپنے اُن نیاں بندوں کا تذکرہ فرمایا جو ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (آیت - ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرمائی ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے يَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور رات کو رات پر لپیٹتا ہے، اُس نے شب و روز کا یہ نظام اپنی حکمت، بالغہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے جن کی آمد و رفت میں ذرا فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر رات اور ہر دن

پہلے اپنے مقررہ وقت پر سیتے بعد دیکھتے آتے ہیں۔ شاہ عبدالغادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ ہر دن اور رات ایک پر دو سر اجاگر رہے اور سوتا یعنی کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلسل جاری ہے۔ دن چڑھتا تو رات لگتی اور رات گئی تو دن نمودار ہو گیا اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لَا الشَّمْسُ مِمَّنْ بَدَلُ لَهَا أَنْ تَكُونَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ رُجُوتُ الْبَیِّنَاتِ۔ سورہ نور سورہ چاند کو پھر ملکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آسکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ضابطہ ہی توازن نظام قائم کر دیا ہے جس کے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی ضرورت رات زندگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دن کے وقت انسان کام کاج کرتے رہتا ہے رات کو سوتا ہے۔ علم حاصل کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور رات کے دورے اشغال انجام دیتے ہیں۔ پھر جب وہ کام کاج سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو سوتے آتے ہیں۔ وہ آرام کرنے پہنچتے قری کو بکھل جاتے ہیں اور اگلے دن کے اشغال کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ جِسْمَانِ سَوْرَجٍ اور چاند کو کمرہ پر لٹکا دیا ہے۔ جسے لایحی لا محسوس ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی تخلیق اور ان کی مسلسل روانی میں بھی انسانوں کی مصلحت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں شمس و قمر کی ایک تو ایسی حرکت ہے جس سے شمس و قمر باہر جاتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی منازل میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہیں اور ہر دن اور رات ان کی منزل مستحکم ہوتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے سال بھر کے موسم تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے جن کے دوران مختلف پھل اور مختلف اجناس پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ یہ نظام نہایت اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہے گا، اور پھر جب وہ چاہے گا۔ اس پر اسے

نظامِ شمس و قمر کو درہم برہم کر کے قیامت برپا کر دے گا اور پھر دوسرا نظام قائم کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔

فرمایا الَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ آگاہ رہو کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کائنات قائم کر رکھا ہے، وہ کمالِ قوت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ اس کی قوت کا ایک ادنیٰ مظاہرہ ہے کہ اُس نے چاند سورج، زمین، اور دیگر لاکھوں گنا بڑے سیارے قائم کر رکھے ہیں۔ جو سب کے سب ایک مربوط نظام کے تحت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، پھر اس کی شانِ غفاری بھی ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً گرفت میں نہیں لیتا بلکہ مہلت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کوئی سچے دل سے تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کی عفو و مغفرت بھی جوش میں آجاتی ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتا ہے۔

(۲) تخلیقِ نسلِ انسانی

نظامِ کائنات کو بطورِ دلیلِ توحید پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرتِ کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ذاتِ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا پھر اسی میں سے اُس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق مراد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نسلِ انسانی کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا۔ اور پھر آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ حوا کو بھی نکالا۔ پسلی چونکہ ٹیسری ہوتی ہے اس لیے ہر عورت میں فطرتاً ہی پائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی کبھی کو درست کر نیکی کو شش نہ کرو، کہیں یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہر حال نفسِ واحد سے تخلیق کا مضمون اللہ نے سورۃ النساء کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے اے لوگو!

لوہے کے متعلق بھی فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْ آفَعٌ لِلنَّاسِ (الحديد - ۲۵) اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ
 بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ
 استعمال ہوا ہے يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي
سَوَاتِكُمْ وَرِثِيًّا (اعراف - ۲۶) اے بنی آدم! ہم نے تم پر
 لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر
 نزول کا معنی کہیں اُوپر سے اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہی ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ نزول کی بعض توجیہات بھی کی ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں — کہ جانوروں کی زندگی کا مدار پانی اور چارے پر ہے اور پانی کو اللہ تعالیٰ
 بارش کی صورت میں اُوپر کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس سے سبزہ پیدا
 ہوتا ہے اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے، لہذا ان جانوروں کو مجازی طور پر نازل
 کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت
 سے اتارا گیا تھا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء مثلاً حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت
 سے اتارنے کا ذکر ملتا ہے اسی طرح ان موشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا اس
 لیے ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے
 ہیں کہ اَنْزَلَ کا مادہ نَزَلَ نہیں بلکہ نَزَّلَ ہے جس کا معنی سمان نوازی ہوتا ہے
 یہ آٹھ قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور سمان نوازی کے
 لیے پیدا کیے ہیں لہذا ان کے لیے اَنْزَلَ کا لفظ استعمال ہوا ہے

(۴) شکم مادر میں
 پرورش

اللہ نے اپنی قدرت کا چوتھا نمونہ اس طرح ذکر فرمایا ہے يَخْلُقُكُمْ
فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ وَهِيَ السَّالِي
 تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے
 پر یعنی شکم مادر میں تمہاری نشو و نما بتدریج مرحلہ وار عمل میں آتی ہے۔ اس بات

کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کیا ہے مثلاً سورۃ المؤمنین میں فرمایا کہ ہم نے انہیں کوئی نئے علاج سے پیدا کیا۔ پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں لفظ بنا کر رکھا، پھر لفظ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بونی بنائی پھر بونی کی بنائیاں بنائیں۔ پھر بڑیوں پر گوشت پوست چڑھایا۔ پھر اُس کو نئی صورت میں تیار کر دیا **فَتَبَدَّلَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِ** یعنی آیت ۱۳ بڑا بزرگت سے خدا تعالیٰ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، غرضیکہ فرمایا ہم نے اس کے پیٹ میں تھری مڑھانا نشوونما کی اور وہ بھی **فَوَاقَطُكُمَاتٍ قَلِيلَاتٍ** تین اندھیروں کے اندر دیکھ لیں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک تہاں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر رحمہ مادر کا اندھیرا اور تیسرا اندھیرا اُس جھلی کا ہوتا ہے جس کے اندر بچہ نشوونما پاؤں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سب سے جو تمہیں تین اندھیروں میں مددگار کیلک پہنچاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی بھی شے تیری اندھیرے میں کام نہ لے کر سکتی بلکہ ذرا بھی برقی میں غرابی واقع ہو جائے تو سارا کام بند ہو جاتا ہے مگر یہ خداوند تعالیٰ کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے جس میں روکشی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تہہ در تہہ اندھیروں میں انہیں کو **فَوَاقَطُكُمَاتٍ قَلِيلَاتٍ** (ایس ۴) بہترین شکل صورت میں پیدا فرماتا ہے۔ در یہ بھی اُس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دعوت
غور و فکر

فرمایا **ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ** جو جو ہے تمہارا پروردگار جس کی صفات ہیں۔ برقی میں اور جس نے تمہارے لئے کائنات و نظامہ قائم کر رکھا ہے **لَهُ الْمُلْكُ** اُس کی بادشاہی ہے اور اُس کی سلطنت میں اُس کو کوئی شریک نہیں۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق، مالک، برادر، واجب الوجود ہو۔ جب یہ صفات اُس کے سوا کسی ذات میں نہیں پائی جاتیں تو یہ مجبوراً حق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا حقیقت تو یہ ہے **فَأَنفِصْ فَخُصْ** منکر تم کہ مر میرے جلسے ہو تم اُس کو چھوڑ کر کس کو حاجت روا اور مشکل کشا

بگھتے ہو۔ کس کی نذر دنیا رہے ہو اور کس کے لئے سرسجود ہوئے ہو محمود
برحق تبارک ہے۔

کفر اور
شکر کا
تبادل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی حقیقت بھی کجا دی ہے۔
ارشاد ہوا ہے اِنَّ رَّحْمٰنًا لَّكَ دُوْنُ الْاَكْفَرِ كَرِهَ الْاَلَلٰہُ غَضِبَ عَلٰی كُفْرٍ
قریبے شك اللہ تعالیٰ تم سے ہے پر واجب ہے انسان لاکھ بار بھی کفر کرے خدا
تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور نہ اس کے ایمان لانے سے خدا تعالیٰ
کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی شان ربوبیت
میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ کفر کرنے کا نقصان خود کفر کرنے والے کی ذات پر
پڑتا ہے اور وہ کمال مطلب تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کو نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان اور توحید پر کار بند نہ رہے تو اس کا توبہ
خود اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ وہ راحت کے مقام خیر القدر سے ایک پہنچ جائے گا
اے ترقی نصیب ہوگی۔ تجلی اعظم سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور بالآخر اللہ کی
رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
قریبے پرواہ ہے، البتہ وَلَا تَرْجُوا الْعِبَادَةَ الْخَفِیَّةَ وہ اپنے بندوں
سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور
کسی کو زبردستی روکا نہیں۔ اس سے ترسنا اور ہراسنا ایمان اور کفر دونوں سے
واضح کر دیتے ہیں اور انسانوں کو اختیار دیتے ہیں۔ فَخَرَّتْ اَمَّةٌ فَتَنَ مِنْ
قَوْمٍ: تار قلہ الخ (المکث - ۲۹) جس کا جی چاہے ایمان لے
لے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ مگر ساتھ ہی بتلادیا کہ جو کفر
کا راستہ پکڑے گا۔ اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے۔

فرمایا، کفر کے بالمقابل قرآنِ قدس میں ہے: اَلَا تَرٰ کُمْ شَرٰکَآءَ اِلٰہِکُمْ یُؤْتِیْکُمْ
لَکُمْ تَرٰ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقام پر کفر کے مقابلے میں
ایمان کی بجائے شکر لایا گیا ہے۔ امام راغبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر سے عام کفر

یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، رسل، کتب، سادہ، عطا کردہ اور معادہ
انکار ہی مراد ہے اور شکر سے ایک خاص چیز مراد ہے۔ آپ شکر کی تعریف میں
مکھتے ہیں کہ لَمْ تَشْرُكْ بِهٖ مِنْ قَوْلٍ وَّاعْتِقَادٍ وَّوَعْدٍ، یعنی شکرِ قول
اعتقاد اور عمل کا مرکب ہے۔ قول یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
زبان سے اقرار کرے، اعتقاد یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل میں یقین ہو۔
اللہ کے رسولوں، وحی الہی، اس کی کتابوں اور قیامت پر ایمان ہو اور عمل یہ ہے کہ
انسان اپنے اعضا، وجہات کے ساتھ اللہ کی عبادت بکھلانے، توفیر یا جس شخص میں
یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی، وہ گویا صحیح معنوں میں شکر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہاں
پر شکر کے لفظ میں ایمان بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو بظہر کے مقابل میں لایا گیا
ہے کہ شکر کر دے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

برجہا نیا پانا

پھر فرمایا: اَمْ يَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي رَزَقَهُمْ مِنْ غَدْرِ اُمِّ الْيَوْمِ اَوْ كُنِيَ اُخْرٰى
والا کسی دوست کا بوجھ نہیں اٹھانے کا، بلکہ ہر ایک کو اپنے عقیدے اور عمل کا
خود بھگنانا کرنا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا اور نہ ہی کوئی ترجمان۔
یاد رکھیں کہ شرا برائے کسی کا جو کسی کی طرف سے جوابی کر سکے، بلکہ جس کا غضب
تھا اَوَّلُ عَدُوٍّ قَدْ سَمِعَ اَدَ النَّحْلَ۔ ۱۱۔ ہر شخص کو خود اپنا جھگڑا پیش کرنا
ہوگا، اگر، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا

فرمایا: اَلَمْ تَرَ اَنَّ رَّبَّكَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِّقْدَارًا
پھر دیکھ کہ کی طرف ہی لڑنا ہوگا۔ سب کو اس کی عدالت میں لازماً ذاتی طور پر پیش
ہونا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكَ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ۔ ۱۲۔ تاکہ تجھے بتائے کہ تھے
جو کچھ کام تم دنیا میں کرتے تھے۔ اُس نے تمہارا ایک ایک قول، فعل اور
عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور قیامت، اسے دن تمہارے سامنے پیش کر دیا
وہ عظیم کل ہے کہ تمہارے ہر عمل کا علم ہے اور مختار کل ہے کہ وہ انہیں معز
کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اس کا علم اس قدر وسیع ہے اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

یٰ ذَاتِ الصُّدُورِ کہ وہ سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ایسے
 بھیدوں سے بھی واقف ہے جن کو دنیا میں تھکے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
 وہ تمام رازوں کو افشا کر دے گا۔ اور پھر ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا اور جزا
 اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ
 ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
 يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
 لِّضُلِّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
 قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ أَمَرَ
 هُوَ قَانِتٌ أَنَّ الْيَلَّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ قُلْ لِّعِبَادِ الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
 يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ

ترجمہ: اور جب پہنچے سے انسان کو کوئی مصیبت تو
 پلڑا سے وہ بچے پروردگار کو اس کی طرف رجوع
 کرنے والا ہوتا ہے، پھر جب وہ اس کو بھولتا ہے
 نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس

کی طرف پکارنا تھا اس سے پہلے ، اور ضرراً سے دور
 اللہ کے لیے شریک نہ کرنا گوارہ کرے اللہ کے راستے
 سے ۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) فائدہ اٹھا سے قر
 اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک ، بیشک قر
 دوزخ والوں میں سے ⑧ بھلا وہ شخص جو اطاعت
 کرنے والا ہے ، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے
 اور کھڑے ہوئے ، ڈرتا ہے آخرت سے اور اُمید رکھتا
 ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی ۔ آپ کہہ دیجئے ، کیا بڑے
 میں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ؛ بیشک
 نصیحت حاصل کرتے ہیں عملند لوگ ⑨ آپ کہہ
 دیجئے (اللہ کی طرف سے) اے وہ بندو جو ایمان لائے
 ہو ، ڈرو اپنے پروردگار سے ۔ اُن لوگوں کے لیے
 جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ، بھلائی ہے ۔ اور
 اللہ کی زمین کشادہ ہے ، بیشک ، پورا دیا جائے گا ، صبر
 کرنے والوں کو اُن کا بدلہ بغیر حساب سے ⑩

ربط آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ترجیح کا ذکر ہوا کہ صرف اللہ کی
 عبادت کرو اس حال میں کہ صرف اُسی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے
 ہو ، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ بناؤ ، نہ اس کی ذات میں ، نہ
 صفات میں اور نہ ہی ولایت کا عقیدہ رکھو ، اللہ تعالیٰ واحد اور قادر ہے ، اور
 ساری کائنات اُسی کی پیدا کردہ ہے اور اُسی کے تصرف میں ہے ۔ پھر مشرک
 انسانوں کی تخلیق اللہ نے ایک ہی جان سے کی ہے ۔ اُسی سے اُس کا جوڑا بنایا
 اور تمھارے فائدے کے لیے موبیشیوں کے آٹھ چوڑے بنائے ۔ تمھاری
 پیدائش بھی اللہ نے عجیب طریقے سے کی ۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندھیروں

میں تمہارا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار اور مستحقِ عبادت ہے پھر فرمایا کہ اگر تم اس کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بے پردہ ہے۔ تمہارے کفر کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کو کچھ نقصان پہنچ سکے گا، مگر وہ اپنے بندوں سے کفر کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کو شکرا ادا کر کے توبہ تم سے راضی ہو گا۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی بھی ایک درستی کا رجحان نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے حتیٰ کہ وہ زمینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔

انسانی فکر کے دور میں

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہائپر گزائی کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا هَمَّ بِالْعَنَسِ الْإِنْسَانُ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ذَعَارَ مَنَّهُ مُنِذِرًا إِلَيْهِ تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس انسان کی حالت عجیب سے نرمی کے وقت ہی سمجھتا ہے کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لہذا اسی سے مدد کرتا ہے کہ ذَعَارَ إِذَا هَمَّ بِالْعَنَسِ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتا ہے یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو کوئی باری ہی تو تعالیٰ کوئی تنگدستی ہی تو خوشحالی آگئی۔ بے اولاد تھا تو اولاد ملی گئی، غرضیکہ جب کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے یہی تھا هَكَذَا يَدْعُو إِلَىٰ بَدْوٍ مِّنْ قَبْلِ تو پھر وہ اپنی اس پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا، گویا کہ اس کو کہیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس کی تکلیف دور ہو چکی تو اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرے جس کو وہ تکلیف کے وقت پکارتا تھا اور جس نے اس سمیٹ کر رفع کر دیا، مگر انسان اس قدر ناشکرا گزار ہے کہ اپنی اس سابقہ تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے اور لہو و لہب میں مبتلا ہو کر ناشکرا گزائی کا مظاہرہ کرتا ہے

فرمایا ایک قرۃ العقیق کے رفع ہوئے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا اور دوسرا
 ظلم یہ کرتا ہے وَجَاقِلْ يَلْبَدُ اَنْ دَا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہیں
 کتاب مصیبت۔ تو اللہ نے دور کی تھی۔ مگر وہ نذر و نیاز دوسروں کی بیٹے مکتہ
 ہے اللہ سمجھتا ہے کہ اس کی تکلیف غلاں بزرگ کی درجہ دور ہوئی ہے۔ یا
 یہ غلاں سناے یا سناے کے اثرات کا نتیجہ ہے اور پھر اس غلط عقیدہ کا
 پراپیگنڈا بھی کرتا ہے لَبِصِلْ عَنْ مَبِیْیْلَ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ
 کی راہ سے گمراہ کر دے۔ پھر یہ شخص اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسروں کی
 گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے
اللہ نے فرمایا قُلْ لِّی سَعِیْرٌ آپ ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیں
ذَمَّحْ بِرْ کَفَرٌ لَّ قَلِیْلٌ اپنے اس کفر کے ساتھ تصورِ اعراض
 تک فائدہ اٹھا لو۔ اپنے اس بطل عقیدے کے سایہ میں اس دنیا کی زندگی
 میں عیش و آرام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے لیکن بالآخر
اِنَّکَ مَرْدٌ اَصْحَابِ السَّارِ بیشک تم دوزخ والوں میں سے ہو
 تمہارے اس شرک اور ناشکری کا بدلہ تمہیں دوزخ کی صورت میں ملے گا
 جہاں سے رہائی کی کوئی سورت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ العنکبوت
 میں اس طرح بیان فرمایا اِذَا اَرٰکُمْ یٰۤاٰیْفَ الْاٰلِیْہِ دَسَّوْا اللہ مَحْضِیْنِ
لَہِ الدِّیْنِ فَلَمَّا نَجَّہُمْ اِلَی الْاَیْرِ اِذَا ہُمْ یُشْرِکُوْنَ
 روایت ۱۵۔ جب شرک لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی گرداب میں
 چنس جاتی ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے غاصبات
 اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے مدد سے گڑ گڑاتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ اس
 مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں
 اور اس نجات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ
 کہنے کا شکر گزار لوگ ہیں جو اسی کے وقت تو اسی کے مدد سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

سکون کے ساتھ قیام و عہد کرنا ہے، آخرت سے ڈرنا ہے اور خدا کی رحمت کا اُپر ہونا ہے، وہ ان فرماؤں کے برابر برگزین نہیں ہو سکتا۔

پھر فرمایا: قُلْ لِّیْ بَغِیْرِ اَیِّ دِیْنٍ هَکَیْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ
یَفْکُکُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَفْکُکُوْنَ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی
 عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایسا نہ کہ عاجز برابر نہیں ہو سکتے۔
 اگر ایسا ہو تو پھر تو از حد صیرنگری بن جائے، نیکی اور بری کا معیار ہی باقی نہ رہے، علم و
 جہالت غلط غلط ہو جائیں، فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے، علم کا حاصل
 کرنا تو فرضِ الغض میں داخل ہے، علم کے بغیر انسان نہ خدا کی ترستہ ہو سچا ہو سکتا ہے
 نہ اس کی صفات کو، نہ توحید کو، نہ آخرت کے معاد، نہ اور نہ ہی حقوق کی
 اور نیکی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو
 سکتے۔ فرمایا: اِستَعِیْذْکُمْ اَوْ لَوْ اَلَا بَابِ اِیْسٰی مثلاً اس سے تو
 صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

تقریباً
منزل

اکل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خوف خدا کی
 تقریب فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے: قُلْ لِّیْ بَغِیْرِ اَیِّ دِیْنٍ هَکَیْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ
یَفْکُکُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَفْکُکُوْنَ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی
 عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایسا نہ کہ عاجز برابر نہیں ہو سکتے۔
 اگر ایسا ہو تو پھر تو از حد صیرنگری بن جائے، نیکی اور بری کا معیار ہی باقی نہ رہے، علم و
 جہالت غلط غلط ہو جائیں، فرمایا یہ دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتے، علم کا حاصل
 کرنا تو فرضِ الغض میں داخل ہے، علم کے بغیر انسان نہ خدا کی ترستہ ہو سچا ہو سکتا ہے
 نہ اس کی صفات کو، نہ توحید کو، نہ آخرت کے معاد، نہ اور نہ ہی حقوق کی
 اور نیکی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو
 سکتے۔ فرمایا: اِستَعِیْذْکُمْ اَوْ لَوْ اَلَا بَابِ اِیْسٰی مثلاً اس سے تو
 صاحب عقل و دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔

لَقَدْ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ ۖ هَذِهِ الدِّينُ الْحَسَنُ ۚ فَمَنِ كَذَّبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَا يَحْطِ بِمَا يَكْفُرُ ۚ

یہی کراختیار کیا اُن کے لیے بدلتی ہے۔ انہیں اُن کی نیکی کا بدلہ ضرور دے گا۔
 البتہ شرط یہ ہے کہ اُس نیکی کی تہ میں ایمان موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واضح
 اصول بتلادیا ہے فَتَعْنِ یَعْمَلُ حَسَنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَا کُفْرَانَ لِسَعْدِهِ ۚ اِن دُبیار ۱۴۰ جس شخص نے کوئی نیکی کم کر کے یا
 بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو اُس کی محنت کی ناقہ ری نہیں کی جائے گی بلکہ اُس کی نیکی
 کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اس دنیا میں نیکی سے کم کر کے والوں کو
 آخرت میں لازماً اچھا بدلہ دے گا۔

جہت
مسک

اب آیت کے اچھے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حالات کے مطابق
 ہجرت کر جانے کی ترغیب دی ہے۔ اس حکم کے نزول کے وقت کسی نبوت
 کے پانچ یا چھ سال گزر چکے تھے۔ اہل ایمان کفار کی ایذا اور سایہوں کا تختہ مستحق بنے
 ہوئے تھے اور صحابہؓ کے دو گروہ جنت کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ان حالات
 میں اللہ نے فرمایا وَأَرْضُ الدُّنْيَا وَاسِعَةٌ ۚ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔
 لہذا اگر حالات بالکل نامساعد ہو جائیں تو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے
 کی اجازت ہے۔ مطلب یہ کہ جب کسی مقام پر کفار کا غلبہ ہو اور خدا کے
 کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اُس جگہ کو
 چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ سُورَةُ الْمُهَاجِرَةِ لِسُورَةِ الْمُهَاجِرَةِ
 میں تکلیف بھی بڑی اٹھانا پڑتی ہے۔ وطن، عزیز و اقارب، زمین و مکان
 اور کاروبار و سرسبز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ شکل کا مس ہے۔ پھر دوران ہجرت سخت
 بھی پیش آ سکتی ہے، دشمن کا خطرہ ہو آجے، مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر رہائش اور کربا
 مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات آب و ہوا بھی موافق نہیں آتی، اس لیے
 اللہ نے ہجرت کا درجہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اہل ایمان مہاجرین اور مہاجرین کے
 متعلق اللہ کا فرمان ہے أَعْلَظُمْ دَرَجَةً يَتَذَكَّرُ اللَّهُ (التوبہ: ۲۰)

اللہ کے ہیں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ کے لیے ہجرت کی دعا بھی فرمائی تھی **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَهْوَةِ الدُّنْيَا** اور اللہ امیر کے صحابہ کی ہجرت کو نافذ فرما اور ان کو واپس نہ چٹا کر نہ ہجرت کا اجر بہت بڑا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ہجرت دین اور ایمان کی خدمت کی خاطر کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ہجرت کو زانیہ فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی مجاہد انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا یا اسے رزق حلال نصیب نہیں ہوتا تو اس پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے لہذا یہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر بعد میں کسی مجاہد کیسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہجرت کا حکم نافذ العمل سمجھا جائے گا۔

صبر کیلئے
حساب اجر

فرمایا جنہوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشغلات و غمور رہے اور صبر کا دامن پکڑا اور اللہ سے توجہ نہ ہٹائی **يُؤْتِي الْمُصْطَبِينَ أَجْرًا** یعنی جہاد میں جس کا آپ تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب پورا بدلہ دے گا۔ اللہ نے ہجرت کے کام کے لیے اجر کی تحدید فرمائی ہے لیکن صبر کے متعلق فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہو گا جس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ توجہ نہ ہٹائی۔ **ذَكَرَ اللَّهُ** بخیر خاتم شعائر اللہ کی تعظیم وغیرہ کی طرح صبر بھی قربت الہیہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔

امام غزالیؒ صبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مقامات ہیں۔ کبھی جسمانی تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برداشت کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی مصائب پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو

سکتی۔ وضو، نماز، روزہ، حج جہاد وغیرہ کی انجام دہی میں صبرِ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، عاصی سے بچاؤ کے لیے صبرِ کبریا پڑتا ہے۔ غرضیکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار بے اتناہدِ اجر کا باعث ہوگا۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ⑬ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭
 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرَ
 لَفِي خَيْرٍ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ لَهُمْ مِنْ
 فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ لِيُعْبَادُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ
 أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑯
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑰ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑱ لَكِنَّ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

عَرَفَ مَبْنِيَّةً لَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ
 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ⑩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي
 الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
 ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لَأُولِي الْأَلْبَابِ ⑪

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) بے شک مجھے
 حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی خالص
 اسی کے لیے اطاعت کرنے والا ہوں ⑩ اور مجھے حکم
 دیا گیا ہے کہ ہر جانوں میں سب سے پہلے فرمانبرداری
 کرنے والا ⑪ آپ کہہ دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا
 ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، بڑے دن کے
 مذاب سے ⑫ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی
 کی عبادت کرتا ہوں، خالص کرنے والا ہوں اس کے
 لیے اپنی اطاعت ⑬ پس تم عبادت کرو جس کی
 چاہتے ہو اس کے سوا، آپ کہہ دیجئے، بیشک نقصان اٹھانے
 والے دو لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، آگاہ رہو، یہی
 ہے کھلا نقصان ⑭ اُن کے لیے اوپر سے سائبان
 ہوں گے آگ کے، اور اُن کے نیچے بھی سائبان ہو
 گا، اور، ڈرنا، ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں

کو (اور فرماتا ہے) اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو (۱۶)
 اور وہ لوگ جنہوں نے کذراہ کشتی اختیار کی طاعت
 کی پکشدش سے، اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف
 اُن کے لیے بشارت ہے، پس بشارت دیں میرے بندوں
 کو (۱۷) جو سنتے ہیں بات، پھر پیروی کرتے ہیں اس
 کی اچھی بات کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے
 ہدایت دی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں عقل رکھنے والے (۱۸)
 بعد وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا ہے عذاب کا کھڑا
 کیا تو چھڑا دیا اُس کو جو دوزخ میں (رُٹ پکا ہے) (۱۹) لیکن
 وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اُن کے
 لیے ابلاغانے (چربائے) ہیں۔ اُن کے اوپر اور ابلاغانے
 بنائے برنے۔ اور جاری ہیں اُن کے سامنے نہریں۔
 یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نہیں غلط کرتا، وعدہ
 کا (۲۰) کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بَشَّک اللہ تعالیٰ نے اِنما
 آسمان کی طرف سے پانی، پس چلا دیا اُس کو چشموں
 کی شکل میں زمین میں۔ پھر نکلتا ہے اُس کے ساتھ کھیتی
 جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ خشک ہو جاتی
 ہے۔ پھر دیکھتا ہے تو اُس کو زرد۔ پھر کہہ دیتا ہے
 اس کو چرا چرا، بیشک البتہ اس میں نصیحت ہے
 عقل مندوں کے لیے (۲۱)

اس سے پہلے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں بہت سے دلائل
 بیان ہوئے، پھر نیک و بد اور عالم و جاہل کا تعامل ہوا کہ دونوں گروہ پر برتری

ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ دلائل سے عقل نہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر کسی مقام پر کفار و مشرکین کا غلبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہکا بھکا ہوتے ہیں اور شعائر دین پر عمل درآمد نہیں کرتے جیسے تو پیر و لوں سے ہجرت کرنے دوسری جگہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ترک وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکالیف کو صبر و استقامت سے برداشت کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔

اخلاص
فی العبادت
کامکم

اب آج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّیْ فِیْہِمْ اَیُّ لُحُوْکٍ گو کہ وہ دین یعنی اُن کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں اِنَّہِمْ اٰھلُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰہَ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنَ مجھے قریمی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ اُنہی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والا ہوں دین سے ملوث بندگی اور اطاعت ہے یہی مضمون سورہ قہا کی ابتدا میں بھی بیان ہوا تھا فَاَعْبُدُوا اللّٰہَ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنَ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انہی کے لیے اطاعت کو خاص کرنے والے ہو کر، اگر یا یہ بات بار بار ذہن نشین کرانی گئی ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسی خالص عبادت ہی معتبر ہے۔ جس میں شرک اور ریا کی آمیزش نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں وَاٰھِلُکُمْ لِاَنْ اَکُوْنَ اَوَّلَ الْعٰسِلِیْنَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اولین فرمانبردار اور اطاعت گزار بن جاؤں۔ چنانچہ امت میں اولین ذات پیغمبر علیہ السلام کی جوتی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور پھر ساری امت اس کے تابع ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہی فرمانبرداری میں پہلا نمبر نبی کا ہی ہوتا ہے اور اگر بلا نظر مجبوری تمام کائنات کا شمار کیا جائے تو ازل اور عالم ابدات میں بھی اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام کی ہی ثابت

ہتل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم علیہ السلام کا ابھی پانی اور مٹی سے ڈھاچہ تیار ہو رہا تھا۔ تو گویا عالم شادست اور عالم غیب دونوں مقامات پر تمام لوگوں میں اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار پیغمبر علیہ السلام ہیں۔

ساتھ یہ بھی فرمایا قُلْ إِنْ أَخَافُ الْإِنِّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ تو مجھے بڑے دین کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی معصوم اور اس کے مقرب ہوتے ہیں مگر امت کی تعلیم کے لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ بغضِ حال اگر میں بھی اللہ کے معصوم کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا عام امتیوں کو بھی یہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی کس قدر منکب ہے۔ آگے اسی سورۃ میں مزید وضاحت بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اور آپ پہلے والوں کی طرف بھی لیکن أَشْرَكْتَ لِيَعْبُدَنَّكَ عَمَلُكَ وَلَسْتَ كَوْنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آیت ۲۵۰) اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے اشارہ انبیاء کا نام لے کر فرمایا ہے وَكُفُّوا أَسْرَکُمْ كُفُّوا لِحَيْطَ عَنْهُمْ مَا سَأَلُوا يَعْمَلُونَ (آیت ۸۹) اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔

آگے پھر اسی مضمون کو اپنے نبی کی زبان سے دوسرے انداز میں کہلویا قُلِ اللَّهُ أَحَبُّ مَخْلُصًا لَهُ یعنی آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حالت میں کہ اس کی اطاعت کو خالص بنانے والا ہوں پہلے کہا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اُسی کی عبادت کروں اور اب تعمیلِ حکم کے انداز میں فرمایا کہ میں تو اُسی کا اطاعت گزار بن کر خالص اُسی کی عبادت

کہنے والا ہوں، اور اپنے قول، فعل یا عمل میں کسی طرح بھی عبادت الہی میں شرک یا ریا کی آمیزش نہیں کرتا، پھر خود اقرار کرنے کے بعد دوسروں کو فرمایا: فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِمَّنْ دُونِهِ تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ تمہیں کوئی روکنے ٹرنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص جو منزل کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اسے نَوَلِّہ مَا تَوَلَّی وَنُصَلِّہ جَہَنَّمَ (النساء - ۱۱۵) تو جہنم جہنم بنا دیا جائے گا۔ ہم اس کو اُسی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں مگر اس کا ٹھکانا بالائے ہمت ہو گا۔ ہم کسی کو اللہ سے جدا کر شرک یا کسی دگر معصیت سے نہیں رکھتے مگر اس پر انجام واضح کر دیتے ہیں، بہر حال فرمایا کہ تم یہ صراطِ جاہلہ سکتے ہو مگر میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

نقصان زدہ
لوگ

اور ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ کے طور پر اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کروا دیا: قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاٰهْلِيْہُمْ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَیُّہِ اِن سے یہ بھی فرمادیں کہ دراصل نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو قیامت والے دن نقصان میں ڈالا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خود بھی کفر، شرک اور محاسنی میں مبتلا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اُسی دگر پر چلا رہے ہے، صحیح معنوں میں نقصان زدہ لوگ یہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عسکریں میں شریک ہو کر، مزاروں پر چادریں چڑھا کر، غیر اللہ کی تفریو نیاز دے کر اور بدعات کو فروغ دے کر بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں جو قیامت والے دن ان کے کام آئیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ اِن کے یہی اعمال قیامت والے دن ریت کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گے اور یہ یہی غالی ہا تفریو جاہلیں گے سورۃ الحج میں اللہ نے ایسے ہی نقصان زدہ لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا ہم نہ بتائیں تم کو کہ اعمال کے لحاظ سے خائے میں پڑنے والے کرن لوگ ہوں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِیْنَ ضَلَّ

سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا رَآيَتْ - ۱۱۰۴ جنوں نے دنیا کی زندگی میں غلط راستے
پر چل کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیا مگر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سخی کے کام
کرتے ہیں۔ فرمایا اے لوگ قیامت ڈرائے دن خود بھی نقصان اٹھانے والے ہوں
گے اور اپنے گھروالوں کے لیے بھی نقصان دہ باعث بنیں گے۔ انکار کا حکم تو
یہ تھا قَوْلًا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم - ۶) لوگو! خود کو اور
اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ مگر انہوں نے گھروالوں کو بھی کفر، شرک اور
بدعات کے کاموں میں لگنے رکھا، لہذا قیامت ڈرائے دن ان کے ساتھ ان کے
گھر والے بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ نے کفار مکہ کے متعلق بھی فرمایا
ہے وَاحْتَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُعْدِ (ابراہیم - ۲۸) کہ یہ لوگ خود بھی جہنم
واصل ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہیں پہنچایا۔

فرمایا نقصان زدہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت ڈرائے دن اپنی اور اپنے
گھروالوں کی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ اللہ نے انسان کو جان جیسی قیمتی پونجی
میں سے کر دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور اطاعت کا لے لے کر اس
نئے سیال آگے اس پونجی سے کفر، شرک اور بدعات کو خیرہ اور خدائے میں پڑ گیا۔
مناقول کے متعلق بھی فرمایا فَكَارِ بِحُثِّ رَحْمَةٍ أَوْ نَجْتُمْ (البقرہ - ۱۶)
اُن کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ پہنچایا اور وہ زندگی جیسی قیمتی پونجی گنوا
بیٹھے۔ فرمایا اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ آگاہ رہو کہ یہی کھلا
نقصان ہے۔ جس نے خود کو اور گھروالوں کو نذر آتش کر دیا، اس سے بڑا گناہ
کیا ہوگا؟

فرمایا اس نقصان کا اثر یہ ہوگا لَٰكُم مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ
مِّنَ السَّمَاءِ اُن کے لیے اُن کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ وَ
مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ اور اُن کے نیچے بھی ایسے ہی سائبان ہوں گے مطلب

علاوہ بعض آئان بھی طاعت بہرے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض سلاطین اور ملوک بھی طاعت ہیں جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس فرست میں امریکہ کا رچن اور روک کا گور باچرف بھی طاعت ہیں۔ جو دین، مذہب، خدا کے وجود اور شریع الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔

احسن اور
احسن کی
بحث

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ احسنہ بھی قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ اور صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سننے ہیں مگر اتباع احسن کا کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ تورات کی احسن باتوں کا اتباع کریں۔ اس لحاظ سے اللہ کا دین، شریعت، کتاب میں یہ چیز کا طریق کار سب احسن میں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کَسْتَصْعَوْنَ الْقَوْلَ میں ترانہ کی کتاب، نبی کی سنت اور شریع الہیہ بھی آتی ہیں تو ان میں احسن اور غیر احسن کی تمیز کیسے ہو کہ بعض کا اتباع کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے؟ دوسری کڑم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین اور شریعت میں بھی بعض چیزیں احسن ہیں اور بعض الحسن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بعض باتیں اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا تو نقصان زدہ کے لیے بدلہ لینا جائز ہے اور جائز کام احسن کہلاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدلہ لینے کی بجائے زیادتی کرنے والے کو معاف کرے تو وہ احسن کے درجے میں یعنی بہت اچھا فعل ہوگا، اور اس کے بدلے میں آخرت میں بہت بڑا اجر حاصل ہوگا۔ احسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے جب کہ عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ جائز یا احسن ہے۔ اور اگر وہ رخصت کی بجائے عزیمت

کو اختیار کرتا ہے یعنی دورانِ سفر بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ احسن یعنی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو نوافلِ مسجد رکھ پڑھنے کی نصحت ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر اور اگر آپ قرآنِ عزیمت اور احسن کے درجہ میں آئیگی۔ تو اللہ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اَفْتَحْنُ حَقَّ عَلَيْهِ صَلَٰةُ الْعَذَابِ جلد وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی اُس نے کفر، شرک اور معاصی کا ایسا راستہ اختیار کیا کہ اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو گیا اَفَاَنْتَ تَتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ تو کیا ایسے شخص کو آپ پھڑکیں گے جو دوزخ میں پڑ چکا ہے؟ جو آدمی اپنی ضد، عناد اور باغیگاہی کی بدولت دوزخ کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے راہِ راست پر لا سکیں گے؟ مطلب یہ کہ ایسا شخص اب عذابِ الہی سے نہیں بچ سکتا۔

اُن، ایسے شخص کے برخلاف الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، انہیں مناسباً اعمال اور جزائے عمل کی فکر ہے، فَرَمَّا لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ ایسے لوگوں کے لیے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوں گے۔ ان رلائش کا ہوں میں ضرورت کی ہر چیز مہیا ہوگی اور وہ وہاں نہایت آسائش کی زندگی گزار سکیں گے۔ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ان رلائش کا کہ ایک خوب یہ بھی ہوگی کہ ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی وَعَدَ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہو چکا ہے۔ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ الْعِمْدَادَ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کے حق میں اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اُن کو اپنی رحمت کے مقام میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ جہاں ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہوگا، اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرمادیا ہے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے

نیک و بد
کا انجام

اب یہ ہر شخص کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہو کر اپنی عاقبت کو کس طرح نفع مند بنائے۔

تسکے اللہ تعالیٰ نے آیات مثال کے ذریعے سچی راہی اور جڑائے عمل کی بات کہائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مَائًا کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا، بادل، مٹاسے، ریائے، نسا اور ہر بلند چیز کو آسمان سے تعمیر کیا جاتا ہے اور پھر بارش کے نزول میں عالم بالا سے آنے والا حکیم خداوندی بھی شامل ہوا ہے تو بارش نازل ہوتی ہے، تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھی کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرمایا فَسَدَّكَ بِمَنَابِيعٍ فِي الْاَرْضِ پھر اس کو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر چلا دیا۔ پہاڑوں پر بارش نازل ہوتی ہے یا برف ٹپکتی ہے تو اس کا کچھ پانی تو زمینی نالوں کی صورت میں سطح زمین پر بہتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر ہی نالیوں کی صورت میں جڑا ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے چشموں کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اور لوگ اسے پینے کے کام میں لاتے ہیں اور اس سے کبھی بڑی بھی کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُمْ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کی کھیتیاں اُگاتا ہے ثُمَّ يَهْبِطُ مِنْهُ پُحْرًا پھر وہ کھیت خشک ہو جاتی ہے فَتَكُونُ مُصْفًى اور تو دیکھتا ہے اس کو زرد ثُمَّ يَجْعَلُكَ خُطَا پھر اللہ تعالیٰ اس کو چوراہہ کر دیتا ہے۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پانی مٹنے پر کھیتی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کپکپانے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر زرد اور خشک ہو کر چوراہہ کر دیتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی عارضی ہے اس دنیا میں اس کو ایک وقت میں عروج بھی حاصل ہوتا ہے مگر بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور اگلی دینی زندگی کا پیشہ خیر نہ بنتی ہے لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس عارضی زندگی پر محنتوں بوسنے کی بجائے دائمی

دنیا اور آخرت
کی مثال

زندگی کی فک کرے اور اس کے لیے زادِ راہ تیار کرے، نیز اس مثال سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح فصل پک جانے پر اندج اور بھورہ الگ الگ ہوجاتے ہیں، اسی طرح اگلے جہان میں نیکی اور بدی الگ الگ ہو کر ملتے آجائیں گی اور انسان اپنے تمام اعمال کو دیکھ سکے گا۔

فَرَأَىٰ إِنَّ غَفْلَةً لَّذِكْرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْعَثُ فِي كُلِّ نَفْسٍ فَجَرًا مُّبِينًا
 مثال میں غفلت مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو اس مثال پر غور و فکر اور اپنے اعمال و کمزاریں اصلاح کرنی چاہیے۔ الدُّنْيَا مَزْدْرَعَةٌ الْآخِرَةُ دَارُ الْقَرَارِ
 دنیا بھی آخرت کی کیسٹن ہے، جو کچھ یہاں پر رہنے کا وہی اگلے کاٹھے کا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔

الزمر ٢٩

آيت ٢٢ ٢١

ومع الف ٢٣

درست بجم ٥

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى
 نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
 مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾
 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
 مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَئِيْنٌ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ
 مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَرْدٌ
 هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بُوجْهَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَإِذَا فَهِمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

ترجمہ :- بعد وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس وہ روشنی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے۔ پس غلابی ہے اُن لوگوں کے سینے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے۔ یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں (۲۱) اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسانی ہستی بہترین بات کتاب آپس میں مٹی مٹی اور دہرائی ہوئی۔ روٹ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اُن لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پیر و کار سے۔ پھر مذہب ہو جاتی ہیں اُن کی کھالیں اور اُن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس شیخ ہے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا (۲۲) بعد وہ شخص جو نیچے جو اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے کہ چکھو جو کچھ تم کاتے تھے (۲۳) جھٹلایا ہے اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گزے ہیں۔ پس آیا اُن کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا (۲۴) پس پکھالی اللہ تعالیٰ نے اُن کو رہوائی دنیا کی زندگی میں۔ اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے، اگر ان کو سمجھ ہوئی (۲۵)

گزشتہ درس میں اللہ نے نیک و بد کا تقابل اور دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا، اور اب اس درس میں بھی اللہ نے شرح صمد اور تنگہ کی کا تقابل کر کے ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ ارشاد بروناسی اقصیٰ مشرح اللہ صمد

شرح صمد
تنگہ کی

فَلَا تَسْلَمُ مَعَ جُلُودِهِ شَخْصٌ جِسْمًا سَيِّئًا اَللّٰهُ نَعَمْ اِسْلَام کے لیے کھول دیا ہے۔ اُس کو اسلام کے اصول، قوانین اور احکام پر سے طریقے سے سمجھ میں آئے ہیں اور اُسے کسی اصول و ضابطے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں، وہ اسلام کی ہر بات کو بخوشی قبول کر کے اُس پر عمل پیرا ہوا ہے۔ اللہ نے اُس کے دل کو بصیرت سے لبریز کیا ہے اور وہ پورے اطمینان و سکون میں ہے فَقَدْ وَفَّيْنَاكَ لِقَائِ الْكَافِرِينَ رُتیبہ میں دینے رب کی طرف سے روشنی پر ہے۔ ایمان، اسلام اور اطاعت روشنی ہے اور اُس کے برخلاف کفر، شرک، بدعات اور معاصی تاریکیاں ہیں تو فرمایا ایک طرف تو شرح صدر والا آدمی ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے نور ایمان پر ہے، اور دوسری طرف سخت دل لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے رنہ موڑنے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فَرَأَاهُ فَوَكَّلَ لِنَفْسِهِ قُلُوبَهُمْ هُمْ ذَكَرُوا اللہ میں ہلاکت اور خرابی ہے اُن لوگوں کے لیے

نہ نہ لے لے اللہ نے ذکر سے ست میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں تبدیلی کرنی بات نامی نہیں ہوتی اور یہی خدا تعالیٰ کی یاد سے سب ہوتی ہے۔ یہ لوگ اولیاء و خیرات فاسدہ، قری، مکی اور خانہ گاہی رسم و رواج میں ہی پڑے ہوئے ہیں، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سود و معرفت کا شکار ہو کر شرک، کفر، تشدید کے باطل عقیدہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں، قوانین اور احکام سے متعلق ہمیشہ شک و تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ بے لایہ دونوں قسم کے لوگ یکے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس مضمون کو اللہ نے سورۃ الانعام میں اس طرح بیان فرمایا ہے اَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نَوْرًا لِّمَشْيِهِ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّسَّكُهُ فِي الظُّلُمٰتِ كَيْسَ يَخْرُجُ مِنْهَا (آیت ۱۲۲) بے لایہ شخص جو مردہ تھا یعنی کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا، پھر جہنم سے اس کو زندہ کر دیا یعنی گمراہی سے نکلنے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق

بخشی۔ پھر ہم نے اُس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا یعنی ایمان، قرآن اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چشت ہے۔ یعنی کفر، شرک اور بدعات والے ماحول میں رہ کر صراطِ مستقیم پر چلتا ہے، ترکِ اِیسا شخص اُس شخص کی طرح ہے، جو کفر، شرک، بدعات اور مسماسی کی تاریکیوں میں دھکے کھاتا رہے اور ان تاریکیوں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ نہیں پاتا۔ ہرگز نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

سنگِ آبدست بڑی چیز ہے جو کہ ضد، عداوت، تعصب اور مافرمائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی قیادت قلبی کے متعلق فرمایا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (المائدہ: ۱۳) ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیونکہ وہ احکامِ الہی کی مافرمائی کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو ساتے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریر کرتے تھے، لگتا ہوں کہ اصرار پر دل کی نرمی سختی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے انسان کی عقل اور فہم معکوس ہو جاتی ہیں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ کہ وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کے دل خدا کی بار سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ نورِ ایمان سے محروم ہیں۔ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پر ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض خواص بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے۔ احسن الحدیث سنہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب مرقوم ہے۔ ہم اکثر خطبہِ جمعہ میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتٰبُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یعنی بہترین بات اللہ

نَزَّلَ اَحْسَنَ
الْحَدِيْثِ

کی کتاب ہے اور بہترین فوز حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ عام محاورے میں بھی کہتے ہیں کَلَامُ الْمُلُوكِ مُلْكُوكٌ، الْكَلَامُ یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گویا بادشاہ وقت کے مرنے سے بھی ہوتی بات سب باتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ملک الملک یعنی شہنشاہِ بزرگ کے شہنشاہ کی بات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین بات کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔

اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے مُتَشَابِهَاتٌ کہ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دراصل مُتَشَابِهَاتٌ کے کئی معانی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی باہم ملتی جلتی، اور دوسرا معنی مُتَشَابِهَاتٌ کے معنی یہ ہے کہ اس کی مثال سورۃ آل عمران کی ابتداء میں موجود ہے۔ جہاں دونوں الفاظ آئے ہیں الْمُتَشَابِهَاتُ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی هِنَّ آیت تُحْكِمَتِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخُنَّ مُتَشَابِهَاتٌ (آیت ۷۰) اس کتاب کی زیادہ تر آیتیں تو محکم معنی منسوب ہیں جن کے الفاظ معانی اور معانی واضح ہیں، البتہ بعض آیات مُتَشَابِهَاتٌ میں جن کے الفاظ اور معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی ان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے الْمُتَشَابِهَاتُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طہ ۵۰) خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بظاہر معانی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا اور اِنَّ فِي هٰذَا لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ کے بارے میں کاروک نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، اور ہم ان الفاظ کے معانی بھی جانتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ان اعضاء کو انسان یا کسی دیگر مخلوق کے اعضاء پر تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایسا کہنے سے خدا تعالیٰ کی جسمیت اور حبت ثابت ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لہذا ایسی چیزوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یا پنڈلی ایسے ہی ہیں جیسے اُس کی شان کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے

احسن، کو مخلوق کے اعزاء پر قیاس کر کے گا تو وہ اپنا حقیقہ خراب کر بیٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (الشوریہ: ۱۷) اُس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی مثال دی جاسکے۔ وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔

مثلاً یہ کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ الْقُرْآنُ یَقْتَضِیْ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ الْقُرْآنُ پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اُس کی تفصیل بھی ہے اگر کسی واقعہ کا ایک جزو ایک جگہ بیان ہوا ہے تو دوسرے جزو دوسری جگہ پر ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف یا تعارض نہیں بلکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا، قرآن پاک کی عیسوی خصوصیت یہ ہے ہَتْکَافٌ کہ اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی اس کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت اس قدر کثرت سے کی جاتی ہو جس قدر کثرت سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معانی یا مطالب سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہر ایمان دار اس کی تلاوت میں ہمیشہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے اس کی کثرت تلاوت کا یہ ایک تین ثبوت ہے کہ دنیا میں آج بھی اس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ کتاب لفظاً بلفظ زبانی یاد ہے اور وہ اس کو ہمیشہ دہرائے رہتے ہیں۔

مثالی یعنی دہرائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی آیات میں اگر ایک طرف ترغیب کا مضمون آیا ہے تو ساتھ ہی ترہیب کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اگر کسی مقام پر ایمان کے خصال بیان ہوئے ہیں تو ساتھ ہی کفر کی قیامت بھی آگئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے تو ساتھ شرک کی تردید بھی ہے۔ جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہاں نفاق کا رد بھی آگیا ہے اگر کسی جگہ دنیا کی بات کی گئی ہے تو ساتھ

عقبنی کا ذکر بھی آگیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ ہے تو ساتھ عذاب کی دعوہ بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ گویا اس سنان سے بھی قرآن کریم ثانی ہے کہ اس میں ہر چیز کو درجہ لگایا ہے ارشاد ہوتا ہے تَفْشَعُ مِنْهُ جُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

قرآن
کے اثرات

پٹے پور دھار سے ڈرنے والے جب تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تَفْشَعُ کا معنی خوف کی حالت میں بال کھڑے ہو جانا۔ کچھ طاری ہر جانتے ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے۔ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ وَلَمَّا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَدَوْا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۳) جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ چیز کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کی نگاہ دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلم الفطرت انسان جو تعصب، عناد اور نجاست سے خالی ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھے گا۔ یا سنے گا اس کے دل پر ضرور اس کا اچھا اثر پڑے گا حتیٰ کہ بعض اوقات آنسو بھی بہ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ہر ساعت پر فرمایا ہونا لازمی نہیں ہے تاہم بعض اوقات خوف کی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ احادیث میں صحابہؓ کے متعلق بھی ذکر آتا ہے کہ جب وہ کلام الہی کو سنتے تو ان کے آنسو بہ سکتے تھے اس کے برخلاف جس کے دل میں ضد، عناد، تعصب اور نفاق ہوگا۔ اس پر معکوس اثر ہوگا جیسا کہ فرمایا وَلَا يَنْبِذُ الظَّالِمِينَ الْأَخْسَارَ (سورۃ النمل) یہ چیز ظالموں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتی ہے اور منافقوں کے لیے نجاست کو بڑھاتی ہے۔ ہاں جس دل میں لطافت اور پاکیزگی ہوگی اس پر کہ الہی کا ضرور مثبت اثر ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جس دل میں خشیت ہوگی اور قناعت نہیں ہوگی تو اس کی علامت یہ ہے إِلَّا مَا بَكَتُ الْعَيْنُ

لُکھو اس کا دھیان اور توجہ آخرت کی طرف لگی ہوئی ہوگی اور اس کا
 زندگی سے کسی نہ کسی وجہ سے اچاٹ ہوگا۔ ایسا شخص موت کے لیے ضرور
 تیاری کرے گا۔ بعض اوقات کمزور دل لوگوں پر غشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔
 حضرت ابوہریرہؓ کے پاس میں آتا ہے کہ قیامت کا تصور کر کے آپ پر
 تین دفعہ غشی طاری ہوئی۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے
 ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

آثار میں آتا ہے کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے کوئی
 نصیحت فرماتے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے جوش میں آکر اپنا گریبان
 چاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر فورا وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو بتلا دیا
 کہ گریبان پھاڑ دینا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ یہ تو اسراف میں داخل ہے۔ گریبان کو
 چاک کرنے کی بجائے اپنے دل کو چاک کر دے تاکہ اس پر خشیت طاری ہو جائے۔
 اگر جسم پر کوئی اثر نہ بھی ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں اگرچہ بعض پر ظاہری اثر بھی ہو
 جائے تاہم دل پر اثر کے نتیجے میں آنسو یا گریہ کا طاری ہو جانا بھی کافی ہے۔
 فرمایا، اپنے پروردگار سے ڈرنے والوں کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

لَمَّا تَبَيَّنَ جُلُودُهُمْ وَقَالُوا يَهُمُ الْغَيْبُ ذِكْرُ اللَّهِ
 پھر اُن کی کھالیں یعنی جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم یعنی مائل ہو
 جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ
 کی ناراضگی سے اُس کی گرفت میں نہ آجائیں۔ فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ
يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ اللَّهِ کی ہدایت ہے اور جسے چاہے
 ہدایت سے نوازنا ہے۔ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَتَمَاقُ مِنْ هَادٍ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔
 گمراہی میں مبتلا ہونے کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ضد، عداوت
 تعصب اور استعناد کی خرابی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دیکھری

نہیں ہوتی اور انسان اگر اسی کے گڑھے میں جا کر رہے۔ ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

بیکس
میں

اَکْمَلُ نِیکِ دُعا کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا اَفَمَنْ یَّتَّقِ یَوْحٰیہ
سُوْرَةُ الْعَذَابِ یَوْھَرُ الْعِیْلَمَةُ مَعْلُوْمَةُ شَخْصِ جو قیامت والے دن
بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ بڑے عذاب کے۔ کیا وہ اُن لوگوں کے برابر ہوگا جو
خدا تعالیٰ کے انوارِ اکرام میں ہوں گے۔ چہرے کے عذاب کا مطلب ہے
کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو بچانے کے لیے
ہاتھوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے مگر قیامت والے دن ہاتھ تو
جکڑے ہوئے ہوں گے لہذا بڑا عذاب براہِ راست اُس کے چہرے پر پڑے گا
جس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا مطلب یہ کہ جس شخص پر عذاب نازل ہو
جائے گا وہ اللہ کے پسندیدہ شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو ہر طرح سے عیش و
آرام میں ہوگا۔ اور اللہ کی طرف سے اُس کی عزت افزائی ہوگی۔ فَمَا یَا وَفِیْلَہ
لِلظَّالِمِیْنَ ذُوْقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْفُرُوْنَ اس دن ظلم کرنے والوں
سے کہا جائے گا کہ آج پھنکے کا مزہ چکھو۔ دنیا میں کی ہوئی کئی تمہارے
سامنے ہے۔ اب منہ پر پڑنے والے پتھر ٹوٹ کر برداشت کر دو۔

ارشاد ہوتا ہے کَذٰبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ زَلٰلِ قرآن کے
زمانے کے کذابین سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو جھٹل
چکے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا فَذٰقْهُمْ الْعَذَابَ مِنْ حِیْثُ لَا یَشْعُرُوْنَ
ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اُن
کی جلاوت ایسے طریقے اور ایسے ذریعے سے واقع ہوئی جس کے متعلق وہ سوچ
بھی نہ سکتے تھے، پھر کیا ہوا۔ فَاِذَا قَهَضَ اللّٰهُ الْخِزْیَ فِی الْحَیٰوَةِ
الدُّنْیَا اللّٰہ نے اُن کو دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، کہیں شکست ہوئی ،
زلزلہ اور طوفان آیا یا شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَکْبَرُ

اور آخرت کا عذاب تو بہر حال بہت بڑا ہے جو دائمی ہے۔ دنیا میں تو بعض جرائم کی پوری سزا نہیں مل سکتی، البتہ جب قیامت برپا ہوگی تو دنیا میں کیے گئے فیئے کا حساب ہو کر پوری پوری سزا ملے گی۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی تو یقیناً یہ الیا عقیدہ اور عمل اختیار نہ کرتے جو ان کے لیے دنیا میں روحانی اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث بنا۔ کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے تو آخرت میں چہرے پر پٹنے والے عذاب سے آج بچنے کی کوشش کرتے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
 مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۸﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۹﴾ ضَرَبَ
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِسُونَ
 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾
 إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾

ع
۱۸

ترجمہ :- اور البتہ تختیں ہم نے بیان کی ہیں
 اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں ، تاکہ یہ لوگ نصیحت
 حاصل کریں ﴿۲۸﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں
 کسی قسم کی کمی نہیں ہے ، تاکہ یہ لوگ سچے بائیں ﴿۲۸﴾
 اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک شخص کی جس میں کئی
 شریک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منہ کرتے ہیں ،
 اور ایک شخص پرے کا پڑا دوسرے شخص کے لیے
 ہے کیا یہ مثال میں برابر ہیں ، سب عربیاں اللہ کے
 لیے ہیں ، مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ﴿۲۹﴾ بیشک
 آپ بھی مرنے والے ہیں ، اور بیشک یہ لوگ بھی

کرنے والے ہیں (۳۰) پھر تم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑا کرو گے (۳۱)

بط آیات

شُرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے انجام اور ان کو ملنے والے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا۔ نیز مختصر طور پر مشرکوں اور کافروں کی سزا کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا۔ فرمایا یہ لوگ محض غفلت اور بیوقوفی کی بناء پر ایمان اور وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں اگر اب بھی یہ لوگ نہیں ملتے تو یہ اُن کی اپنی حماقت ہے قرآن نے تو قریب کے اثبات اور شرک کی تردید کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مقتصد یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو پالیں اور غور و فکر کر کے اپنے انجام کو بہتر بنالیں۔

معجز قرآن

اب آج کے درس میں اللہ نے پہلے قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کے اعجاز کا ذکر کیا ہے۔ پھر شرک اور توحید کی بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے اور آخر میں کفار و مشرکین کے ایک طبقہ کا جواب دیا ہے۔ ارشاد بڑا ہے
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور
 البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے استفادہ کے لیے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تحریف کے مختلف معانی آتے ہیں جن میں مادنا، سحر کرنا اور بیان کرنا شامل ہیں۔ تاہم اس مقام پر بیان کرنا ہی مرزوں سمی ہے۔ بعض اوقات کوئی مشکل بات عام تقریر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اور اگر اس کی کوئی مثال بیان کر دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک پر ایک عمری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن میں منافقین اور کفار کے طرز عمل کی مثالیں ہیں، کفار کے انفاق کی

مثال ہے۔ شرک کے بڑا پن کی مثال ہے، فریضہ و نذی کی مثال بیان کی گئی ہے، حق و باطل، دنیوی زندگی، علمائے یہود، مسلمان اور کافر، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ وغیرہ کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آج کے درس میں بھی ایک مالک اور متعدد مالکوں کے غلام کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقاد ایمان اور توحید کو درست کر میں، شرک اور کفر کی قباحت جان لیں اور پھر ہر ایک مستقیم پر گامزن ہو کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ مطلب یہ ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر بیان کردہ مثال ان کی سمجھ میں آگئی تو اپنی حالت کو درست کر کے بچ جائیں گے وگرنہ ابدی جہنم تو ان کے لیے تیار ہے۔

فرمایا جس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ قُرْآنُ عَرَبِیَّتِ عربی زبان میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر آخِرُ الزَّمَانِ پر یہ قرآن نازل ہوا اور جو قوم اسکی ادبی مخاطب تھی وہ سب عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنا آخری کلام بھی اسی زبان میں نازل فرمایا۔ سورۃ حُجُرَاتِ میں ہے - وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَعَالَمُوا لَوَلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ (آیت - ۲۴) اگر ہم اس قرآن کو عجیب (غیر عربی) زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ اے ہمارے زبان میں کھول کر کہیں نہیں بنایا گیا۔ لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔

اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے عَلِيمٌ ذَمِیُّ یُوحِی کہ اس میں کوئی بھی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہر فطرت سلیم اور عقل سلیم کے دلوں کو آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اس قرآن میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ خرابی، نہ تقاض اور نہ کوئی غلط بات واقعہ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کا اپنا دماغ ہی عقل ہو تو پھر اس کو ہر چیز ٹیڑھی ہی نظر آنے لگی۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سورۃ الْحُجُرَاتِ کی ابتدا

میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا بلکہ قیامتاً یعنی بالکل درست اور صحیح بنایا ہے جس کی ہر بات واقعہ کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی غرالی نہیں ہے پھر جس احول میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ لوگ اہل زبان تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بخوبی آگاہ تھے۔ مگر قرآن کا اعجاز محض عبارت کی سزویت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر نہیں بلکہ یہ کتاب اپنے عظیم و معارفہ تعلیم نظام، قانون اور صحیح صحیح نقش کشی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ قرآن نے دنیا بھر کے عربوں اور غیر عربوں کو چلیج کر رکھا ہے کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر دے اور فَاَتَوْا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ رَاقِبُونَ مگر آج تک کوئی بھی اس چلیج کا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ بڑے انجام سے بچ جائیں اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کر لیں اور اپنی فکر کو صحیح بنالیں

شرک اور
توحید کو مثال

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الْاِشْرَاقِیُّ مَثَلًا بَيَان کرتا ہے رَجُلًا فَرِیْدًا شَرَحًا وَ اَیْکَ اَدْمٰی عِلَامِ اِیْہَا ہے جس کی ملکیت میں کئی ملک شریک ہیں۔ مَثَلًا کُوفَ وہ آپس میں منہ بازی بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض جھگڑا و قیسم کے ماکوں کا ایک مشترک غلام ہے۔ وَ رَجُلًا سَلْعًا لِّرَجُلٍ اور ایک غلام ایسا ہے جو مکمل طور پر ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہے۔ هٰذَا یَسْتَوِیْنِ مَثَلًا کہ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؛ ظاہر ہے کہ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس غلام کے کئی مالک ہیں اور وہ ہیں بھی مندی اور جھگڑا تو ظاہر ہے کہ ہر ملک غلام سے زیادہ سے زیادہ خدمت لینے کی کوشش کرے گا۔ اور اس طرح وہ مختلف

مالکوں کی کمینچا آئی کا شکار ہو کر سخت مصیبت میں گرفتار ہو گا۔ اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ایک ہی مالک کی خدمت پر مامور ہے اور وہ اسی مالک کی طرف پوری توجہ دے کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا غلام پیسے غلام سے بہت آرام میں ہو گا اور اُسے کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس مقام پر شاہ عبدالغفور دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی مالکوں کا ہو گا، اُس کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اُس کی پوری طرح خبر گیری کرے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ کمزور رہے گا اور دوسری طرف وہ غلام ہے جو ملے کا سارا ایک ہی مالک کا ہے وہ شخص اُس کو اپنا سمجھتا ہے اور اس کی خبر گیری بھی اُسے طریقے سے کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سی مثال ایک مؤمن اور مشرک کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کو پرچنے والوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گا۔ جب کہ کئی معبودوں کے پجاری ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے توحید کی سعادت اور شرک کی قہمت بیان فرمادی ہے۔ اسی وضاحت کے بعد فرمایا الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبُحَانَ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے ملکہ کو سمجھا دیتا ہے۔ اَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے جو اس قدر واضح حقائق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ مستحق اور بد بخت ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے انجام بہر کو پہنچ کر رہیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بات کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شرک کی تردید میں معبودانِ باطلہ کو طعن و تبلیغ کا نشانہ بنایا تو مشرکین سخت برہم ہوئے۔ کہنے لگے یہ شخص نبی دین سے آیا ہے جو ہم سے عقیدے خراب کر رہا ہے اس نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو تبلیغ حق اور حقوں کی قیامت بیان کرنے سے منع کرتے، مگر جب آپ اُن کی باتوں میں نہ آتے اور اپنے مشن کو جاری

دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو اذیت پہنچائی ہے تو قیامت
 ۱۲۔ دن اس مظلوم کا حق بھی دلا دیا جائے گا۔ اُس دن ایک پروکی دوست کے خلاف
 اپنے حق کے لیے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دار کرے گا اور کسے لگا کر پروردگار! اس
 شخص نے مجھے ستایا، گالی گلوں دی اور میرا حق غصب کیا، جو مجھے دلا دیا بدلے۔
 یروی اور خاندہ بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ یروی اپنے خاندہ کے ظلم و زیادتی کی شکایت
 کریگی اور خاندہ اپنے متعوق کی عدم ادائیگی کی بات کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان
 فیصلہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قاتل اور مقتول کا تنازعہ بھی رب العزت
 کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مقتول اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے گا۔ دربارِ
 میں لائے گا۔ اُس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور وہ مقدمہ پیش کرے گا، کہ
 مولا کریم! اس شخص نے ظلم و زیادتی کے ساتھ مجھے ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ
 کا فیصلہ بھی فرمائیں گے حضور کا یہ بھی فرمان ہے أَوَّلُ مَا يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ
فِي الْيَوْمِ صَآءِ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناحق کے فیصلے ہوں گے۔

ایک موقع پر حضرت زبیرؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کیا
 دنیا میں پیش آنے والے جھگڑے قیامت کو پھر ٹیٹ کر آئیں گے؟ آپ نے فرمایا،
 ہاں ہر چیز کے متعلق جھگڑے پیش ہوں گے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا إِذَا الشَّجَرُ
بُخِرَ تو معاملہ بہت ہی دشوار ہوگا۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا تم جانتے ہو مُغْلَس
 کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مُغْلَس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت
 اور روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا قیامت کے دن مُغْلَس آدمی وہ ہوگا جس کے تمام نیک اعمال
 ظلم و زیادتی اور ادائیگی حقوق کے سلسلے میں دوسروں کو تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ظالم
 کی تمام نیکیاں، سونے ایمان ظلم کے ہوتے ہیں ظلم کو دے دی جائیں گی، اگرچہ
 بھی بدلہ لیا نہ ہو تو پھر ظلم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ شخص اس
 وجہ کو کہ جہنم میں داخل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم حاکم کو بھی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا

رعایا شکایت کریں گی کہ اس نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے یا ہمارے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس نے ظلم کو نہیں روکا۔ اس مقدمہ کے نتیجے میں ظالم حاکم مغلوب ہو جائے گا، اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، اور بالآخر اُسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں گے، روح کہے گی کہ میں فلاں تو نے اس جسم کے ساتھ فلاں فلاں گناہ کئے، لہذا سزا کا مستحق تو ہے، مگر جسم کہے گا کہ فلاں برائی کا حکم تو تو نے ہی دیا تھا جس پر میں نے عمل کیا، لہذا سزا کا مستحق تو ہے۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک اندھا اور اپاہج ایک باغ کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھل چوری کرنا چاہتے تھے مگر اندھے کو نظر نہیں آتا ہے اور لنگڑا لولا چل کر نہیں جاسکتا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندھا آدمی معذور کرپٹے کندھوں پر بٹاکر باغ میں سے بائیکا اور اپاہج لنگرینا آدمی پھل توڑے گا تو فرمایا جس طرح یہ اندھا اور اپاہج دونوں مجرم ہیں، اسی طرح روح اور جسم دونوں کو مجرم ٹھہرا کر سزا دی جائیگی۔ الغرض! قیامت والے دن ہر شخص اپنا جھگڑا خدا تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرے گا اور پھر سب کے قطعی فیصلے ہوں گے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ۖ (٣٢) وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ
بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ (٣٣) لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ ۖ (٣٤)
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ (٣٥)
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ
مِنْ دُونِهِ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۖ (٣٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ (٣٧) وَلَيْسَ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ
مَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ
بِعَلِيمٍ ﴿٤١﴾

ترجمہ :- پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے
اللہ پر جھوٹ بولا ، اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ
اس کے پاس آگئی ۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا کفر کرنے
والوں کا (۳۲) اور وہ شخص جو لایا ہے سچی بات اور
تصدیق کی ہے اس کی ایسی لوگ ہیں جو ڈرنے والے
ہیں (۳۳) ان کے لیے ہو گا جو چاہیں گے ان کے پڑھنا
کے پاس ۔ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا (۳۴) اگر مومن
کرنے اللہ تعالیٰ ان سے وہ بڑی بات جو انہوں نے
کی ۔ اور بدلہ دے ان کو بہتر جو وہ کیا کرتے تھے (۳۵)
کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا اپنے بندے
کے لیے ، اور ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس کے
سوا ہیں ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس
کے لیے کوئی راہ دکھانے والا (۳۶) اور جس کو اللہ راہ
دکھا دے آپس نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا

کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا (۳۷)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہ دیں، بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے بارے میں کوئی تکلیف پہنچانے کا تو کیا یہ بٹا سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یا ارادہ کئے اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا تو کیا یہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے

اللہ۔ اُسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے (۳۸) آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگ! عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان لو گے (۳۹) کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو برا

کر دے، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب (۴۰) بے شک ہم نے امدادی ہے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ پس جس نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا، پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اُسی پر۔ اور نہیں ہیں آپ پر کوئی کارساز (۴۱)

ربط آیات

گزشتہ درس میں اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام صرف ایک آقا کی ملکیت اور دوسرے آقاؤں کا غلام ہے جو ہیں بھی ضدی اور جھگڑالو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آقا والا غلام سکون و اطمینان میں ہوگا جب کہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا کیونکہ کسے کئی مالکوں کے احکام کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اسی طرح موعود آدمی جو صرف ایک وعدہ لائے ہوئے ہے اور کئی وعدوں کا پستادار شرک مشکل میں پھنس جائے گا

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب اکٹھے ہو کے اور آپس میں جھگڑا کرو گے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گزری ہوئی باتیں دہرائی جانے لگیں اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق بدلے ملے گا۔

سب سے بڑا ظلم

آج کی ابتدائی آیات میں بھی کفار و مشرکین کا رد ہو رہا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی نزول و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَدْ أَظْلَمَ هَٰؤُلَاءِ مَا كَذَبَ عَلَيَّ اللَّهُ اُس شخص سے بڑا ظلم کہ کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ اور جس نے سچی بات کو جھٹلادیا جب کہ وہ اُس کے پاس آگئی۔ اللہ پر جھوٹ یہ باندھا کہ اُس نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ نیز حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام اور اللہ کے آخری کلام قرآن کی تکذیب کی جب کہ دونوں چیزیں اُس کے پاس آگئیں۔ یہ دونوں سچی باتیں ہیں مگر ان کو جھٹلا کر سب سے بڑے ظالموں میں شمار ہونے لگا۔ شاہ عبدالقادر دہلوی کہتے ہیں کہ العباد باللہ اگر نبی نے اللہ کا نام جھوٹ موٹ لیا ہے تو اُس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے مگر کفار و مشرکین نے اُس کو جھٹلایا ہے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف اُس کو جھٹلانے والے خود جھوٹے اور غلط کام میں۔ فرمایا یاد رکھو! الَّذِينَ كَفَرُوا جَعَلَ صَٰغُوهُمُ لِلْكَافِرِينَ کیا یہ بات قطعی اور اٹل نہیں ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کو استغفار میرا انداز میں بیان کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ لازماً جہنم رہیں گے۔ جھوٹا اور ظالم آدمی خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

سچائی کی قدر دانی

جھوٹ کے برخلاف آگے سچائی کا ذکر ہو رہا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ اور جو شخص سچی بات لایا اور اُس کی تصدیق کی بعض فرماتے ہیں کہ سچی بات لانے اور اُس کی تصدیق والے ایک ہی گروہ ہے

اور وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کچھ بات لانے والے اور اُس کی تصدیق کرنے والے مختلف گروہ ہیں اور دونوں کی التمر فی تعریف بیان کی ہے شاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو کچھ بات لے کر آئی ہے، وہ التمر کا نبی ہے اور جنہوں نے اُس کچھ بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ مومن ہیں۔ گویا دونوں جملوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ التمر کے بزرگ کے اولین مصداق بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، عورتوں میں حضرت خدیجہؓ، غلاموں میں حضرت زیدؓ اور بچوں میں حضرت علیؓ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بات لایا اور جس نے اُس کی تصدیق کی اُولَئِذِیْ هُمْ الْمُسْتَقُونَ وہ سب متقی ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ متقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں اِنْفَقُوا الشِّرْكَ سب سے پہلے شرک سے بچو، پھر کبیرہ گناہوں سے اور پھر درجہ بدرجہ صفات جس شخص کا عقیدہ گمراہ کن ہوگا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال فرمایا کہ جو کچھ کر لائے اور جنہوں نے اُس کی تصدیق کی لَھُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّہُمْ ان کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یعنی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا لِبُفْقَاۗلَہُمْ عَنْہُمْ اَسْوَا الَّذِیْ عَمِلُوۡا اَمَّا اللّٰہُ تَعَالٰی اِن سے سرزد ہونے والی بڑی بات کہ صاف کر دے وَیَجْزِیْہُمْ اَجْرَہُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِیْ کَانُوۡا یَعْمَلُوۡنَ اور اَمَّا اللّٰہُ تَعَالٰی اُن کے اچھے اعمال کا اُن کو ستر بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے متقین کے لیے بشارت بھی سنائی۔

شرک لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح گویا وہ اہل ایمان کو اپنے معبودانِ باطلہ سے خوفزدہ کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا اَلِیْسَ اللّٰہُ بِحَکَّآۤیۡ عِبۡدَہٗ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی وہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ فرمایا وہ یقیناً اپنے بندے کے

غیر اللہ کا
خوف

لیے غالب ہے۔ وہ ضرور اُس کی مدد کرے گا اور ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ
 وَجَّوْكَكَ بِالْذِّئْفِ مِنْ دُونِهِ يَرْأَى كَوْنُكَ مِنْ دُونِهِ
 اللہ کے سوا دوسرے میں اور جن کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا
 سکیں۔ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَمَنْ يُضِلِلِ
 اللَّهُ فَتَالَهُ مِنْ هَادٍ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اُس کی ضد، عداوت اور
 سوء استعداد کی بناء پر گمراہ کر دے، اُس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں
 ہے۔ اس کے برعکس وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَتَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ
 اور جس کو اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا
 فَرَأَى الْيَسَّ اللَّهُ يَعْنِي ذِي الْإِسْقَامِ کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک
 غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔ وہ
 کذبین کو انتقام لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ انہیں اُن کی کارکردگی کی ضرور
 سزا دے گا۔

معبودانِ باطل سے ڈرانے کا سلسلہ پہلی اقسام میں ہی موجود تھا۔ حضرت
 ہرود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا تھا إِنَّ الْقُرْآنَ إِلَّا اسْتِزْأَمْتُكَ
 بَعْضُ الْهَيْئَاتِ (ہرود - ۵۴) میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی
 اس بات کے گواہ رہو کہ میں تمہاری تمام شرکیہ باتوں سے بیزار ہوں کا اعلان کرتا
 ہوں۔ تم جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو، اور مجھے ہمت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ
 اللہ کی ذات پر ہے جو میرا پروردگار ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ زمین پر
 چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی پیشانی میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے
 مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی بجائے ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا اس مالکِ ملک
 سے جو با اختیار اور قدرتِ تامہ کا مالک ہے۔ تم اُس کو چھوڑ کر مخلوق کی پر جا
 کرتے ہو جو بے اختیار ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ
 یہ لوگ آپ کو ماسوا اللہ سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ کے لیے اللہ کافی نہیں

ہے۔ جہاں سے پہلے لے گا۔

فہم
کہ

اُسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو نبھایا ہے اور اشارہ دیا ہے۔ وَلَيْسَ مِثْلُهَا شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّقِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقینی بات ہے کہ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ کہیں نے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ ہے تو پھر ہر اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہیں اگر اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو پھر یہ عبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ایک دوسرے طریقے سے یہی بات نبھائی ہے قَالَ لِي بَعْضُهُمْ أَيْدِي آپ ان سے کہیں۔ أَفَرَأَيْتُمْ مِمَّا دَعَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا يُكْفَرُونَ کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تمہارے کس کام آسکتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ إِنْ أَرَادَ الْفَرَسُ اللَّهُ بِصَرْحِهِ هُوَ هُنَّ كَيْشَفَتْ حضرت اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا ان میں سے بڑی سے جو میری اس تکلیف کو دور کر سکے؟ أَوْ أَرَادَ الْفَرَسُ مِنْ حِمْلِهِ هَلْ هُنَّ مُسْكِنَةٌ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی کوئی مہرانی کرنا چاہے تو کیا یہ عبودان باطلہ اس رحمت کو دور کھنے پر قادر ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے نہ کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور کر سکتا ہے اور نہ اس کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ان کی عبادت کیوں؟ ان کی نذر و نیاز کیسی اور تکلیف کے وقت ان کو پکارتے کا کیا فائدہ؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہی کسی کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، ہر چیز کا مالک، مختار اور ہر وہی ہے لہذا اس کے سوا کسی کو پکارنا محض حماقت اور ارتکابِ شرک ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی إِخْفَانًا يَحْفَظُكَ اللَّهُ تمہارے دل میں اللہ کا خیال کرو، اللہ

تھاری حفاظت کرے گا۔ اَمَّ الشَّرِّ کَرِیْمُ رَکْعُو تَجِدُهُ تُجَاهَا هَلْ تَهْمُ لَیْسَ بِهٖ
 سَلَمٌ پانگے۔ فَرَمَا تَعَرَّفْتُ الْمَلَکَ اللّٰہِ فِی الرَّحْمٰنِ یَعْنِیْ هَلْکَ فِی
 الشَّیْءِ اَمَّ الشَّرِّ کَرِیْمُ شَمَالِی کی حالت میں پہچانو۔ وہ تمہیں نئی کے وقت پہچانے
 گا۔ اگر تم نے آسودگی میں اُس کرایا نہیں رکھا تو وہ غلطی میں تھاری طرف توجہ
 نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰہَ جِبِّی سَوَالِ کَرِیْمِ
 الشَّرِّ کر اور جب بھی مد طلب کرو تو اللہ سے، اور یقین جان لو کہ اگر ساری
 مخلوق بھی کھٹی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کردہ چیز تمہیں
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں کی، یہ سارے
 دین کر بھی تجھے کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ فَرَمَا صِیغَی غَشَکَ ہر چکے قلمیں
 اٹھائی گئیں، یقین اور شکر کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے رہو، تکلیفوں میں صبر
 کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں۔ رنج و غم کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، اور
 ہر سختی اپنے اندر آسانی کر لیے ہوئے ہے۔

توکل علی اللہ

ارشاد ہوا ہے قُلْ حَسْبِيَ اللّٰہُ اَیُّ کہ دیں کہ میرے لیے اللہ
 ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہی میری مدد کرے گا عَلَیْکُمْ
 یَسْتَوِی کُلُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ بَعْدَ رَسَدِ کُنْہِ لَیْسَ صَرَفِ اُمِّی کی ذات پر بھروسہ
 رکھتے ہیں۔ حضور طیبہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مندرایا
 مَنْ اَحَبَّ اَنْ یَّکُوْنَ اَقْوٰی النَّاسِ فَلِیَسْتَوِیْکُمْ مَعَالِی اللّٰہِ
 جو شخص لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہشمند ہے اُسے چاہیے کہ وہ اللہ پر
 بھروسہ رکھے کیونکہ فوت کا سوا شہد اُمِّی کی ذات ہے۔ اور جو شخص مستغنی ہونا چاہتا
 ہے، اُس کا فرض ہے کہ اللہ کی مقبوضہ چیز پر اعتماد رکھے اور اپنی مقبوضہ چیز پر اعتماد
 نہ رکھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے لوگوں میں عزت حاصل ہو تو اس کو چاہیے
 کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی
 ہے اور بھروسہ کرنے والے اُمِّی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جہانگیر علی
کا انتظار کرو۔

پھر آگے جڑائے عمل کے متعلق ارشاد ہوا ہے قُلْ يُقَوْمُوا عَمَلَكُمْ
عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ كُفَرًا یعنی پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام
کرتے رہو اور عَمَلِكُمْ میں اپنے مقام پر کام کرنا ہوں۔ پھر اپنے اور
میرے اعمال کے متعلق فَسَوْفَ نَعْتَمُوتُ تم عتق رب ہی جان
لو گے کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا غلط تھا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں
تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا مَنْ يَأْتِ بِتَابٍ عَذَابٍ يُثْجِرُ
كَرْسَا کر رہے والا عذاب کس کے پاس آئے گا وَيُجْلِي عَنْكَ
عَذَابٌ مُّقْتَدِرٌ اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس کے حصے میں آئے گا
مطلب یہ کہ تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے
معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی گرفت میں کون آئے گا۔ تم اس آئے والے
وقت کا انتظار کرو۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے بنیادی مضامین میں قرآن کریم
کی حَقَانِيَّت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
الْحَقِّ میں بالحق بے شک ہم نے یہ کتاب لوگوں کے لیے آپ
پر حق کے ساتھ اتاری ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور فائدہ
ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نبی اور اس کی قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے کہ
وہ لوگ اس کے پروگرام کو سمجھ سکیں، نیکی اور بدی میں امتیاز پیدا کریں
صمیم اور غلط کو پہچانیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے دلی سرخرو ہو
جائیں مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ
اس کے پروگرام پر عمل کیا جائے گا، محض تلاوت ہی مفید نہیں ہوگی، بلکہ
اپنی فکر و عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔

ہمیشہ
عملی

اب یہی بات کہ اس پروگرام کو اپنانے کا فائدہ کس کو ہوگا۔ لَوْ شَاءَ
فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ جس نے اس کتاب کے ارشاد

ہدایت پالی اور وہ رُوحِ راست پر چل نکلا تو یہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے
 سب سے آس کر ترقی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ آخرت میں سزا
 سے بچے گا۔ اس کے برخلاف، وَقَسَتْ حُدُودُ جَوْشَعْنَ کَمَرًا ہوگی،
 صحیح راستے سے ہٹ گیا، اُس نے توحید کی بجائے شرک و کفر اور نیکی کی بجائے
 بری کو اختیار کیا إِنَّمَا يَفْتِنُكُمُ عَلَيْهِمْ، تو اس گمراہی کا نقصان بھی خود
 اُنہی کی ذات کو ہوگا، اور الْآخِرُ وہی جہنم کا شمار ہے گا، کسی کے بے راہ ہونے
 سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اُس کی تان میں تو کوئی
 کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا نقصان خود کمرہ شخص کو ہی ہوگا، لہذا اسے اپنی
 بارگاہِ راستہ اختیار کرتے وقت اس سے انجام کو خیر و برکت میں نہیں کر لینا چاہیے۔
 باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کی گمراہی کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پر
 کیا اثر پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی وَمَا آتَتْ عَلَيْكَ
يُوحَيُّكَ إِلَيْكَ آپ پر کوئی ذمہ دار تو نہیں ہیں کہ ان کو ضرور ہی جنت میں پہنچا جائے
 آپ کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے مَا كَلَّمَ الرَّسُولُ إِلَّا مَن بَلَغَ
الْأَمَّةَ (۹۹) آگے مانایا نہ مانا ان کا کام ہے اور یہی اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں
 اگر یہ لوگ اپنی فہم، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر کے دوزخ کا اندھ من
 بنے ہیں وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ الْمُتَعَلِّبُ الْجَحْدُ يَقُولُ وَالْبَقَرَةُ (۱۱۰) تو
 اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ خود ان سے سوال ہوگا،
 کہ تم جہنم میں کیوں آئے۔ یہ خود جواب دیں گے کہ ہم نے توحید کا انکار کیا، نماز نہ پڑھی
 حقوق ادا نہ کیے، قیامت کو جھٹلایا، غرض کہ اپنے جرائم کا خود اقرار کریں گے
 آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ نے لوگوں تک
 پیغام نہ پہنچایا وَأَن لَّمْ تَعْمَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
 تو گرا، آپ نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہ کیا۔ آپ مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیں۔
 اور متحرکین کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حق رسالت

پورا پورا ادا کیا اور فرمایا کہ جنت سے قریب اور دوزخ سے بعید کرنے والی
 کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتلائی ہو۔ اب نہ ٹانے ٹانے خود ذمہ دار
 ہوں گے۔ آپ اُن کے دلیل نہیں ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
 لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَى
 عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ
 اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا
 لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ لِلَّهِ
 الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا ذَكَرَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
 دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَبَدَّالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٤﴾ وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٥﴾
فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ
نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٤٧﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کیسنتا ہے جانوں کو ان کی موت
کے وقت ۔ اور وہ جان جو نہیں مرتی زندہ میں ، پس
ردک دیتا ہے اُس کو جس پر اُس نے موت کا
نیکہ کیا ہے ، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو
ایک مقررہ وقت تک ۔ بیشک البتہ اس میں
نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے
ہیں ﴿۴۹﴾ کیا بنا یا ہے انہوں نے اللہ کے سوا

دوسروں کو سزا دے گا۔ آپ کو دیکھئے کہ وہ چیزیں جو آپ کو
 ملک ہوں کسی چیز کے اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں (۳۳)
 آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے سارا
 سفارش، اس کے ہاتھ سے ہوا ہی آسمانوں اور زمین کی
 پھر اسی کی طرف، تم لوگوں کے (۳۴) اور جس وقت ذکر
 کیا جاتا ہے اللہ و صمد لا شریک کا ترجمہ جاتے ہیں دل
 ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب
 ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے سوا میں توہم
 وہ غرض ہو جاتے ہیں (۳۵) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ
 جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، اسے وہ
 ہے پوشیدہ اور کھم، باتوں کا، تو ہی قیصر کرتے ہ
 اپنے بندوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف
 کرنے لگے (۳۶) اور اگر ہو بیخاک ان لوگوں کے بے
 جنوں نے ظلم کیا جو کچھ سے زمین میں مائے کو مارا
 اور اس جیسا مزید بھی اس کے ساتھ، پھر وہ خدایہ ویں اس
 کے ساتھ بڑے غضب سے قیامت کے دن رتو برکت
 قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہو گا ان کے لیے اللہ
 کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے (۳۷) اور ظاہر
 ہوں گی ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کیں اور گھیر
 سے گئی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کی کرتے
 تھے (۳۸) پس جب پیچھے انسان کو برائی تو پکھڑا سے ہیں
 پھر جب جیتے ہیں ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے تو کہتے
 کہ بیخاک یہ وہ کسی سے مجھے علم کی بنا پر ہیں کہ

آزمائش سے نکر ان شرابوں سے نہیں جانتے (۴۹) خبیث
 نہیں ہے یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے آئے
 میں۔ پس نہ کوئی ان کو وہ چیز جو وہ کہتے تھے (۵۰)
 اور پیچیں ان کے پاس وہ برائیاں جو انہوں نے کہاں تھیں
 اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عسقریہ
 پیچیں گی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے کہاں میں۔ اور
 نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے (۵۱) کیا نہیں جانتے یہ
 لوگ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی
 چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک اس میں نشانیاں
 ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیتے ہیں (۵۲)

رہنمائی

گہشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی، کچھ دلائل اور
 بیان کیے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام پر طعن کرنے والوں کا رد کیا۔ پھر فرمایا کہ
 نفع و نقصان کا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی ذات پر بھروسہ
 کر لیا جائے۔ پھر ان کے تہمید فرمائی کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، میں اپنے مشن
 کی تکمیل میں مصروف ہوں تمہیں حقدار یہ بتا دیا جائے گا کہ صحیح راستے پر کون
 ہے اور کون سی میں کون بھٹک رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ دافعی مذاہب کس پر مسلط
 ہوا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی کے
 بارے میں فرمایا کہ تم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اس سے ہدایت دے گا۔
 اس میں اسی کا نام ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر
 پیغمبر علیہ السلام کو کسی دیکھ کر ان کے مسلسل ہمارے آپ کے انہوں نے کہیں کو کہ یہ آپ کی
 ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں لائے جگہ اپنی کارگزاری کے یہ خود ذمہ
 ہیں اور قیامت کو جواب دہ ہوں گے

انسان کی
 رہنمائی

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت و حیات کو اپنی قدرت

کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اور اس ضمن میں اپنے مکمل اختیار کا ذکر کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جو وفات دیتا ہے جانوں کو انہیں موت کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ
 کے فرشتے اُس کے حکم سے مقررہ وقت پر کسی انسان کی جان پکھنچا لیتے ہیں سو قرآن کا
 یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا
 (آیت - ۶۱) تو جاسے جیسے ہوئے فرشتے اُس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ یہ تو عام
 طبعی موت کا حال ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کے
 سامنے جان دے دیتا ہے۔ موت کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ وَالَّذِي لَمْ
تَحْتِجْ جس کو بیداری کی حالت میں عام موت نہیں آتی فِي مَنَامِهَا وہ اپنی
 نیند کے دوران موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ فَيُمْسِكُ الَّتِي
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتا ہے
 اُس کی روح کو نیند کی حالت میں روک لینا ہے یعنی نیند کے دوران ہی اُس کی
 موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مَرَّ فَرَقَانِي لکھنؤ کے معلم قادری عبداللہ کا کہ جو
 لاہور میں مقیم تھے، اُن کی موت نیند کی حالت میں ہی واقع ہو گئی تھی۔ خود ہمارے
 شیخ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ دو پہر کے وقت قبلہ کی حالت
 میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی طرح کے کئی واقعات ہمیش آتے رہتے ہیں۔
 اسی لیے حضرت علیہ السلام نے دُعا سکھائی ہے يَسْمِعُكَ اللَّهُ مَوْتَ
وَأَخِي اے اللہ! میں تیرے نام پر ہی مر رہا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اسی طرح
 آپ نے بیداری کے وقت کی دُعا بھی سکھائی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت
 چھڑی کرنے کے بعد پھر زندگی بخشی۔

بہر حال فرمایا کہ جس کے متعلق موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس
 کو نیند کی حالت میں ہی روک لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
پھر جب اُن کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو انہیں کے فرشتے اُٹھ کر وفات دے
دیتے ہیں۔

روح اور جسم
کا تعلق

نہایت مختصر الموت یعنی موت کی بہن کہلاتی ہے۔ جب انسان پر فتنہ طاری
ہوتی ہے تو اُس سے روح کھینچ لی جاتی ہے، البتہ اُس کی سانس اور بعض حلقی
رہتی ہے۔ اس ضمن میں دو قسم کی توجیہات پائی جاتی ہیں۔ اہم بنیوی نے حضرت
علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فتنہ کے دوران انسان کی جان اُس کے جسم سے کھینچ
لی جاتی ہے مگر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال
سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل دور ہونے کے
باوجود سورج کی شعائیں اس کی روشنی اور حرارت زمین تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی
طرح روح کا تعلق بھی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اگرچہ فتنہ کے وقت اُسے
جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دوسرے مفسرین اور
محققین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی دو رو میں ہوتی ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے، جو
شجرہٴ مادہ میں انسانی تخلیق کے روزِ اول سے انسانی جسم کے ساتھ منسلک رہتی ہے
اپنے دوسرے روح روحِ الہی یا روحِ آسمانی ہے جو محل کے چوتھے ماہ میں انسانی جسم
میں داخل کی جاتی ہے۔ روحِ حیوانی زندگی بھر جسم میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک
لطیف قسم کا حوالہ یا بھار ہوتا ہے جو موت کے وقت انسانی جسم سے نکل جاتا
ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح اُس کے جسم سے پرواز کر گئی ہے۔
البتہ روحِ الہی فتنہ کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات
اُس کی ملاقات دوسری زندہ اور مردہ روحوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
خواب میں انسان کی ملاقات دور دراز کے پہنے ٹاپے یا سر جانے والے عزیزوں
اور دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض! اس نظریہ کے تحت روح حیوانی تو

نہیں ہے، بلکہ ہر جسم میں موجود رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس اور ہضم ملتی رہتی ہے اور روح انہی کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی پر ان متعلق ہیں تاہم یہ کہ فیصلہ کی زندگی کی حالت میں موت کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر جب اس کی موت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی رویت اسی کو باہر ہی روک لیا جاتا ہے یعنی جسم میں باہر نہیں لوٹا جاتا، اور جس کے متعلق فوری موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی رویت کو باہر جسم میں ایک مقررہ وقت تک لوٹا دیا جاتا ہے، اور مقررہ وقت وہی ہے جو اس کی موت کے لیے مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس روح کو نہیں لوٹا جاتا، شاہ عبدالغفار فرماتے ہیں کہ انسان کی روح اللہ پروردگار کے پاس سے اور لوٹائی جاتی ہے حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچتا ہے، اور پھر روح اللہ اور حیات حیوانی دونوں الگ ہو جاتی ہے۔

فَإِنَّ فِي فِرْدَ لَا يَبْتَ لِقَوْمٍ يُفْتَحُونَ اُن اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوتے اس کی قدرت کو کھینچا جاتے ہیں، ان کے لیے موت کا حیات کے اس لحاظ میں دلائل قدرت ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات کرتا ہے کس طرح روحوں کو داخل کرے اور نکالتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر یقین آ جاتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اَوْرَاخُذْ زُرَّاحَتُ دُوْنِ الَّذِي شَفَعَا لَكَ كَمَا اَنُوں نے اللہ کے ہاؤدوسز کو سفارش کیا کہ اسے چھوڑ دے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو یا نہ اس ہمارے چھوڑاں ہند ضروری ہماری سفارش کر کے ہمیں غضب الہی سے بچائیں گے، سفارش کا یہی عقیدہ باطل سے، عید الہی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سولی پر لٹک کر بھی بچنا لیا ہے وہاں یہ لوگ فکر نہیں بستہ پرست، نادوں کے متعلق اور قبر پرست، ان توبہ کے متعلق ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں مگر یہ باطل عقیدہ ہے، اس قسم کی کوئی

سفارش
کا غلط
عقیدہ

سفارش قابلِ تسلیم نہ ہوگی۔

زبانِ انہوں نے اللہ کے سرور میں تو کمالِ مبارک ہے، خدا کی توبہ کے لئے تو کمال
 لَا تَعْبُدُوا شَيْئًا وَلَا يَعْصِي لَكُمْ أَمْرًا كَمَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ اور نہ ہی مجھ رکھتے ہوں۔ ان کے سفارشی بعض تو بے جاںِ اثبات۔ درحقیقت
 وغیرہ۔ چلیں کسی قسم کا شعور ہی ہیں۔ بھلا وہ کیا سفارش کریں گے؟ اور بعض
 انسان، فرستے یا جانتے ہیں تو وہ بھی بے اختیار ہیں۔ سفارش تو وہاں ہوتی جہاں
 اللہ یعنی بزمِ مَنَّاءِ الْاَزْدِ لَا يَسْفَعُ كُنْذَرُ الْاَبَادِیْنِ (البقرہ، ۵۵)
 اُن کی بجا دہشت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں! جب اللہ کا حکم نہ ہو تو اللہ
 کے نبی، فرشتے، سفید اور دھڑا بدار، لوگ سفارش کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے۔ تاہم مشرکوں کی سفارش
 جبری اور قہری سفارش راہِ سرِ ہل ہے۔

فَرَأَى قُلُوبَهُ لَللَّهِ الشُّكْرُ جَمِيعًا اُسے پر غبر آیا کہ یہ کون کون سے سفارش
 تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لَوْ مَلَكَتُ السَّمَوَاتِ
 وَالْاَرْضُ جِسْمٌ كِی بَاشَاءُ آسَاوَرِ اور زمین پر ہے ثُمَّ اَلَيْسَ تَرْجِعُهَا
 پھر نہ سب کچھ کسی ہی طرزِ لوٹ کر جاتا ہے۔ قیامت والے دن ساری مخلوق
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا اور جزائے عمل کی منزل
 آئے گی اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بھگتنا کرنا ہوگا۔ جب تک اللہ
 کی رحمت ہوگی کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور سفارش اس کے حق میں
 ہوگی جس کا ایمان اور توبہ صحیح ہوگی۔ وہاں جبری سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی

فَرَأَى قُلُوبَهُ
 لَللَّهِ الشُّكْرُ

اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک اور کلمہ فرمایا ہے۔ تَوَّابٌ
 فَرَأَى قُلُوبَهُ لَللَّهِ الشُّكْرُ وَهُوَ اسْتَحْأَزَدَهُ تَوَّابٌ الْاَلْوَنُ
 لَا یَقُولُ مِنْوَنٌ بِالْاِخْبَارِ جب ان کے پاس ایسے اللہ و صفہ لاشریک کا
 ذکر کیا جائے تو ان کے دل بستے ہیں اور ٹھٹھانے میں جو آخرت پر ایمان

نہیں کہتے۔ مگر یادہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی سنا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا الَّذِينَ
مِنْ دُونِهِمْ إِذَا هُمْ يُسْتَعْزَمُونَ اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا
 ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، مشرک کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ کہ
 اُسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اُس کی شان و شوکت اور اس کی ذات و صفات
 کا بیان تو پسند نہیں آتا۔ مگر جب دیری دیر آؤں گا ذکر ہو، شجر و حجر کی بات ہو،
 گنبد و مینار کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کے ساتھ خود سادۂ کرامات منسوب کی جائیں
 تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ
 وعدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے تو قریب ہے کہ مشرک لوگ ذکر کرنے والوں پر
 حملہ کریں۔

مشرکین کا یہ خاصہ آجکل کے نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا کی
 قدرت، عظمت، علم اور نامہ دو وسعت کا ذکر ہو تو ان کے چہروں پر نقاب
 برہماتا ہے اور ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں مگر جب کسی پیر فقیر کی جھوٹی کرامات
 بیان کی جائیں تو دل میں خوشی کے جذبات اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔
 آج کل شرک نواز لوگ دنیا میں کثرت سے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص
 اولیاء اللہ کے ساتھ جھوٹی کئی باتیں منسوب نہیں کرتا اور ان کی تعریف و توصیف
 میں زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملاتا۔ وہ اولیاء اللہ کا منکر ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ خود اولیائے کرام اور بزرگان دین اپنی مجالس میں اللہ کی عظمت اور بزرگوں
 ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و جلال کی
 حمد و ثناء دیتے ہیں مگر آج ان کے نام لیا انہی کی بات کو سننا تک پسند نہیں کرتے
 اس سے زیادہ بے انصافی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟

ارشاد ہوا ہے قُلْ لِّی بَعْدُ آپ کہ دیں اللَّهُمَّ فَاحْشِرِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَی اللہ! جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عَلِیْمُ الْغُیْبِ
 جو پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں سے ملو وہ اشیاء میں جو

اللہ تعالیٰ
 کا حق فیصلہ

مخلوق کے اعتبار سے معنی ہیں مگر نہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس ۶۱) تیرے پروردگار سے تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو جانے والا ہے۔ چھپی ہوئی اشیا کو وَالشَّهَادَةُ اور اُن چیزوں کو بھی جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں۔ یعنی تو ظاہر اور مخفی ہر چیز سے واقف ہے۔ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن چیزوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج تو شرک اپنے شرک پر ٹٹے ہوئے ہیں اور الٰہی توحید کو گستاخ اور نبی ادب کہتے ہیں مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو لے اللہ! تمام مختلف فیہ باتوں میں تیرا فیصلہ ہی مہی فیصلہ ہوگا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هِ اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَا ذِئكَ اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَللّٰهُمَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دے اللہ! تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن امور میں فیصلہ کھے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ چیزوں میں میری حق کے ساتھ رہنا ہی فرما کیونکہ راہِ راست کی طرف تو ہی رہنمائی کرتا ہے جس کی پابت ہے۔

آفت میں
جان کا نہ

آگے اللہ نے مناسب اعمال کا ذکر اس انداز میں کیا ہے وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ
جب قیامت دے دن ظالم لوگ پکڑے جائیں گے، پھر اگر ان کے پاس

زمین کی جھل پڑ رہی تھی۔ اور اس سے دو گنی بھی، اور وہ جان بخشی کے لیے۔
 سب کچھ خدایہ کے طور پر دیا جائے گا۔ لَا تَقْوَاهُ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حق تو فیروزہ۔ اگلے دن کے برے عذاب سے بچانے کے لیے
 یہ نہ ہی بھی گناہ نہیں کرے۔ وَبَدَّ اللَّهُ مَا كُنتُمْ
تَكُونُوا يَكْمِشُونَ اور اُن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ
 چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا انہیں نہ تھا۔ یعنی ایسی گرفت آئیگی۔
 جس کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وَبَدَّ اللَّهُ مَسَاجِدَ
مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان کی وہ تمام زبانیں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجاس مٹتے تھے
 انہیں اپنے رتوت نظر کے عین کے اور ان کا نتیجہ بھی ان کی نظروں میں گھومتے
 تھے کہ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ۔ وہ سب ان کو گھیر لیں گی
 دنیا میں رہ کر یہ لوگ اللہ کے فیروں۔ خدا کے کلام اور وحی، وقوع قیامت
 اور جبرائیل علی کا مذاق اڑا کر تے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ سب خود ساخت
 باتیں ہیں۔ اللہ نے ذکر کوئی بھی بھیجا ہے اور نہ کتاب، نہ کوئی قیامت ہے نہ
 حساب کتاب اور نہ جبرائیل علی فرمایا انہی باتوں کے انکار کی وجہ سے اللہ کا خدا ہے
 انہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔

فرمایا عام طور پر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
ضُرٌّ دَعَا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پھر میں پکارنا ہے۔ جب
 کوئی مصیبت پڑتی ہے تو نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کہتا ہے وَمَدَّ لَهُ
شُرَكَاءُ کہ پکارتا ہے اور مصیبت کے ازالے کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ
 پھیلاتا ہے۔ جب ہر قسم کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو انسان خود می
 پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ثُمَّ إِذَا خَرَا لَهُ دُجْمَةٌ فَذَكَرَ
اللَّهَ۔ جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، تکلیف دور ہو جاتی ہے

انسان کی
ناشکر مزاجی

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَرُكُنْتُ بِهِ بِرِئَاسَةِ عِلْمٍ
 بیاقت اور استعداد کی بناء پر حاصل ہوئی ہے۔ میں کو الیغائیہ ہوں، میں نے اس
 طرح منصوبہ بندی کی، فلاں تجارت میں مال لگایا، فلاں کارخانہ کھولا تو مجھے یہ
 سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یہی خدا تعالیٰ کی ناسخ کی علامت ہے، حقیقت
 یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اُس کی راہنمائی نہ فرماتا تو نہ وہ مصیبت سے چھوٹ
 سکتا تھا اور نہ اُسے نعمت حاصل ہو سکتی تھی۔ قارئین نے بھی یہی کہہ دیا اِنَّمَا
 اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (القصاص - ۷۸) یہ مال و دولت تو
 مجھے میرے علم و ہنر اور استعداد و قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے بڑے
 بڑے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی قابلیت پر محمول کرتے تھے۔
 مگر اللہ نے فرمایا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَیْنَنَا یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ
 تنگہ سنی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خوشحالی کے ذریعے بھی۔ جو اس آزمائش
 پر پورا اترے۔ انعامات الہیہ کو اللہ کی طرف منسوب کرے اُس کا شکر ادا کرے
 وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بڑے اپنی استعداد کا مہربون منت سمجھے
 وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو آزمائش ہوتی ہے وَلَٰكِنَّ الْاَكْثَرِ
 لَا یَعْقِلُوْنَ مگر اکثر لوگ بے سمجھ ہیں جو خدا کی نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے۔
 فرمایا قَدْ قَالَتْهَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ یَقِیْنُوْنَ اِنْ
 پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کی، وہ بھی اپنے مال و دولت پر اترنے لگے۔
 انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی محنت کا ثمر
 قرار دیا۔ فَمَا اَعْنٰی عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَكْفُرُوْنَ مگر ان کی کھائی گئی
 کام نہ آئی۔ اس مال و دولت نے انہیں بچانے کی بجائے مزید سزا میں مبتلا کر دیا
 پھر فرمایا فَاَصَابَتْهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَانَتْ یُجَوِّرُوْنَ سچیں اُن کو وہ برائی
 جو انہوں نے دنیا میں رد کر رکھی تھیں۔ بِالْاٰخِرِ اَنْ کَرِهْتُمُوْا سَیِّئَاتُ
 یہ سابقہ لوگوں کی بات تھی وَالَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ هُمُوْا الَّذِیْنَ

قُلْ يَوْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَإِنِّي بُدِ
 إِلَى رَبِّيكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِفِتْنَةٍ
 وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
 يُحْسِرُنِي عَلَى مَا فَتَرْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ
 كُنْتُ لِمِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ
 تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً
 فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَى قَدْ جَاءَ نَكَ
 أَيْتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ
 كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ

فِي جَهَنَّمَ مَشُورَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر! میری طرف سے ہر
اے میرے بندو! جنوں نے نیادہ کی ہے، اپنی جانوں پر
نہ مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے، بیشک اللہ تعالیٰ بخشش
دینا ہے سب گناہ، بیشک وہ بہت بخشش کرنے والا
اور نہایت مہربان ہے ﴿۵۳﴾ اور رجوع کرو اپنے پروردگار
کی طرف اور فرماں برداری کرو اس کی، قبل اس کے کہ اُسے
تمہارے پاس عذاب، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائیگی ﴿۵۴﴾
اور پیروی کرو بہتر بات کی جو اتاری گئی ہے تمہاری
طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے قبل اس کے کہ
اُسے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم کو خبر بھی نہ
ہو ﴿۵۵﴾ اور یہ اس لیے کہ کئے کوئی نقص اُسے نہ ہو
اس چیز پر جو میں نے کوآبی کی ہے اللہ کے سامنے
اور بیشک تم میں الٰہیت ٹھہنا کرنے والوں میں ﴿۵۶﴾
یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیا تو میں یقیناً متقیوں
میں سے ہوتا ﴿۵۷﴾ یا کہے جب کہ عذاب کر دیکھے گا

کاش ! میرے لیے دوبارہ چٹ کر جانا ہوتا ، پس ہوتا
 میں نیکی کرنے والوں میں (۵۸) کیوں نہیں ، تحقیق کچھ میں
 تیرے پاس سیری نشانیاں . پس تو نے جھٹلایا ہے اُن
 کو اور تکبر کیا تو نے ، اور تھا تو کفر کرنے والوں میں
 سے (۵۹) اور قیامت والے دن دیکھے گا تو اُن لوگوں
 کو جنہوں نے جھوٹا ہندھا ہے اللہ پر اُن کے چہرے
 سیاہ ہوں گے . کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا ، تکبر کرنے
 والوں کا ؟ (۶۰) اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں
 کو جو ڈرتے رہے اُن کی کامیابی کی جگہ میں . نہ پہنچے گی
 اُن کو برائی ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۶۱) اللہ ہی خالق
 ہے ہر چیز کا ، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۶۲) اُنہی
 کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی . اور وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ . یہی لوگ
 ہیں نقصان اٹھانے والے (۶۳)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی تردید فرمائی اور پھر ہم
 انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کوئی نعمت ملتی ہے ، آرام و راحت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اُسے
 اپنی عقل ، سمجھ ، بہتر اور تدبیر کا کمال سمجھتے ہیں . اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جاری طرف
 سے آزمائش ہوتی ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور ناکام ہو جاتے
 ہیں . پھر اللہ نے مجرمین کی سزا کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت اور تصرف کا تذکرہ
 فرمایا . اللہ نے واضح فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت
 اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے . نیز فرمایا کہ مذکورہ تمام باتوں میں ایمان رکھنے
 والے لوگوں کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں .

اسلام کے ابتداءی دور میں جب لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم ایمان لا کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر میں اور نیک اعمال بھی شروع کر دیں تو ہمارے ساتھ گناہوں کا کیا ہے؟ جو ہم دور جاہلیت میں انجام دیتے تھے۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی سابقہ گناہوں کی ندامتگناہ ہے تو اسلام لانے کو کیا فائدہ؟ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا ارتکاب ہم نے کفر و شرک کی حالت میں کیا؟ اس سوال کا جواب پہلے سورۃ الفرقان میں ہی گذر چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دئے گئے فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (آیت - ۱۷) ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخیر میں بدل دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عفو و رحمت کا ذکر دوسرے آیتوں میں کیا ہے اور اشارہ ہے کہ قتل کے پیغمبر! آپ میری طرف سے میرے بندوں پر ایمان کر دیں یُعْبَادُونِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا سِرًّا مِنْهُمْ وَهُمْ لَا يُخْفُونَ (آیت - ۱۷) ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے یعنی کفر و شرک، معاصی کا ارتکاب کیا ہے، کوئی زندیق بن گیا ہے، سرتہ ہو گیا ہے، یہودی، نصرانی یا مجوسی بن گیا ہے، فاسق فاجر ہو گیا ہے، غرضیکہ کوئی بھی جرم کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ شفا نازل فرمایا ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (آیت - ۱۷) اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (آیت - ۱۷) بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے لکھی کامضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و شمار ہے "اَسْأَلُكَ"

معافی اور درگزر کی شان بہت - رفیع ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

شرائط معافی

اور اس کے لیے صرف دو شرائط کی پابندی لگائی ہے۔ جو شخص وہ شرائط پوری کر دے گا۔ اُس کے لیے اللہ کی بخشش و رحمت موجود ہے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جن جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو یکدم ترک کرو اور ان سے توبہ کرو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَأَسْلُمُوا إِلَىٰ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ آئندہ کے لیے اُس کے احکام سے انحراف نہ کرو۔ ان دو شرائط کی تکمیل موت کی حالت میں ہی ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے تُؤْتِيهِ الْعَبْدُ مَا كَرِهَ يُغْفِرُ بندے کی توبہ کی قبولیت کا وقت موت کا غرور و غاری ہونے سے پہلے ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور ان کا وقت قریب آجائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لہذا اُس وقت سے پہلے توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اپنے بندے کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔

مفسرین اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ کا تعلق ایسے حقوق سے ہے جن کی قضا ہو سکتی ہے تو انہیں قضا کرنے کی کوشش کرے اور اگر قضا نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی استغفار کرے اور پھر آئندہ کے لیے طاقت گزار بن جائے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اُس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے ایسے حقوق یا تو ادا کیے جائیں یا پھر متعلقہ اشخاص سے معاف کرایا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کرے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان دو شرائط کے ساتھ معافی مار کے قانون سے مطلع فرمایا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کر دیا ہے

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ الشَّرْعَانِ كِي طَرَف سے عذاب کی آمد سے قبل تک ہے۔ اگر ایمان لائے اور توبہ کر کے سے پہلے عذاب آگیا تو پھر بھی توبہ اور رازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی **قُلْ لَّا تَنْفَعُكُمْ تَمَهَارِيكُمْ** یعنی تمہاری تہمتیں تمہاری گناہوں کی تہمتیں نہیں ہوں گی۔

قرآنی تعلیمات
کا اتباع

فَرَاوَا وَيَسْمَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعَثَ اللَّهُ اور اس بتبرائے کہ انہیں توبہ کی طرف سے قبل اس کے کہ آپ تک تمہارے پاس عذاب آئے۔ **وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کی جانب سے بہترین نازل ہونے والی چیز قرآن کریم ہے جس کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت ۱۲۰ میں ہے **أَحْسَنُ الْكَلِمَاتِ** یعنی اچھا یہ ایسا قانون اور تعلیم ہے کہ اس سے بہتر کوئی پرزگاہ نہیں ہے اور آپ تک عذاب آجانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے یا اجتماعی طور پر قیامت برپا ہو جائے لہذا اللہ کے اس دستور کا اتباع اختیار کر لو۔

یہ باتیں اس لیے سمجھادی گئی ہیں کہ جس طرح کھانا کھانے سے بے نیاز اور بخشش کے لیے پُر امید ہونا کفر ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے باطل پُر امید ہونا بھی کفر ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کلام کیا ہے **وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ رَوْحُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ** آیت ۱۰۷، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسی ترک ذریعہ کشتیوں سے رہنمائی کی شان یہ بت کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتا رہنا سب اور اس کی رحمت و بخشش کے لیے پُر امید ہونا سب عام متوالی ہے **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ** یعنی ایمان کا

صحیح مقام خوف اور امید کے درمیان ہے کسی ایک طرف کو الجھنا اور دوسری
 فرمایا ان مخالف کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے اَنْ تَقُولَ نَفْسُكَ
 کُلُّكَ كُوفِي نَفْسٍ يَوْمَ يُخْتَلَفُ فَيُكَلِّمُ كُلُّهُ مَا افْعَلْتَ مِنْ فِعْلِهِ
 جَنَّاتٍ۔ اللہ افسوس کہ میں نے اللہ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ کی
 لَمْ يَكُنِ الْمَنَافِقَةُ يَوْمَ يَدْعُ الْمُنَافِقُ تَوَلَّوْا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ
 خواہشات کی پرمکرتہ افسا اور درد سوں کی دیکھا دیکھی حجابِ رسم میں مبتلا
 افسوس میں نے اللہ اس کے رسولوں اور دین کے مخالف کی طرف توجہ ہی نہ
 کی اور اللہ کی روئے ہوئی حالت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ
 هَذِهِ بَنَاتُيَ لَهَيَّوْنَهُنَّ مِيرَاثًا۔ اَنْ يَا كُوفِي يَوْمَ يُدْعَى كُلُّ اُنْسَانٍ لِّمَنْ هُوَ
 ہدایت سے رہنا تو میں متقیوں میں سے ہوں۔ اللہ نے ایسے شخص کی حسرت کا حال یہاں
 کیا ہے۔ لیکن نہ اللہ نے قیامت کے سامنے سامان مہیا کر دے تھے۔ اپنے ہی بھیجے
 کتاب میں نازل فرمائی۔ اُن کے کچھ مبلغ بھیجے جنہوں نے ہدایت کے راستے کو واضح
 کیا۔ پھر ملکہ جبریل علیہ السلام نے قیامت تک بھیجے جنہیں دیکھ کر اللہ جن پر غور و فکر کرے انسان
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی بھر اس
 ہدایت کو اختیار کرنے کی ہمت بھی دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت
 کو قبول نہیں کرتا تو بعد اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے اور اُسے قیامت
 والے دن افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ تمام چیزیں اس لیے بھی واضح کر دیں۔ اَوْ
 تَقُولَ جِئْتُ نَفْسِي بِالْعَدَابِ۔ کہ کوئی شخص خدا پر الہی کرنا ہوا کچھ کرے
 بھی نہ کہہ لے لَوْ اَنَّ لِلَّهِ لَهَزَةٌ فَاُذْكِرُوا۔ مَعَذَرَاتُ الْعَشِيرَةِ
 وہ شکر میرے لیے دنیا میں پہنٹ کر جانا ہوتا تو میں کبھی کرنے والوں میں ہوتا۔
 مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اُسے
 دوبارہ واپس آنے کو موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اسے اپنی اسی زندگی کے اعمال و کردار

کا ہی جگہ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو بے وقت انیس کا کچھ فرق نہ ہوگا۔

تکذیب
کا انجام

آگے اشرے تمام حجت کے طور پر یاد دلایا ہے لیکن نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكَ الْبَيِّنَاتُ فَكَذَّبْتَ بِهَا تَحْقِيقَ مِيرِزِ آیتیں تیرے پاس آتی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلادیا یعنی قبول نہ کیا۔ آیات سے مراد معجزات و احکام اور دلائل ہیں۔ اشرے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ تمہیں مہیا کر دیا۔ اشرے کی وضع نیت کے بے شمار دلائل ظاہر کیے۔ انبیاء علیہم السلام نے معجزات اور مدلل دلائل اور جاننا باری کے احکام ہمیشہ سے منکر تو نہ کسی کو تسلیم نہ کیا۔ اور تیرا جھٹلانا اس وجہ سے تھا وَاسْتَكْبَرْتَ کہ تو نے غرور و تکبر کیا۔ مجیدوں کی بات کو نہ مانا بلکہ اپنی عقل کو بڑا سمجھا کر اور اپنے مال و دوست پر اتنا ریا جس کے نتیجے میں وَكَذَّبْتَ مِنْ آفِ كَثِيرٍ تَنْ تُوَلِّهِمْ كَرْتِ دلوں میں شامل ہو گیا اور تو نے مذکورہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔

فَرَأَى الْقَوْمُ الْقِيَامَ ثُمَّ نَادَوْا كَذَّبَ الْكُفَّارُ اللَّهَ وَجُودُهُمْ مُسْرَدًا قِيَامَ دَلِ دِنِ تَوَاسُخِ رَجُوعِ بَلَدِ حَتَّى دَالِ كَرِيحِ لَگَا كَرَانِ كَيْسِ سِيَاهِ بَرِ كَلِ اُنْ پَرِ كُفْرِ شَرِكِ اور معاصی کی تائید کی چھائی ہوگی۔ سرودہ جس میں ہے وَوَجُودَ كَيْوَمَ يَذْكُرُهَا عَذَابُ (۴۰) قَرِهُمَا فَتَرَدُّ (۴۱) اس دن بعض چیزوں پر گردوغبار اور سیاہی چڑھی ہوگی۔ دُور سے پہچانے جانے لگے۔ کہ یہ کفر، شرک اور معاصی نئے لوگ ہیں۔ اشرے فرمایا اب دیکھ لو اَلْيَسَرَ فِي جَهَنَّمَ مَشُورٌ۔ اَللّٰهُ سَكَّرَ بَصِيرَتَكَ كَيْفَ تَكْفُرُ دلوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایسے لوگ یقیناً جہنم رسید ہوں گے۔

متعین کے
لیے اجر

کہ جن کے با متقابل متعین کے متعلق فرمایا وَيُؤْتِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَقَادِرِ هِمَّتِهِمْ اور بھالے گا اشرے تعالیٰ اُن لوگوں کو جنہوں نے تعوی کا راست

پروردگار کی صفائیت کو تسلیم نہ کیا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ فَرَبَّاءُ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُخْسِرُونَ یہی لوگ حقیقی خسارے والے ہیں جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے
 کہ وہ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ بلکہ اس کے غیظ و غضب
 کا شکار بھی ہوں گے اور یہ سب بڑا نقصان ہے۔

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٧﴾
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ
 الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

”جب آپ کو دیکھا دے بغیر (تم مجھے علم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت کروں۔ اے نادان!)“ (۶۴)

اور البتہ تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر شرک کیا آپ نے تو البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، اور جو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے (۶۵) ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ (۶۶) اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اُس کی قدر کرنے کا، اور زمین ساری اُس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان پلیدے بننے ہوں گے اُس کے داہنے ہاتھ میں، پاک ہے اُس کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ شرکیہ بناتے ہیں (۶۷) اور پھونکا جانے والا صمد میں، پس بیہوش ہو جائے گا جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ پس یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے (۶۸) اور چمک اُٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور دکھی جانے لگی کتاب، اور لے گا بیروں کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کیا جائے گا اُن کے درمیان حق کے ساتھ، اور ان پر غم نہیں کیا جائے گا (۶۹) اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اُن نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ بستر جانتا ہے اُن تمام کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں (۷۰)

قیامِ حیرتہ
کی ترغیب

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل بیان فرمائے
اور مشرکین کے انجھام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان نیز کاروں کو انجھار بھی
بیان فرمایا۔ اب آج کے درس میں وقیع قیامت، مناسب اعمال اور کاروں اور
مشرکوں کی حسرت اور افسوس کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی بات بھی سمجھانی
گئی ہے۔ آج کی پہلی آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ کافر اور مشرک لوگ حضور علیہ السلام
پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو باطل اور خود ان
کو گمراہ ٹھہرایا ہے جو کہ سرسری غلط بات ہے۔ پھر آپ کو سابقہ دین پر قائم رہتے
ہوئے مہودانِ باطلہ کی پرستش کی ترغیب دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس
حرکت کا سختی کے ساتھ جواب دیتے ارشاد ہوتا ہے فَكُلُّكُمْ لِيْ سَجْدَةٌ آپ
ان سے دو لوگ الفاظ میں کہہ دیں، اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَفِيْہٖ اَعْبَادٌ
اَيْتھَا الْجَاهِلُونَ اے نادانوں! کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے
سوا دوسروں کی عبادت کروں؟ بعلا یہ کوئی عقل کی بات ہے بلکہ غیر اللہ کی پوجا
تو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بھی سبلم الغفرت آدمی اللہ وحدہ
لا شریک، عالم الغیب، قادر مطلق اور تمام تصرفات کے مالک و مقتدر کو چھوڑ
کر غیروں کی پرستش نہیں کریں گے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی تردید آئی ہے
اور اللہ کے سامنے نبیوں نے اسی ایک وعدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا۔
آگے اللہ نے شرک کی تردید میں فرمایا وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ اور
اب یہ تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی طرف وَالْحٰقُّ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ
اور ان کی طرف بھی جو آپ پہلے گزیرے ہیں۔ اور وہ یہ بات ہے کہ پہلے
اللہ رکھتے کی جھڑپ عَمَلْکَ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے
اعمال میں ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کے ارتکاب سے تمام اچھے اعمال برابر
ہو جاتے ہیں یہ ایسی ہیچ چیز ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمانِ خداوندی ہے الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِکَ لَهُمُ الْاَمَانُ

اعمال کی
بربادی

فَعَزَّزْتُ دُونَ رَأْيِهِ ۝۸۳ جو لوگ ایمان لائے اور پیغمبروں نے
 پیسے ایسا ہی دیا، شرک کی تائید نہ ہو، نہیں ہو، امن اس کے ساتھ ہے اور وہ لوگ جو
 ہرگز نہ پرہیز، اگر اعمال میں ذرا بھی شرک کی امینٹ ہو تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اسی
 سورۃ الانعام میں جو اس نے انکار کیا، اکیلا ذکر کر کے، وہاں بھی فرمایا
 ت وَلَوْ أَنَّهُ كَزَّالِكُمْ لَأَخَذْنَا مِنْهُمُ صَاعًا مُّكْتَبًا لِّعَيْنِنَا ۝۸۴
 آیت ۸۴، اگر ان کے یہ مقررین بھی شرک نہ کرتے تو ان کے
 اعمال میں ضائع ہو جاتے، غرض کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق
 اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ وَلَٰكِنْ يَّغْفِرُ
 وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (الفہرہ ۱۱۶) بیشک اللہ تعالیٰ
 شرک جیسے اکبر الکبائر کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے اپنے
 معذور و کمزور سے معاف فرمائے۔ فرمایا اگر بغیر منیٰ محال آپ نے بھی شرک کا عہد
 کیا تو نہ صرف اعمال ضائع ہو جائیں گے وَلَٰكِنْ كُوْنُوْا مِنَ الْخٰسِرِيْنَ، بلکہ
 آپ نقصان اٹھائے والوں میں بھی رہ جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا نقصان
 ہو گا کہ ان کے تمام نیک اعمال ہی برباد ہو جائیں اور وہ قیامت کے دن
 محض ترین آدمی ہو۔

فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بِاللّٰهِ فَاعْبُدْ صرف
 اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو وَكُوْنُوْا مِنَ الشّٰكِرِيْنَ اور اس
 کے شکر گزار بن جاؤ۔ شرک کفران ہے۔ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت
 جلال کو سمجھو اور اس پر یقین رکھو، شرک کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے
 تمام انعامات کا شکر یہ ادا کرو۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے شرک کے بارے میں فرمایا وَمَا
 قَدَرُ اللّٰهِ حَقُّ قَدْرِهِ اِنَّ ظٰلِمُوْنَ نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا
 کہ اُس کی قدر کا حق ہے۔ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی بزرگی، برتری اور اُس کے

عظمت
 کی پہچان

جلال کر نہیں سکتے۔ اگرچہ یہ حضرت النبی کے دعوہ پر ہیں مگر انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی شان اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو شرک کے مرتکب نہ ہوتے۔

ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا۔ اے ابوالقاسم! قیامت کے دن جب زمین ایک انھی پہ ہوگی، آسمان ایک انھی پہ اور پانی تمام چیزیں ایک انھی پہ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام سکرائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ دِجْهًا** ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ شرک کی ترویج تو کورأت میں بھی موجود ہے مگر یہ لوگ ہاتھ بوجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کیا پہچان ہے!

فرمایا حقیقت۔ یہ ہے **وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ **وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ** اور تمام آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بائیں کو مخلوق کے دائیں بائیں پر محمول کرنے سے خدا تعالیٰ کی قوم کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں مگر اس کی کیفیت ہماری ادراک سے باہر ہے لہذا ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دامن یا قہر ایسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دراصل لفظ یمین میں مشابہات میں سے ہے جس کا معنی تو معلوم ہے۔ مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ یقیناً قوت اور طاقت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو مریا زمین اس کے قبضہ میں

ہوگی اور آسمان اُس کے دائیں ہاتھ پر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اُن کی شانِ رفیعہ کی بہت بڑی شہادت ہے اُس کی ذات وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ فِئْتِ كُوفٍ اور مداخلتِ الٰہی ذاتِ بلند و بزرگ ان چیزوں سے کہ ان کو یہ اُس کا شرفِ عظیم ملے گا۔

صورِ نوح

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کے بعد میں صور کے دو نفوز کا ذکر کیا ہے۔ وَنُفِخُ فِي الصُّورِ اور صور میں پھونکا جائے گا۔ فَصُيُفُ مَمْنًا فِي السَّمَاءِ نُوْبٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پس پھونکے ہو جانے کے جو ہیں آسمانوں میں اور جو زمین میں وَلَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سوائے اُس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اُس پر وحی طاری ہوگی بعض روایات میں آیت کہ عالمین عرش اور مقرب فرشتے یہ ایل۔ مینائل وغیرہ محفوظ رہیں گے۔ باقی سب پر وحی طاری ہو جائے گی۔ اگر وہ سب بچے صور پھونکا جائے گا۔ تو ہر چیز پر یہ وحی طاری ہو جائے گی۔ اور تظاہرِ کائنات درجہ برج پر ہو کر رہ جائے گا۔ فِيهِ نُفِخُ فِيهِ أَصْحَابُ پھر صور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا فَإِذَا الصُّورُ نُفِخَ تو آسمان سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سب کچھ دیکھ سہے ہوں گے۔

عام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے معنی ان صورتوں اور صور پھونکا جانے کا۔ پہلے صور کے بعد ہر چیز پھونکا جائے گی اور دوسرے صور پر سب لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کل چار صور ہوں گے پہلا صور قار عالم کے فنا کا پیش خیمہ ہوگا۔ دوسرا صور پر محفوظ پھر سے زندہ ہونے کے، پھر تیسری مرتبہ حشر کے میدان میں صور پھونکا جائے گا تو سب پر وحی طاری ہو جائے گی اور چوتھے صور پر سب لوگ ہوش میں آجائیں گے۔ اور پھر ساری کائنات ہونگی۔

درتِ خاوندی کے فیصلے

بہر حال قیامت کے دن کیفیت یہ ہوگی وَاللَّهُ رَاقِبُ الْأَرْضِ

بَنُو دُرُودِہ کا کہنا اُس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی یہ ایسی
 کیفیت ہوگی جو انسان آج اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیا نظارہ ہوگا۔ جس
 خدا کی تجلیات پر مری ہوں گی اور ساری زمین روشن ہو جائیگی، پھر حساب کتاب
 کی منزل شروع ہو جائیگی وَ قَوْضِیَ الْحُكْمُ اور کتاب معنی ۱۔ اعمال اور
 ساتھ رکھ دیا جائے ۲۔ ہر شخص اُس مرتبہ اپنے اعمال کے ساتھ آیت
 قَدْ قَضٰی الْعَجَبُ مِنْ مَّشْهُوۃٍ مَّشْمُومًا
 ہفتہ وراثت ۴۹۔ ہوں یہ اعمال امر پتہ نہ لے کر گمراہیوں کے کہ وہ اپنے
 اپنے افسوس میں ۵۰۔ اب یہ کسی کتاب سے کہ جس نے یہ چیزوں کا احاطہ
 نہ کیا ہے۔ حال اس اعلان سے تلوار و جہان، پالنبین والشہداء
 فیروز ام ۵۱۔ اس کو بھی سہو کواد وراثت کا۔ پھر وہ اپنے اپنے اپنے
 والوں کے متعلقہ کو اسی دیں گے۔ تمام معاملات، پیش ہوں گے۔ سوال و جواب
 ہوں گے وَ قَضٰی بِیْہِ الْحُكْمُ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ
 فیصلہ کیا جائے کہ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوۡنَ اور ان میں سے کسی کے ساتھ
 زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی کو حق نہیں مارا جائے گا۔ نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر
 ڈالا جائے گا۔ اور کسی کے اعمال میں کسی کی جانے لگی ایک سر کے ساتھ حق و
 انصاف کا فیصلہ ہوگا وَ قَضٰی حُكْمٌ لِّنَفْسٍ مِّنْہَا بِمَا کَفَرَتْ پھر ہر نفس
 کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ اُس نے کیا نیکی یا برائی کا جو بھی کام کیا ہے
 اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگی۔

فَرٰی اَوْھُوۡا اَنۡہُ لَہٗ یُعۡذَرُ لَیۡفَعۡکَ۔ یُؤۡنِ اور اللہ تعالیٰ اُن کو قہر
 باتوں کو غور کرتا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن تمام مخفی چیزوں
 کو بھی ظاہر کر دیگا۔ پھر گواہ لائے جانے کے۔ بلکہ خود انسان کے اعضاء و
 جوارح کو اسی دیں گے۔ زمین اور شجر و حجر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔

والشہادت ہے اور اسے ان کو اپوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ ضابطہ
 کی کاروائی کے لیے متعلقہ گواہ بھی پیش کرے گا۔ تاکہ اتمام حجت ہو جائے
 اور کسی نے اسے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَهِيَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ
كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ⑤ قِيلَ
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَبُئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ⑥ وَسَيُقَالُ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ⑦ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ ⑧ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ
مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

ترجمہ:- اور چلائے جائیگا کافر لوگ جہنم کی طرف گردہ
در گردہ بیاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے قریب
تو کہوے جائیں گے اُس کے دروازے ، اور کہیں
گے اُن کے یہ اُس کے دروازے کیا نہیں آئے تھے
تھیں اسے پاس رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تو ہم
تھیں پورے دروازہ کی آیتیں ، اور ڈرتے تھے تمہیں اس
دن کی ملاقات سے ، تو کہیں گے وہ لوگ ، کیوں نہیں
مگر ثابت ہو گی عذاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر ﴿۴۱﴾
کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ،
بہشت سے ملے ہو گے اُس میں ، پس نہ رہے ٹھکانا
تکبر کرنے والوں کا ﴿۴۲﴾ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ
جو ڈرتے رہے اپنے پورے دروازہ سے ، جنت کی طرف
گردہ در گردہ ، بیاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس
کے قریب اور کہوے جائیں گے اس کے دروازے
اور کہیں گے اُن کو اُس کے دروازے ، سلام ہو تم پر
خوش رہو ، داخل ہو جاؤ اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے
والے ﴿۴۳﴾ اور کہیں گے وہ سب تعویض اللہ تعالیٰ
کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہے ہمارے ساتھ اپنا
وندہ ، اور وارث بنایا ہے ہم کو اس سرزمین کو ، ہم
ٹھکانا پکڑتے ہیں جنت میں جہاں بھی چاہیں ، پس

کیا اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کو (۹۴) اور دیکھو
 چار فرشتوں کو کہ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے
 گرد قیام کریں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے
 ساتھ۔ اور فیصلہ کیا جائیگا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ۔ اور یہی بات کسی جانے والی کہ سب تعریفیں اللہ کے
 کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۹۵)

ترجمہ

گزشتہ درس میں دو دفعہ صبر پڑھتے جانے کا ذکر ہوا ہے صبر پر ہر چیز
 بیوقوف ہو جائیگی، اور جب دوسرا دور چھوڑا جائے گا تو سب لوگ اپنے بوجہ ہوں گے
 اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ احوال نے اسے سنا رکھا ہے
 جانیں گے، نبی اور گواہ آئیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر نفس
 کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔
 جہنم کے عمل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بھی بیان
 کی ہے کہ نافرمان لوگ جہنم تک اور اہل ایمان جنت تک کیسے پہنچیں گے۔

نصائح کی بات
 کی بات
 کی بات

ارشاد ہوتا ہے وَیَسْئَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا آلَ جَهَنَّمَ ذَهَبًا
 کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ و گروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ کا مطلب
 یہ ہے کہ ہر عہد اور اس کے وجہ کے مطابق مجرمین علیحدہ علیحدہ ٹوپیوں میں منقسم
 ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف
 ادوار میں الضروریات بھی آتی رہتی ہیں اور اجتماعیت بھی۔ انسان شکر، ناریز، الغراری
 زندگی گزارتا ہے، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین اور افراد کسبہ
 کے ساتھ محدود اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ جب بچپن کو عبور کر کے جوان ہوتا ہے
 تو گھر سے باہر عام معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ہنر
 سیکھتا ہے، پھر مہلکے یگانوں کی اجتماعی زندگی میں علیحدہ پرشکریہ ہو جاتا
 ہے۔ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، حلقے کا ممبر ہوتا ہے اور معاشرے میں اچھی طرح

کھل جاتا ہے۔ یہ اُس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی پوری کر کے عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر انفرادی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پھر جب سفر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ پھر اجتماعی دور ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے وہاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور پھر ہر گروہ کے علیحدہ ٹوکی ہوئی اور اس طرح تمام گروہ درگزر درگزر قطار قطار جمع ہوں گے اور پھر ہر گروہ کے گروہوں کو جنہ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔

اس مقام پر مجرمین اور مستحقین دونوں کے لیے سینکڑوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یعنی سب لوگ جہنم یا جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ تاہم سورۃ مہمہ میں ان دونوں طبقات کے لیے اُن کی جزایا سزا کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں **مِنْهُمْ** متعین کیلئے فرمایا ہے **لِیَوْمَ نَخْتُمُ الْقُرْآنَ بِآیَاتِ الْآخِرَةِ**۔

الْزَّحْمِیْنَ وَفِیْ ذٰلِکَ آٰیٰتٍ۔ ۱۵۔ ہم متعینوں کو رحمان کے پاس **وَنَدَّ** DEPUTATION کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جانے والا وہ معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ اور میرا ان اس کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک بندے اپنے پردہ دگار کے پاس وہ معجزہ معجزہ ہماروں کے طور پر جائیں گے۔ اور ان کی عزت افزائی ہوگی۔ برغلاف اس کے مجرمین کے متعلق فرمایا **وَنَسُفُفُ الْمُجْرِمِیْنَ اِلَیْ حٰہِرَہٗ وَرُودَہٗ** (مہمہ ۱۶) اور ہم گنہگاروں کو جہنم کی طرف ہانک کرے جائیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی اچھا سواک نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ اسے اونٹوں کی طرح ہانک کر لے جایا جائے گا۔

بہر حال فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گیرہ درگزر دے جایا جائے گا۔ **وَیَحٰثِیْ اِذَا سَجَّہٗ وُجُوْہُہَا حٰثِیْ** جب وہ اس کے قریب نہیں گئے **فَیَحٰثِیْ اِنْزِلْہُمْ** تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے مطلب

برسب کفار کے آنے سے پہلے دروازے بند تھے اب ان کی آمد پر کھلے جانیں گے تاکہ انہیں اندر دیکھیں کہ دروازے پھر سے بند کر لیے جائیں۔ دنیا کی جیلوں کا بھی یہی دستور ہے کہ قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب کوئی مجرم جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو پچانک کھول کر اس کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

اگے جہنم کے دروازے پر موجود فرشتوں کا ذکر آیا ہے، سورۃ المدثر میں ہے: عَلَيْهِمْ تَسْفِيفًا نَّازِلًا۔ اُن کی تعداد انیس سو ہے۔ بہر حال جب یہ کافر لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَٰذَا۔ اُس کے دروازے اُن سے کہیں گے اَلَا يَأْتِيَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحُكْمِ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہیں رسول؟ جہنم کے داروغے سرزنش کے انداز میں گنگا دیں گے پرچھیں گے کہ تم جہنم کے قیدی بن گئے ہو کیا تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں یہ سب تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے۔ جنہوں نے تمہیں کفر اور شرک کو ترک کر کے توحید کی دعوت دی تھی۔ يَسْتَفْهِمُ لَكُمْ مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے پاس انہی میں سے یعنی اُن کے خاندان اور وطن سے اور انہی کے ہم زبان پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے تاکہ تمہیں اُن کی بات سمجھنے اور اُن کے اسود اختیار کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ خود حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ (الجمعة - ۲) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اُن پر رسولوں میں سے اُن کی طرف ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ عرب کی اکثریت اُمی تھی جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف ایک دو فیصدی لوگ کچھ کھنڈ پڑھنا جانتے تھے اسی لیے فرمایا کہ امیوں کی طرف اُن میں سے ایک رسول بھیجا۔

جہنم کے داروغے بھی کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ يَسْأَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّ كُمْ جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر

ہے، بکریاں، چکروں کے لیے فحشیت سے پتہ دلائی گئی سے بعض مغرب
کتے میں کہ یہ و زیادہ ہے۔ کچھ بعض فرماتے ہیں کہ اس کو سے ما کی طرف اشارہ
قالت اور خطاب یہ بنا ہے کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس حال
میں کہ دروازے سے سے ٹکے ہوں گے اور وہاں انیس دروازے کھلنے کا
اظہار نہیں کیا گیا۔ اور جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

بہر حال جب بھی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهُمْ تو اس کے وارثے ان سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نہ پہنچنے
تو مطلب تھا تم خوش رہو۔ مطلب یہ کہ وارثے جنتیوں کا استقبال کریں گے
اور انہیں خوش آئے۔ یہ کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے فَادْخُلُوا هَا خَالِدِينَ
جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جبکہ اللہ کی رحمت
کے مقام میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کریں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ عَدَدٌ اَوْ كَثْرٌ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے
ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی معرفت مجھ سے جو جنت
کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آج پورا ہو گیا۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل عقل و حسد
نہ نہیں کی طرف سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رَبِّتَ وَاَوْثَمَ اَوْعَدَ ذٰلِكَ
عَلٰی رُسُلِنَا۔ وَلَا تُخٰنَانَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ راہت - ۱۹۴۱ پروردگار!
اپنا وعدہ پورا فرما۔ جو تو نے ہمارے ساتھ اپنے انبیاء کی معرفت کیا۔ اور
میں قیامت کے دن رسول نہ کرتا۔ وہ سب جگہ پر ہے کہ مومن یوں کہیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میں توفیق سے کرنا۔ خاص طور پر انی فرما
کر بیان کیا ہے چنانچہ اور نہ بیان کیا ہے۔ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا قٰلُونَ
میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل۔ کہ نہ ہر حال لَا يَخْلُقُ اِلَّا
هُودًا اِلَّا بِاللّٰهِ کا حق خطاب ہے کہ نئی کرنے اور بدلتی سے پشیمان کیے اللہ تعالیٰ
کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

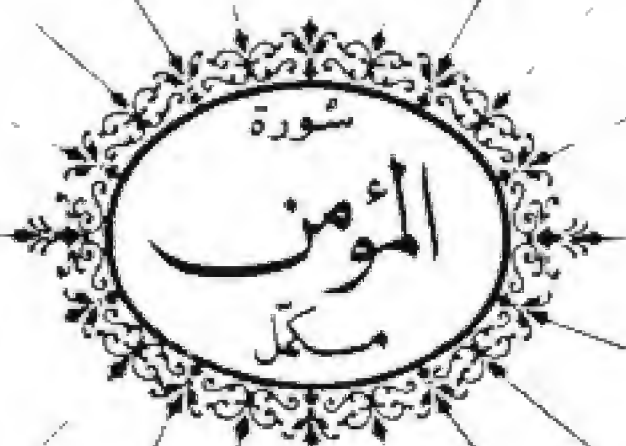
بہر حال جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے ان کو وہ دہرہ پورا کیا۔ وَرَثَةُ الْأَرْضِ تَنْتَبِهُوا هِيَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ تُشَاكِرُونَ فِيهَا اور جس نے جنت کی اس سرزمین کو وارث بنایا کہ ہم وہاں پر ٹھکانا پکڑتے ہیں جہاں چاہیں۔ جنت کی وارثت کا ذکر سورۃ سورہ میں بھی موجود ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ رِءَاؤِنَا مَنْ صَكَانَ نَفْسًا (آیت ۶۲)۔ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے مقتدی بندوں کو بنائیں گے۔ دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بندوں نے دنیا میں جو نیکی کے کام انجام دیے۔ ہم نے ان کے لئے ان کے بندوں کو جنت کا وارث بنادیا۔ اور جنت میں ٹھکانا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہیں گے جگہ رک لوگ بائیں گے، بعض فرشتے میں کہ ٹھکانا پکڑنے سے یہ جنت اور ملاقات مراد ہے۔ متعلق ٹھکانا تو ایک ہی ہوگا مگر حسب خواہش جہاں چاہیں گے جا سکیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن بازار لگیں گے۔ اور من لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیز رفتار سواروں پر سوار ہو کر آپس میں ملاقات کریں گے۔ اور بازاروں سے خوشنما چیزیں بھی بڑی قیمت حاصل کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے تو سمجھ لو کہ تم جنت کے سرگرم گھوڑے پر سوار ہو رہے ہو جہاں چاہتے ہو وہ تمہیں اڑے لے جا رہے۔ وہاں پر کسی رکاوٹ، دقت یا ایسی چیز کا بھی کوئی خطر نہیں ہوگا۔ اسی قسم کے انعامات کئے تعلق اللہ نے فرمایا فَمِنْهُم مَّنْ أُجِرَ الْعَمَلِينَ پس کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں عیش و آرام کی دائمی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کی نیکی کا بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔

ارِثَارُ مَرَاتٍ وَتَسْرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تو میرے گھر کا ان فرشتوں کو جو عرش کو ارد گردت گھیرنے لگے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْخَرُونَ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ۔ ان کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ

عزیز کی
تسبیح

کی حمد و ثناء بیان کرتے سب سے ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات میں سے حاملین عرش کا ذکر اسی سورۃ مؤمن میں آیا ہے۔ اَلَّذِينَ يَخِصُّوْنَ الْعَرْشَ رَاٰیْتُمْ ؕ وہ جو عرش عظیم کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد مقرر ہائے میں سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔

وَقِيْلَ سُبْحٰنَكَ بِالْحَقِّ اُوْسَبِّحُ لَوْلَاكَ اَمْرٌ مِّنْ اَنْصَابِ
 کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ نہ صرف بنی نوع انسان کے اعمال و کما و ذر کے فیصلے
 ہوں گے۔ بلکہ اگر جانوروں وغیرہ نے بھی ایک دو بشر پر زیادتی کی ہوگی۔ تو ان مخلوقوں
 کو بھی ظالموں سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوگا۔ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام
 جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ یونس میں بھی اللہ نے مومنوں کی آخری پارہ میں بیان
 فرمائی ہے وَ اِذْ دَعَا هُمْ اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت ۱۰۰)
 کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر حال
 جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء بیان کریں گے۔ جس نے انہیں
 جنت کے ساتھ ہمیشہ پہنچایا۔

المؤمنون

آیت ۱۲۱

صفحہ اظہار ۲۴

درس اول

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَتَبَعُ رُكُوعًا

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ مَكِّيَّةٌ هِيَ بِهَا سَمِيَّتُهَا آيَاتُهَا ثَمَانُونَ آيَةً وَتَبَعُ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کیا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ② غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
 شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ③ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ
 اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُدُكَ تَقْلُبُهُمْ
 فِي الْبِلَادِ ④ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ
 أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ
 لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
 عِقَابِ ⑤ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

ترجمہ حصہ ۱ (۱) انا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے (۲) بخشنے والا ہے گناہ کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا ہے۔ طاقت والا ہے۔ نہیں کوئی اللہ اُس کے سوا، اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۳) نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پس نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھڑنا شرور میں (۴) جھگڑایا ان سے اپنے قوم فوج نے، اور بہت سے فرقوں نے اُن کے بعد۔ اور ارادہ کیا ہر ایک امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ تاکہ گمراہوں اس کے ساتھ حق کو۔ پس میں نے پکڑا اُن کو، پس کس طرح برائی میری سزا (۵) اور اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا کہہ اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، بیشک وہ دوزخ والے ہیں (۶)

نام اور کوائف اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ کے آخری حصے میں فرعون کے خاندان کے ایک مومن آدمی کا تذکرہ ہے جس سے اس سورۃ کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاطر اور سورۃ الطول بھی اسی سورۃ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نام سورۃ بذا کی تیسری آیت میں آمده الفاظ سے ماخوذ ہیں یہ سورۃ مکی زندگی کے درمیان عرصہ میں سورۃ الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی پچاسی آیات اور نو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۱۹۲ الفاظ اور چار ہزار حروف پر مشتمل ہے اس سورۃ مبارکہ سے حوامیم سبعہ یعنی حصہ والی سات سورتوں کی ابتدا

بہر ہی ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ سات سورتیں پورے قرآن کریم کا باب اور سچڑ ہیں اور گزشتہ سورۃ الزمر جو اہم سورۃ کی تفسیر ہے۔ بعض روایات میں جو اہم کرم دیاجۃ القرآن یعنی قرآن کی زینت بھی کہا گیا ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد توہ رسالت، معاد اور قرآن کی صداقت و حقیقت ہی کا بیان ہے جس سے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے۔ دین میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ درست ہو گیا تو نیک اعمال بھی مقبول ہوں گے اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ رہا تو پھر اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، چنانچہ مکی سورتوں میں زیادہ تر اسی طرف توجہ دی گئی ہے۔ تاہم کچھ ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں مذکورہ مضامین کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے۔ اور کا قول کا انداز بھی کیا گیا ہے۔

حروف مقطعات
ح

سورۃ کا آغاز حروف مقطعات ح سے ہوتا ہے تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ سطر ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی نہیں بتایا جاسکتا۔ مفسرین کرام کو امام جلال الدین سیوطی کی اس بات سے اتفاق ہے اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِعَرَابِہٖ بِذَٰلِکَ ان حروف سے جو بھی مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارے اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ تاہم صحابہ کرامؓ میں سے حضرت علیؓ اور عبداللہ ابن عباسؓ سے تقریب فہم کے لیے ان حروف سے متعلق بعض باتیں منقول ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگان دین نے قیاس کی بناء پر اور بعض نے کثرت و الفاظ کی بنیاد پر بعض معانی بیان کیے ہیں مگر حق بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔

شیخ ابن عربیؒ فتوحات مجدیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ح حروف پر مشتمل مکمل آیت ہے۔ ان حروف میں خ کا اشارہ حق کی طرف اور ق کا اشارہ محمدؐ کی طرف سمجھیں گے، اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نبی و رسلؑ نے جلالین سے

کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سراسر حق پر مشتمل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ رخ کا اشارہ حکم اور قر کا اشارہ ملک کی طرف ہے، گویا یہ صورت حکم اور ملک کا مضاف ہیں اور اس لحاظ سے حُجَّۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم بھی پروردگارِ عالم کہے اور بادشاہی بھی اُسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہی رب تعالیٰ کی ہے اور اس میں حکم بھی اُسی کا چلتا ہے۔ بخوبی حکم تو خدا تعالیٰ کا کائنات میں ہر وقت جاری ہے اور شرعی حکم بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر مکمل کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو کہ کائنات کے تمام تقابلات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور سونہمی صدی کے عظیم مفسرین ابن امام ابن جریرؒ اور بعض دیگر حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات حُجَّۃ کو اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اَللّٰہُ، حُجَّۃ اور اَنَّ اللّٰہُ تعالیٰ کے اسمِ رحمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حُجَّۃ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ کے موقع پر اپنے مجاہدین کے لیے کوئی شعار یعنی نشان مقرر کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جنگی نشان حُجَّۃ لَا یَنْصَرُّوْنَ مقرر کیا گیا تھا۔ بعض شعرا کے کلام سے بھی حُجَّۃ کے اسمِ الہی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً

یَذْکُرُ فِی حُجَّۃٍ وَالْوَمْعُ شَاجِدٌ

فَعَلَّامُکَی حُجَّۃٍ قَبْلَ السَّعَةِ

جب جنگ چھڑ چکی ہے اور خیز ہے ہیں تو اس وقت حُجَّۃ کا واسطہ پیش کر آئے، بلا جنگ چھڑنے سے پہلے یہ واسطہ کیوں نہ پیش کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حُجَّۃ کے ذریعے سورۃ کا ماحولہ ظاہر کیا

گیا ہے۔ اس سے مراد حُکْم یعنی برائی بگھڑ کرنا اور قرآن سے مراد منیات سے منع کرنا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر سورۃ کا حصہ ہیں کہ اچھے اور برے برائی بگھڑ کرنا کیا جاتا ہے ترغیب دلائی جاتی ہے اور ناجائز کاموں سے روکا جاتا ہے۔

امام شافعی ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سورۃ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح تعلیمی سندت لی ہے۔ ایسے ہی انکی دلی وغیرہ بعض الفاظ کے تحفہ ہوتے ہیں یا جیسے بیج۔ تو کسی یا امیر کے الفاظ سے ان کے مابین کا عمدہ اور ان کے فرائض سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح حصہ کے حروف سورۃ کا عنوان ہیں جن سے سورۃ کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے شاہ صاحب کشفی طور پر ان حروف کی حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عالم بالاسے نازل ہونے والی نورانی چیز اس مادی جہاں میں آکر یہاں کے افعال فاسدہ اور کھار کے اقوال و اعتقاد باطلہ کے ساتھ ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ حروف حصہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ساری سورۃ کھار کے ساتھ ٹکرتی ہے، ترغیب ترہیب، انذار حق اور تردید حق باطل پر مشتمل ہے۔ لہذا ان مضامین کو حروف حصہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

تنزیل القرآن

حواشی کے بعد کی پہلی سورۃ میں حروف حصہ کے بعد قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور اس کے منزل من الشرب سے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ساتوں سورتوں کا خلاصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَنُزِّلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ أَلْفِ نَزِيلٍ یعنی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیغمبر پر اتار دیا گیا ہے۔ یہ کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمایا ہے اور اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے جو العزیز کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تمام غلبہ اور قوت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اور وہ ذات

الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ مَنَّانٌ مَنَّانٌ

الْعَدِيْسُ بھی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہونا خاصہ خداوندی ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو علیہ کل ہو۔ ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات - ۱۶) ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ وحدہ ذو الشریک ہے اللہ نے اس بات کو درست انداز میں اس طرت بیان فرمایا ہے: ﴿يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملک - ۱۴) کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتا جو کہ خود ہر چیز کا خالق ہے؟ وہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔

نزدیک کتاب کے حوالے سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی آئمہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی دو صفات تو بیان ہو گئیں کہ وہ عزیز اور عظیم ہے۔ اب آگے تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے غَافِرُ الذَّنْبِ۔ دو گنہگاروں کو بخشنے والا ہے وہ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ ناموس ہو کر اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آکر اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اللہ کی چوتھی صفت یہ ہے وَقَابِلُ التَّوْبِ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی شخص بُھے سے بُرا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہاں اس میں پابندی اس قدر ہے کہ یہ توبہ مذاب کے آنے یا موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے کر لی جائے جب مذاب آجائے یا انسان پر غرغرے کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان ہوئی ہے مُشَدِّدُ الْعِقَابِ وہ سخت معاذینے والا ہے۔ جب کوئی مجرم اپنے جرائم پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرت رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی باغی کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ ذی الْعَظَمِ

یعنی صاحبِ قوت، وطاقت ہے طول کا سوا فضل بھی آئے اور طاقت بھی جیسا کہ
سورۃ النساء میں ہے وَمَنْ لَّمْ يَسْطِغْ مِنْكُمْ طَوْلًا آیت - ۲۵ جو تم میں
سے آؤ اور قوت کے ساتھ نکلے کی طاقت نہیں رکھتا وہ لڑائی کے ساتھ نہ نکلے
بہر حال انفضل اور مقدرت دونوں صفات طول میں داخل ہیں۔

پھر فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے
لائق صرف وہی ذات ہے۔ یہ اُن کی ساتویں صفت ہے اور آٹھویں صفت۔
یہ ہے الْقَدَرُ الْقَدَرُ کہ سب کو اُن ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کی
یہ زندگی آخری زندگی نہیں کہ جس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بعد اُسے برزخ اور
آخرت کی زندگی بھی گذرنا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کو پھر اُسے اٹھایا جائے
گا اور مبرا انسان کو اپنے پروردگار کی مدد میں پیش ہو کر اپنے عقائد و اعمال کا
حساب دینا ہے، اس لیے فرمایا کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

پہلے نزولِ قرآن کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جس کی آیت مشافہ
ہوئی یا نہیں۔ آگے اس کتاب الہی کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں اور

آیت الہی
میں مجادلہ

اس پر اعتراض کرنے والوں کے متعلق اشارہ
مَّا جَعَلُوا قَوْلَ اللَّهِ إِلَّا كَقَوْلِ الْكَافِرِينَ كَقَوْلِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ
کی آیتوں میں مگر وہی جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس جھگڑے
سے مطلق جھگڑا امر و نہی میں بدل دیا جھگڑا امر و نہی میں جس کے ذریعے حق کو مغلوب
کرنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے
نہیے بنتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جھگڑتے، بحث، مباحثے اور مناظرے
کے علاوہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں وہ بحث مباحثہ کرنے
کی اجازت ہے جو احسن طریقے سے کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ کافران ہے۔
اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور بہتر موعظت کے ذریعے دعوت
دی و جادلہ لہذا بِالْبَيِّنَاتِ اچھی آئینہ (انجیل - ۱۲۵) اور جب کسی غیر

مذہب سے بحث و مباحثہ کی فہمیت اسے تو احسن طریقہ سے انجام دیں۔ فرمایا
فَلَا يَغْفِرُ ذَٰلِكَ تَقَبُّلَهُمْ فِي۔ البتہ لا یہ اور ان سے دین اور دینی خدا کو گوارا
 کاشمروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کھد کی عیش و عشرت اور
 آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر آپ دھوکہ میں نہ پڑیں۔ یہ سہولتیں ان کے اچھا
 ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت دی جا رہی ہے۔
 وہ جب چاہے گمانیں گرفت میں لے لے گا۔

پھر آگے اللہ نے تاریکی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے
 کے لوگ خدا تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس کی کتاب کی تحریک کر رہے ہیں۔ اسی
 طرح کہ ذَٰلِكَ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٍ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم
 نے بھی تحریک کی۔ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بعد وہ اور بہت سے قرون
 اور گروہوں نے قوم نوح کے بعد بھی تحریک کی۔ قوم علیہ السلام کے بعد
 بڑی طاقتور قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کے پیروں کو جھٹلایا، اور
 قریب قیامت کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ اُمّ ید کہو سوا اللہ
 لیاخذ وہ ایسی براہ راست نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اُسے پڑا کر ہلاک
 کر دیں۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا مشورہ کیا۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو رسول پر ہلانے کی سعی کی گئی۔ اللہ کے کئی پیروں کو قتل کر دیا گیا۔
 خود حضور علیہ السلام کے متعلق بھی کھد نے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر ناہم رہے
وَجَاءَ لَوْكَا بِالْبَاطِلِ لَيْدُ حَضُوا یہاں لائق نیز ان لوگوں نے باطل کے
 ساتھ گھڑ جوڑ کر گئے جبکہ ان کی ناک اس کے ذریعے حق کو گمراہ دیں۔ کمزور گمراہ
 یا مٹا دیں۔ فرمایا یہ تو اپنی سکیم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ فَأَخَذَتْهُمُ
 میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہونے لگے۔ کھد کا
 عقیقہ اب پھر میری سزا کیسی ثابت ہوئی جس نے کھدین کی جڑ بنیاد ہی اکھاڑ کر
 رکھ دی ہے اور وہ صفحہ ہمتی سے حرفِ عطف کی طرف منٹ گئے۔

المومن ۴۰

آیت ۹۷

فمن اظلم ۲۳

درس دوم ۲

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً
 وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
 وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ④ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ
 جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ وَقِهِمُ
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْتَهُ ⑥ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑦

ترجمہ :- جو اٹھا ہے ہیں عرش کو اور جو اس کے
 ارد گرد ہیں ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے
 ساتھ اپنے رب کی ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ، اور
 بخشش طلب کرتے ہیں اُن لوگوں کے ، یہ جو ایمان
 لائے (اور کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار ! وسیع
 ہے ہر چیز پر تیری رحمت اور علم ، پس بخش دے
 اُن لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے

اور بچا اُن کو آگ کے عذاب سے (۷) اے جہنم پروردگار! اور داخل کر اُن کو جہنم کے باخوں میں جس سے کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے اور اُن کو بھی جو نیک ہوں اُن کے آباؤ اجداد میں سے اور اُن کی بیویاں اور اولادوں میں سے۔ بیشک تو غالب اور حکمت والا ہے (۸) اور بچا اُن کو برائیوں سے۔ اور جس کو تو بچائے برائیوں سے۔ پس بیشک تو نے اُس پر مہربانی فرمائی۔ اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی (۹)

رہا آیت

گزشتہ درس میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کا وحی الہی کے ذریعے منزل میں اترنا بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آئمہ صفات کا ذکر ہوا۔ اور انکار کرنے والوں کا شکار بیان ہوا۔ یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی اُس نے اس جہنم کی پادش میں جلا کر کیا۔ باطل کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے والوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ کھنڈہ لوگ ضرور دوزخ میں جائیں گے۔

حالیٰ عرش
فرشتے

اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و حکمت اور جلال و بزرگی کا تذکرہ ہے۔ مضمون کی ابتدا حالیٰ عرش فرشتوں کے ذکر سے ہوئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اَلَّذِيْنَ يَخْتِصُّ اُولَ الْعَرْشِ وہ فرشتے جو عرشِ عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں وَصَوْرَتُ حَوْلِهٖ اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔

..... عرش کے ارد گرد گھومتے والوں کا تذکرہ گزشتہ سورہ کے آخر میں میں بھی ہو چکا ہے وَمَنْ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ خَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (الزمر - ۷۵) اور تو دیکھے گا فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔

بہر حال حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے ملا اعلیٰ میں پہلے ہی کے فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ آج تیرا عرش الہی کو تھامنے والے چار فرشتے ہیں مگر کیونکہ یہ ذُتَّتْ کِبَآءُ رَاۤیْتُ ۱۷۰ قیامت میں دن ان کی تعداد اٹھ بڑھ جائے گی۔ شاہ عبدالغنی نے اپنی تفسیر عزیز میں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حالات بدل جائیں گے اس لیے عرش کو تھامنے کے لیے چار فرشتے ہی کافی ہیں مگر قیامت کے دن اللہ کی قہری تجلیات نازل ہوں گی جس کی وجہ سے نقل بہت بڑھ جائے گا، لہذا اُس دن حاملین عرش کی تعداد گنی کر دی جائے گی حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منبر پر اِذْ نَزَلَتْ اَحَدُتْ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش فرشتوں کے متعلق یہ بیان کر دوں کہ ہر فرشتے کی جماعت اس قدر بڑی ہے کہ اس کی کان کی لوسے کے گرد سے تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے متعلق امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ الی اللہ میں رقمطراز ہیں کہ اللہ نے انسان کی مصلحت کی خاطر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اربوں کھربوں سال پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے سات جملعات ہیں۔ سب سے بلند ملا اعلیٰ کی جماعت ہے جن میں حاملین عرش بھی شامل ہیں۔ پھر حافین حول العرش فرشتے ہیں جو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد علیین کے فرشتے ہیں۔ پھر جنات کے فرشتے، آسمانوں، فضا اور زمین کے فرشتے۔ یہ تمام ملائکہ اللہ کی لطیف مخلوق ہیں جو ہر وقت احکام الہی کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ شاہ رفیع الدین دہلوی فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی چار صفات ابدیہ، خلق، تدبیر اور تدلی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یعنی موجد ہے۔ اُس نے آسمان و زمین کو بغیر ثلثے اور اُس کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ مدبر بھی ہے کہ ہر چیز میں توازن برقرار رکھا اور ہر چیز کو تدریج حاکم ال تک

تَلْہِ حَمْدُ اللّٰہِ اَلْبَالِغُہٗ ۱۱۶ تَلْہِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُبْدِیِّ

چنانچہ اسی کا کام ہے۔ اور پھر اُس کی صفاتِ تدلی کا مضبوط یہ ہے کہ جب
عظیم مادیات میں انسان کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی روح پر خدا تعالیٰ کو کھلی
آنکھ کا عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ روح کا تعلق عالمِ بالا کے
ساتھ قائم رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز شرفیہ ہیں کہ اس وقت تو اس کائنات کی نسبت
سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ چار صفات کا تصور ہو رہا ہے مگر قیامت ملے دن ان
کے ساتھ چار مزید صفات شامل ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک صفت انکشاف
ہے کہ اُس دن ہر چیز کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔
فراتے ہیں کہ دوسری صفت کمال ہے کہ اس دن ہر چیز اپنی حد کمال تک پہنچی
ہوگی۔ چوتھی صفت تقدیس ہے۔ اُس دن ہر قسم کی نجاست دور ہو کر
ہر طرف طہارت اور پاکیزگی کا دور دورہ ہوگا۔ اور چوتھی صفت عدل ہے۔ کہ
اُس دن مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ
صفات آئندہ ہو جائیں گی، اس لیے عالمینِ عرش فرشتوں کی تعداد بھی چار سے
بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

عرشِ عظیم
کی ساخت

عرشِ عظیم کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے مثلاً سورۃ توبہ کی آخری
آیت میں ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی عرشِ عظیم
کا رب ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عرش کی نسبت
کے متعلق فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ اس کے نیچے کی تمام کائنات کی نسبت
اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھوٹا سا کھڑا چھل یا انگوٹھی پڑی
ہو۔ صاحبِ روح المعانی بیان کرتے ہیں اور بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے عرش کو ایک سبز رنگ کے جہرے پیدا کیا جس کی کیفیت کو
مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے بہر حال
عرش کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتاری سے

عرش کے پاس کے ساتھ اسی ہزار سال تک اڑتا ہے تو بھی اپنے کی مسافت
میں نہیں کر سکتا۔

فرشتوں کی
تسبیح

فرمایا کہ مائیں عرش اور اُس کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے کہتے ہیں
سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ
کے ساتھ وہ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا رَبُّكَ
بیان کرتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ گو
یہ فرشتے ہر وقت تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں
پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی حقیقت
ہے، اسی لیے انہوں کو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کر لیں اور
اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، توحید، منصب، اعیان اور قیامت پر ایمان
لائیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیں۔

بخشش کی
دعائیں

فرمایا، فرشتوں کا ایک فرخ منجی یہ بھی ہے وَيَسْتَغْفِرُكَ رَبُّكَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے
ایمان والوں کے درجات کا اظہار مقصود ہے۔ گنہگاروں میں گزر چکا ہے کہ کافر
لوگ جہنم رسیدہ ہوں گے۔ مگر مومنوں کے متعلق فرمایا کہ اُن کے لیے اللہ کی پاک
مخلوق فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اُسے پروردگار! اُن کی خطاؤں اور
نقصات کو معاف فرمائے۔ سورۃ التورہ میں ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار کی
تسبیح بیان کرتے ہیں اُس کی تعریف کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُكَ رَبُّكَ
فِي الْأَرْضِ (آیت ۵) اور زمین کے ہر پاس کے لیے یعنی عام انسانوں
کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم! اُن کو فری سزا سے
بلکہ مہلت دے دے شاید کہ یہ کافر اور مشرک بھی ایمان سے آئیں اور تیرے
غضب سے بچ جائیں۔ البتہ اہل ایمان کے لیے خاص طور پر بخشش کی
دعائیں کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی عرض کرتے ہیں: بَشَّ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ
رَحْمَةً وَجِلْمَا لَيْسَ بِهَا سِوَا رَحْمَةٍ اور تیسری رحمت اور تیسرا علم ہر چیز پر وسیع
 ہے۔ تو رحمان درحیم اور ظہیر کل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا بیان ہے وَرَحْمَتِي
وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ (الاعراف - ۱۵۶) میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے
 سزا تو میں خاص مجرموں کو ہی دیتا ہوں مگر ہر اسی کا نجات میری رحمت سے ہی
 مستفید ہو رہی ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اَسْمَا كَرِيمٍ تیسری رحمت اور
 علم ہر چیز پر وسیع ہے كَأَعْرَافِهِمْ لَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْهَا فِيهَا أَنْزَلَ إِلَهُ الْوَكُلَ
 کو جنسوں نے توبہ کر لی جو اپنی غلطی کو نفیم کر کے تیسری طرف رجوع رکھتے ہیں
نِزْرًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نَازِلًا جو تیسرے راستے پر چلتے ہیں۔ ایمان اور نیکی کا
 جو راستہ تیسرے نبیوں نے بتایا وہ اس پر گامزن ہیں۔ لہذا ہماری درخواست
 ہے وَفِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جیسا کہ ان کو روزِ آخر کے عذاب پہلے
 اللہ کے فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں رَبَّنَا وَادْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ
عِزِّي لَيْسَ فِيهَا نَارٌ وَلَا دُخَانٌ اور ایمان کو رہائش کے باغوں میں داخل فرما، جنت
 عدن کا معنی ایسا باغ ہے جو رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے۔ عام رہائش
 میں تو درخت اور پھوسے وغیرہ بھی ہوتے ہیں مگر قابل رہائش انعامات میں رہائش کی تمام
 سہولتیں ہی میسر ہوتی ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے كُنْ مَرَّةً كَرِيمًا اپنے ان بندوں
 کو رہائشی انعامات (جنت عدن) میں داخل فرما الْحَيُّ وَعِزُّ قُدْرَتِهِمْ جن کا تو
 نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ نہ صرف ان کو جنت عدن میں داخلہ عطا فرما۔
 بلکہ وَمَوْءَجٍ مَّسْكٍ عطر اور ان کے آواز اجلاؤں سے نئی نئی
 لوگوں کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ وَأَزْوَاجَهُمْ و ذریتہم
 ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ سب ایمان کی برکت ہے
 کہ فرشتے نہ صرف اہل ایمان بلکہ ان کے نیک آباء و اجداد بیویوں اور اولاد کے
 لیے بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔

جنت میں
داخلہ کی دعائیں

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو جریج صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان جیسے نیکی کے کام تو نہیں کر سکتا مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے ان بزرگوں کی رعیت نصیب ہوگی۔ مقصد یہ کہ ایمان اور فرشتوں کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لواحقین کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیکے۔ شاد عبد القادرؒ یہ نکتہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے مگر اُس کے لواحقین اس درجہ کو نہیں پہنچ پاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایمان اور ان کے نیک جذبہ کی برکت سے انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اگرچہ وہ نیک کام کثرت کے ساتھ نہیں کر سکے مگر اُن میں جذبہ تو موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو مسیق ہوئے تو ہم بھی نیک کام انجام دیں۔ ۱۰۔ سورہ آیت میں موجود ہے۔ کہ جن لوگوں نے ایمان مستبول کیا اور پھر اُن کی اولاد نے بھی ایمان میں اُن کی پیروی کی تو ہم اُن کو بھی اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اہل ایمان اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ اُن کے لواحقین بھی اُن کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ الغرض! فرشتے اہل ایمان اور اُن کے لواحقین کے حق میں دعا میں کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی صفات بھی بیان کریں گے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پروردگار! بیشک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ تو ہر چیز پر قادر ہے لہذا غالب ہے اور اہل ایمان کو شے ملے انعامات تیری حکمت کے عین مطابق ہیں۔

اللہ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پروردگار! وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ اپنے ان نیک بندوں کو برائیوں سے محفوظ رکھو کیونکہ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ جَسَدُكُمْ تُوئے اُن برائیوں سے بچا لیا۔ بیشک تو نے اس پر صبر ادا فرمائی۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کفر، شرک، بدعات اور معاصی سے بچ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر خاص مہربانی

معاصی سے
بچانے کی دعا

فرمانی ہے۔ اس کی حقیقت ترقیامت کو ہی کھلے گی۔ کیونکہ دنیا میں تو مجمع پرہ
 نہیں چلتا کہ کوئی شخص گنہگاروں میں غوث ہے اور کسی کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ فرمایا
وَذَلِكَ هُوَ الْعَوَزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایمان
 نصیب ہو جائے۔ اللہ کے جلائے ہوئے راستے پر حسب توفیق چلتا ہے اور
 برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص ایسی حالت میں قیامت کے دن میدانِ حشر میں
 حاضر ہوگا۔ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔ اللہ کی رحمت اس کے شامل
 حال ہو جائے گی، عزت نصیب ہوگی اور وہ جنتِ عدن میں پہنچ جائے گا۔
 ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ
 مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا
 أَثْنَتَيْنِ وَآحَيَّتِنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾
 ذَلِكَ كُمْ بَآئِنَهُ إِذْ أَرْعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
 وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

ترجمہ :- بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ
 اختیار کیا ، وہ پہلے جانیں گے اور ان سے کہا جائیگا
 اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر
 ناراضگی سے ۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلا جاتا تھا
 تو تم کفر کرتے تھے ﴿۱۰﴾ وہ کہیں گے ، اے ہمارے
 پروردگار ! تو نے موت دی ہیں دو دفعہ اور زندہ کیا
 دو دفعہ ۔ پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا ،
 پس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے ؟ ﴿۱۱﴾ یہ اس لیے کہ
 جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو تو تم کفر کرتے
 تھے اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم یقین کر لیتے
 تھے ۔ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بلند اور بڑا ہے ﴿۱۲﴾

گذشتہ آیات میں پہلے قرآن پاک کی صفائیت اور اس کا وحی الہی ہونا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات بیان ہوئیں اور کافروں کے طرزِ عمل کا شور و گماں کیا۔ اللہ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا اور ان کے انجام سے خبردار کیا، پھر اللہ کے بھول کے ساتھ عناد رکھنے والے صمدی لوگوں کی مخالفت کو حال بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کے مرتبے اور ان کے انجام کا ذکر کیا، فرمایا کہ عالمین عرش اور اس کے دیگر و اطراف کرنے والے ہرگز مقربین اہل ایمان کے بے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جن کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنتِ عدن میں ٹھکانا عطا فرمائے گا۔

کفار کی
حسرت

اب آج کے درس میں کفار کی اس پریشانی اور حسرت کا ذکر کیا ہے جو ان کو قیامت کے روز پیش آنے گی۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَیْسُکَ وَہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کا سیرہ اختیار کیا یعنی اللہ کی ذات، صفات، توحید، ایمان، شریعت، انبیاء، کتب سماویہ، ملائکہ اور آخرت کے دن کا انکار کیا یُسّادُونَ ان کو ہمارے کرنا جسے نہا۔ لَعَلَّتُ اللّٰہِ اَکْثَرُ مِنْ مَّحَبَّتِکُمْ اَنْفُسُکُمْ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی سے۔ قیامت والے دن جب کفار کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا تو انہیں اپنی سابقہ کارکردگی پر محنت افسوس ہوگا جس کی بناء پر وہ اپنے آپ پر نفرت اور ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں غلط راستے پر کیوں چلتے تھے جس کی وجہ سے یہ انجام پہنچا۔ لیکن پڑا منہ اور سر سے آواز آئے گی کہ آج اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر ناراض ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی تو اس کے محبت میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی یعنی اللہ کی ناراضگی تو یہی ناراضگی سے زیادہ شدید ہے۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی تو اس وقت بھی بڑی تھی اِذْ تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ الْاٰیْمٰنِیْنَ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی فَتَکْفُرُوْنَ تو تم نے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس اللہ کے نبی آنے لگے کتابیں آئیں جن کے ذریعے تمہیں اللہ کے احکام اور شرائع پہنچنے لگے

مگر قسم اُس وقت غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور ہر چیز کا انکار کر رہے تھے۔ جب تمہیں وقوعِ قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو اس وقت بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، نہ کوئی محاسبہ اعمال ہے اور نہ کوئی سزا اور عجزا۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تم سے سخت ناراض تھا۔ آخر وہ کیوں ناراض نہ ہوتا۔ جب کہ تم حق کی بجائے باطل کے پروردگار کو سرِ بلند کرنا چاہتے تھے اور توحید کی بجائے شرک و انحراف کو اختیار کر رکھتے تھے۔

دنیا میں
دوسری کی
نجات

غرضیکہ قیامت والے دن کافر لوگ حسرت و یاس کا اظہار کریں گے قَالُوا
اور ساتھ عرض کریں گے رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ سَيِّئٌ وَاَحْيَيْنَا اَمْثَلِيْنَ
اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی بخشی،
فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا پس ہم اپنے گنہگاروں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے
واقعی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بڑے کام انجام دیے ہیں فَهَلْ اِلٰه
خَصُوجٌ مِّنْ سَبِيلٍ میں کیا ہے سچے کا کوئی راستہ، مطلب یہ ہے
کہ کس طرح ہم واپس دنیا میں جا کر اپنے سابقہ اعمال کی تلافی کریں اور نیک اعمال
انجام دینے لگیں، اس مرتبہ ہم کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے ایمان اور توحید
کو قبول کریں گے، تو کیا یہاں سے نکل کر واپس جانے کی کوئی ضرورت ہے؟
مگر یہ ناممکن ہوگا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حَقِيقَتُ یٰۤاَیُّهَا
وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلٰعٰثُکُمْ وَاَعْتَدُوْا آیت - ۲۸ کہ اگر انہیں دنیا
میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی برے کام ہی کریں گے جن سے انہیں
منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی استعداد کو جانتے ہیں لہٰذا وہ انہیں دنیا
میں دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔

دوسری کی
حیات

دوسرے مرتبہ موت و حیات کے متعلق معترضہ دی گئے ہیں کہ پہلی موت اس
دنیا میں آتی ہے اور انسان کو برزخ میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے
اس کے بعد اُس پر دوسری مرتبہ موت طاری ہوتی ہے اور حشر کے دن اُسے دوبارہ

زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح گویا ہر انسان کے لیے دو موت اور دو زندگیاں ہو گئیں
 مگر پھر مفسرین جن میں امام بیضاوی، امام ابن جریر، امام ابن کثیر، صاحب بیان
 القرآن، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود، حضرت قتادہ، امام بخاری اور
 دیگر بڑے بڑے مفسرین شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی موت سے مراد وہ موت
 ہے جب انسان یہ دنیا سے اپنے بے جان لوتھڑا ہوا، پھر اسی کے چوتھے
 مہینے میں شہداء اور میں اُس دعا ہے میں اللہ نے رویت الہی ڈالی تو اس کو زندگی
 حاصل ہو گئی۔ پھر جب انسان پیدا ہو کر اپنی زندگی پوری کرے تب تو اس پر اس
 دنیا میں موت طاری ہو جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہو گئی اور قیامت
 واسے دن دوبارہ زندگی اُس کی دوسری زندگی شمار ہوگی۔ اس نظریے کے ثبوت
 میں مفسرین سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۰ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ
 کیا۔ پھر وہ تم پر موت طاری کرتا اور قیامت کو پھر زندہ کیسے گا۔

مفسر حنفی فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا آغاز عالم برزخ سے ہو جاتا
 ہے۔ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو دوبارہ لٹا دیا
 جاتا ہے اور پھر اس مرنے والے سے قبر کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس
 ابتدائی حساب کتاب کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ کسی درجے تک قائم
 رہتا ہے۔ چنانچہ تو اس کو سزا یا راحت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات
 اور متعدد احادیث صحیحہ سے برزخ کی مذکورہ چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض معتزلہ قیامت
 کے فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے مگر یہ گمراہی اور کفر کے مترادف ہے۔ قبر کی
 زندگی کو مستقل قیامت کی بجائے ادنیٰ درجے کی حوالات کی زندگی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے
 بعض کہتے ہیں کہ پہلی زندگی سے مراد عمدۃ الستی دالی زندگی ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح انسانی کو نکال کر ان سے
 عہد و پیمان لیا تھا اَللّٰهُمَّ بِسْمِکَ کُفِّرْ کُلَّ اَسَیْءٍ (اعراف- ۱۰۲) اللہ نے
 پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں،
 تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس عہد کے بعد اللہ نے سب پر موت طاری کر دی
 اور یہ انسان کی پہلی موت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے وقت دوسری زندگی
 دی اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوبارہ موت ملے دیتا ہے
 پھر جب حشر قائم ہوگا تو انسان کو دوسری دفعہ زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح
 دو اموات اور دو زندگیاں ہوں گی۔

فرمایا حشر والے دن کافر لوگ سخت جہنم میں ہوں گے اور خرد پئے آب پر
 ناراضگی اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِکُمْ بِاَنَّهُ زَادَ اَوْعٰی
 اللّٰہُ وَحْدَہُ کُفْرًا عَمَّیْہ اس وجہ سے کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ وحدہ
 لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی عبود و برحق مانو، اُنکی پر
 ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو تم اس دعوت کا اظہار کر
 دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے سفارشی بھی ہیں جن کو
 اللہ نے اختیار سے رکھا ہے، وہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا قرب
 دلاتے ہیں۔ اللہ نے اُن پر الوہیت کی چادر ڈال رکھی ہے اور یہ ہماری مشکلا
 کو حل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم نے دنیا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا اور
 کسی کو مختار مانا، بعض کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم پر اوست خدا کو
 راضی نہیں کر سکتے، ہم ان عبودوں کو راضی کر لیں تاکہ یہ آگے اللہ کو راضی
 کر کے ہمیں بچا لیں۔ غرضیکہ تم نے کفر کے حق میں طرح طرح کے جھوٹے بت
 رکھے تھے جس کی بنا پر اللہ وحدہ لا شریک کا اظہار کرتے تھے کیونکہ
 یُشْرَکُ بِہِ تَوَہُّنًا اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا۔ اس کے
 ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا

ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کی باقی اُمّی، اور ان کو سب سے یکے جلتے تھے تو
 تم اس پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان
 اور توحید کا انکار کرتے تھے اور شرکیہ کاموں پر خوش ہوتے تھے۔ یہ اسی جرم کا
 نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہو رہا ہے۔
 اور خود اپنے آپ سے یزتری کا اظہار کر رہے ہو۔ آج تم اس منہبیت سے
 نکلنے کی راہ تلاش کر رہے ہو اور دوبارہ دنیا میں جا کر سابقہ اعمال کی تلافی کرنا
 چاہتے ہو مگر اب یہ موقع نہیں مل سکتا۔ عمل کی دنیا ختم ہو کر جزئے عمل کی منزل
 آچکی ہے۔ اب تمہیں اپنی کمائی کا سزا چکھنا ہی ہو گا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج فیصلہ
 اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند و برتر اور بڑائی کا مالک ہے۔ آج کسی دوسرے کا
 حکم نہیں مل سکتا۔ ہر چیز اللہ وعدہ لا شرکیۃ اختیار میں ہے۔ تمہیں طوعاً و
 کرہاً اُسی کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہو گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ⑬
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ⑭ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮ يَوْمَ هُمْ
بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯
الْيَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا
ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑰
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ هُمْ لِلظَّالِمِينَ مِنْ
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ⑱ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑲ وَاللَّهُ يَقْضِي
بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑳

قرجہ :- اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رکھتا ہے تمہیں اپنی
 نشانیاں، اور اٹھاتا ہے آسمان کی طرف سے تھامے لیے
 روزی۔ اور نیوں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو
 رجوع رکھتا ہے (۳) پس پکارو اللہ تعالیٰ کو اس سال
 میں، کہ غافل کرنے والے ہو اُسی کی اطاعت اگرچہ
 ناپسند کرنے ہیں اس کو کفر کرنے والے (۴) وہ بلند
 درجوں والا ہے، عرش کا ملک ہے، اُٹھتا ہے روت
 (روٹی) اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
 تاکہ ڈرائیں وہ ملاقات، کے دن سے (۵) جس دن
 وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، نہیں مخفی ہو گی
 اللہ کے سامنے اُن میں سے کوئی چیز۔ کس کے لیے
 ہے بادشاہی آج کے دن، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیس
 اور دہائی والا ہے (۶) آج باد دیا جائے گا ہر نفس
 کو جو اُس نے کہا، نہیں زیادتی ہو گی آج کے دن۔
 بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (۷) اور
 ڈرا دی آپ، میں کو قریب آئے ہیں دن سے
 جب کہ دل گھوم رہا ہے، پہنچ رہے ہوں گے، نہیں
 ہو گا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی
 جس کی بات مانی جائے (۸) وہ جانتا ہے انہوں کی
 خیانت کو اور جس چیز کو پہنچ چھپاتے ہیں (۹) اور
 اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور جن کو
 یہ پکارتے ہیں اُس کے سوا، وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی
 چیز کا۔ بیشک، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا (۱۰)

بسط آیت

گذشتہ آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن کافر لوگ خود اپنے آپ پر غصے، ناراضگی اور شہزادی کا اظہار کریں گے۔ مگر انہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیوں نہ کیا، مگر ان سے کہا جانے گا کہ تم یہی اس ناراضی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس وقت بھی زیادہ تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس پر کھینچے تھے۔ پھر وہ اپنے کنبوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض ظاہر کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے سابقہ معاذ و اعمال کی توفی کر سکیں، مگر یہ ممکن نہ ہو گا۔ ان کو سزا دی کر رہے گی۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ وسوسہ الاشرکین کو پکارتا تھا، تو یہ لوگ انکار کر بیٹھے تھے، اور جب شریک بائیں ہوتی تھیں تو ان پر یقین کر بیٹھے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر مومن کو سزا حاضر ہوئے گی اور ان کے ہمراہ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

نکات
قدرت

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اسی قدرت کے بعض نشانات پیش کیے ہیں جو لازماً توجہ ملی ہیں اور ساتھ ساتھ جن کے عمل کا ذکر بھی کیسے ارشاد ہوا ہے هُوَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ لَمْ يُنِمْ اللہ تعالیٰ کی ذات بدست خود تمہیں اپنی قدرت سے کئی نشانات دکھاتا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت گہو میں آسکتی ہے۔ فرمایا ایک نشانی یہ ہے وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا کہ وہ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے۔ سورۃ آلہ رایت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا رِزْقَكُم مَّا تَكُونُونَ رَايَةً اور آسمانوں میں سے تمہارے روزی اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ روزی کا خدا تو پر سے آتا ہے تو تغیر ہوتا ہے اور جو تم سے ہوتا ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ سزاوار آئے والی ہے اس کا حکم میں عاجلہ بالا سے ہی آتا ہے۔ پھر مال روزی کا آسمان کی طرف سے نازل ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا حکم خدا پر سے آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش بھی گویا اس کی طرف سے پادشاہ

کے ذریعے آتی ہے جس سے زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے اور پھر رزق کا سدقہ
 اُن اہل سبزیوں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ نحل میں اسی بات کو ایک
 دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے وَمَنْ يُؤْذِفْ كُفْرًا فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلًا عَظِيمًا
 ۱۱ اِلٰهُ مَقْصُوعٍ (آیت ۶۴) ہمیں آسمان و زمین سے روزی کون پہنچا ہے
 کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزی رسول
 فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ
 کے سوا کسی کے اعتبار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا کر زمین سے پھل لانج اور
 سبزیوں پیدا کر سکے۔ اگر انسان صرف ایک اسی دلیل میں غور و فکر کرے تو
 اُسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے اور وہ شرک میں کبھی غلط نہ ہو۔ مگر فرمایا
 وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يَخِشُ فَعِصْيَتَ رَبِّهِ فَخَلَّصَ مَا سَلَكَ تَابَ جِو
 خدا کی طرف رجوع رکھتے۔ جو شخص اپنی غلطی سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف
 رجوع کر لیتا ہے، وہی ان دلائل میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا۔
 فرمایا جب آسمان کی طرف سے روزی اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے۔

ترجمہ پر
 استقامت

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ترجمہ بندگی اور اعانت بھی خاص
 اُسی کے لیے کرنے والے ہو اور کسی کو اُس کا صاحبی اور شریک نہ بناؤ۔ خاص
 اللہ ہی کو پکارو وَلَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا اگرچہ کفر کرنے والے اس چیز کو
 مانہ ہی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ذات تَرَفُّعُ
 الدَّرَجَاتِ بلند درجات والا ہے۔ یہاں پر درجات کا مطلب یہ ہے کہ اُس
 کی تمام صفات کامل مرتبے کی ہیں گویا وہ ذات تمام خوبیوں کی صفات کے ساتھ
 متعص ہے۔ اُس کی صفات میں کوئی نقص یا عیب نہیں، وہ بلند صفات
 کا مالک ہے۔ یہ تَرَفُّعُ الدَّرَجَاتِ کا لازمی معنی ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین
 اس کا متعدی معنی بھی کہتے ہیں۔ رَفَعَ صِفَتِ مُشَبَّہٍ کا صیغہ ہے جو فاعل کے
 معنی میں آتا ہے یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ

بندوں انبیاء، شہداء اور حسب المراتب دیگر صالحین کے درجات کو جہنہ کرنے والا ہے۔
 اُس کا ارشاد ہے: **لِكُلِّ دَرَجَةٍ مَقَامٌ مَعْمُومٌ** (الاحقاف - ۱۹) ہر
 شخص کے لیے اُس کے عمل کے مطابق درجات ہوں گے، وہی درجات کو جہنہ
 کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ذوالْعَرْشِ یعنی عرشِ عظیم کا مالک بھی ہے۔ یہ عرش الہی
 بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کے مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس
 کے ارد گرد والے فرشتے اس کا طواف اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔
 عرش پر ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں جو ساری کائنات کو
 رنگین بناتی ہیں۔ اس کے ثمرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ پلٹ کر واپس
 جاتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

وحی الہی
 کا نزول

آگے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان ہوئی ہے **يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا
 ہے اپنے حکم سے روح اتارتا ہے۔ روح کا اطلاق وحی الہی پر بھی ہوتا ہے،
 اور روحِ انسانی پر بھی۔ وحی کا لغوی معنی پوشیدہ بات ہے اور مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیوں پر وحی نازل فرماتا ہے جو اللہ کے احکام اور شریعت
 دو سرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نزول وحی کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا
 ہے۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا
 پروگرام اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نافذ العمل ہے۔ اُس
 کے بعد نہ وحی کا نزول ہوگا۔ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب۔

فرمایا وحی الہی کے نزول کا مقصد یہ ہے **لِيُنْذِرَ قَوْمَهُ الشَّقَاقِ**
 تاکہ جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے
 ڈرائے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو
 ڈرائے۔ تبارک کہ لغوی معنی آپس میں مل جلنا ہوتا ہے اور قیامت والے دن سب

لوگ دنِ جاہلیہ کے یعنی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے پر کی گئی زیادتی کا بدلہ طلب کریں گے۔ اسی طرح عاد اور حمود اور قاتل اور مقتول بھی اکٹھے ہوتے اور آپس میں جھگڑا کریں گے۔ غرض قیامت والے دن سب اکٹھے پھیسے اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کریں گے۔ فرمایا نزول وحی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی اس دن سزا ملگنی پڑے۔

بادشاہی مقرر
اللہ کی

اُسی قیامت والے دن کے متعلق فرمایا لِيَوْمِئِذٍ زُورٌ جس دن وہ ظالم ہر ہونے والے ہوں گے۔ پرویز کا معنی باہر لیکن ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اُس وقت کھٹے میدان میں ہوں گے جہاں کوئی شجر، جھڑ، پھاڑ یا آر نہیں ہوگی۔ بلکہ شخص دوسرے کو اپنے سامنے پائے گا۔ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ اللہ کے سامنے اُن میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ظالم و باطلن سامنے آجائے گا۔ دنیا میں تو انسان روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات حکومت بھی انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے مگر اُس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں کے راز بھی کھل کر سامنے آجائیں گے۔ اُس وقت آواز آئے گی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا آج بادشاہی کس کی ہے؟ اُس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے جاہل حکمران اور فوجی بہر نعل انگشت پاندان ہوں گے اور کسی کو دھمکنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا آج بادشاہی صرف خدا کے ہاتھ کی ہے جو بادشاہ ہے۔ اُس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے۔ آج انہی کا حکم غالب ہے۔

مفسرین کلام تفسیری روایات بیان کرتے ہیں کہ جب صیر ہو جائے گا تو ساری مخلوق ہلک ہو جائے گی۔ سوائے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے۔

اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ اب کون باقی رہ گیا ہے۔ اسرافیل عرض کرے گا، پروردگار! میری فرمائش ہے اور جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے علاوہ تیسرا یہ بندہ اسرافیل ہے، جو صور پھونکنے پر مامور ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل کو جس دن تم دو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے گا، کو تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہوشی کر لی ہے، بڑے بڑے ظالم، جاہل اور دھوکا خور لوگوں کو مگر کرنی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا کہ آج کے دن ہوشی ملے اللہ کی ہے جو واحد اور قادر ہے۔

جہانے علی
کی منزل

ارشاد ہوتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ كِتَابًا كَسَبَتْ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ہے گا۔ دنیا میں اُس نے جو بھی اچھا برا عمل کیا ہے اُس کی جزا یا سزا ملے گی۔ سورۃ المدثر میں ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اگر آیت - ۳۸ - اُس دن ہر شخص اپنی کمائی کا سر بون ہوگا، یعنی اس میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اُس نے دنیا میں رد کر لینے اندر جو بھی اعمال کھودا، اخلاق جمع کیے ہیں۔ وہ سب محفوظ ہوں گے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ سب سامنے آجائے گا۔ اور ہر شخص کو اُس کا عیقان کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات ہے لَا تَطْلَعُ الْيَوْمَ آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہے اور ایک دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے غصب کرتے رہے مگر آج حق و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو يَوْمَ الدِّينِ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پورے دن کا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک وہ بہت جلد حساب لیجئے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق فیصلہ کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔

پھر تاکید فرمائی وَنَذَرُهُمْ كَلْبًا آج ان کو قریب

آنے والے دن سے ڈرا دیں۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ قریب ہی آنے والی ہے۔ شیخ ابن عربی کی زبان میں اس سے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں مراد ہیں۔ قیامت صغریٰ تو ہر شخص پر بصورتِ موت وارد ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مر گیا اُس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ یحییٰ کی منزل میں پہلی منزل ہونے سے، دوسری منزل حشر نثر ہے اور پھر اگلی منزل دوزخ یا جنت ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہو گا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حساب کتاب ہو گا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کو قریب آنے والے دن یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے ڈرا دیں۔ اور اُس وقت حالت یہ ہو گی اِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُلُمٍ فِي دُحُبٍ عَشْمٍ مَآءٍ دَلٍّ اِجْمَلٍ کہ گھروں تک آجائیں گے اور وہ اُن کو دہسے ہوں گے۔ غامضی طاری ہو گی اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ انفرادی صورت کے وقت بھی انسان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اجتماعی قیامت کے وقت بھی ایسی ہی حالت ہو گی۔ فرمایا۔ اِنَّ كُرْاسَ وَنِ كُنْیَ سَیْ ذُرْ اِی۔ مَالِ الْظَّالِمِیْنَ مِنْ حَصِیْنِ جَوِ اس دن ظالموں یعنی کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہو گا، جو اُن کی رفاقت اور دیکھ بھال کر سکے۔ دنیا میں تو بہت سے دوست غلوں و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہو گا۔ وَلَا تَشْفِیْعُ یُطَاعُ اور نہ کوئی سفارشی ہو گا۔ جس کی بات مانی جائے یعنی سفارش قبول کی جائے۔ اس دنیا میں تو لوگ رشوت اور سفارش سے کام نہ لال لیتے ہیں مگر وہاں ایسی بات نہیں ہو گی۔ تمام فیصلے حق و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔

حق و انصاف
کے فیصلے

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللَّهُ تَعَالَى
آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اللہ نے سورۃ الزمر میں مژول

لے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۱۱۱ بحوالہ دیلمی عن انس مرفوعاً

اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ٹکا میں پست رکھیں۔ جنور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی نامحرم پر ایسا تک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے اور اگر دوبارہ قصداً پڑے گی تو قابلِ مواخذہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی جائے یا نہ جانے مگر اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور لوگوں کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے دن حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی زد و رمی کی جائے گی۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور جن کو یہ کافر اور مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان سے صحبت الٹی اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، فرمایا لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس طاقت ہے، لہذا ان کو پکارنا خود پکارنے والوں کے لیے وبالِ جان بن جائے گا۔ فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم اور قائم کردہ نظام کے تحت فیصلہ کریگا جو قطعی اور آخری ہوگا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 وَاقٍ ②١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ
 رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
 إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ②٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ②٤
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا
 أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
 وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ②٥ وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ
 فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ②٦ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ②٧

ترجمہ: کیا نہیں چلے پھرے یہ لگے زمین میں پس
 دیکھتے کہ کیا ہوا انجام اُن لوگوں کا جو اُن سے پتے
 تھے۔ وہ ان سے زیادہ تھے طاقت میں اور نشانوں
 میں جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ پس پکڑا اُن کو
 اللہ تعالیٰ نے اُن کے گناہوں کے ہاتھ میں۔ اور نہیں
 تھا اُن کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا (۲۱)
 یہ اس وجہ سے کہ اُن کے پاس آنے تھے ان کے ٹھکانے
 کھلی نشانیاں لے کر۔ پس انہوں نے کفر کیا تو پکڑا انکو
 اللہ تعالیٰ نے۔ بیشک وہ قوت والا اور سخت سزا
 دینے والا ہے (۲۲) اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
 موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ اور کھلی
 سند کے ساتھ (۲۳) فرعون اور ہامان اور قارون کی
 طرف۔ پس کہا انہوں نے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا
 جھوٹا ہے (۲۴) جب وہ آئے اُن کے پاس حق
 لے کر ہمدی طرف سے تو کہا انہوں نے قتل کردو
 ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ
 اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو۔ اور نہیں ہے دلوچی
 کفر کرنے والوں کا۔ مگر گمراہی میں (۲۵) اور کہ فرعون
 نے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام
 کو، اور یہ پکڑے اپنے پرندہ گار کو۔ میں خون کھاتا
 ہوں کہ کہیں یہ تبدیل نہ کر دے تمہارے دین کو یا
 پیسلا نہ دے زمین میں فساد (۲۶) اور کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے

پسند و ناکار کے ساتھ ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا (۳۹)

رابطہ آیات

گدہ شمشادہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ذکر تھا اور کچھ دلائل قدرت بھی بیان ہوئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدرت نامہ اور حکومت باللہ کا اور اکبر۔ پھر اللہ نے قرآن قیامت اور دہائی پیش آنے والے بعض حالات کا ذکر کیا۔ اور جس نے عمل کے متعلق یا دہائی کرائی۔ اب آئی کے درس میں بھی زیادہ کھڑو شرک کہہ نے والوں کا شکوکہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی توجہ بعض سابقہ مافران اقوام کے حالات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے اُولَکُمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ کیا وہ زمین میں پچھے پھرے نہیں؟ یہ نزول قرآن کے زمانے کے کفار و مشرکین کے متعلق کیا جارہا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت، حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت۔

سابقہ اقوام کا انجام

قرآن کی حقانیت اور پیرائے عمل کا انکار کرتے تھے، فرمایا، کیا یہ لوگ زمین میں پچھے پھرے نہیں فَیَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ کَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا ان سے پہلے قوموں کے لوگ کَانُوْا هُمْ اَسَدٌ مُّهِمٌّ قُوَّةً وَّاَنَارًا فِی الْاَرْضِ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور وہ زمین میں نشانیاں بھی زیادہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بستے تھے، بعض پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے گنبد اور عینا تعمیر کرتے تھے۔ ان کی عمارت کے نشانات آج بھی کھنڈرات کی صورت میں گزرتے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے چل پھر کر ان کا انجام نہیں دیکھا؟ مکے کے لوگ تمہاری سفر پرشامہ و فسطیح کی طرف جاتے تھے اور راستے میں آتے والے ہزاروں سال پرانے کھنڈرات کے گزرتے تھے یہ اجڑی ہوئی بتیاں بتا رہی تھیں کہ ان کے رہنے والے کبھی

بڑے طاقتور اور بہادر ہوتے تھے، بڑے دلدار اور صاحبِ جادہ و اقتدار تھے مگر آج اُن کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اللہ نے اُن کی افزائش کی دھبے دینا سے انکو پسیدہ کر دیا اور آج ان کھنڈرات کے سوا اُن کا کچھ نہیں بچا۔ سورۃ بآ میں اللہ نے مشرکین سے کہے کہ تعلق فرماؤ وَمَا يَكْفُرُوا مَعًا اَنْذَرْتُمْ رَاٰتِ کہ ان کو تو پرانی اقوام کے عشرِ عشر کے برابر ہی نہیں دیا گیا۔ جب اُن کو اللہ نے اُن کی افزائش کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تو یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر چل کر اُس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں ؟

فرمایا جب سابقہ اقوام کے لوگ مد سے بڑھ گئے فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ تو اللہ نے اُن کو اُن کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ اور گناہوں میں سرفہرست کفر، شرک اور ظلم و زیادتی ہے۔ وہ لوگ اپنی معاشی میں نہ صرف مبتلا تھے بلکہ ان پر امر کر رہے تھے۔ لہذا اللہ کی گرفت آگئی وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ پھر اللہ کے سامنے اُن کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ کسی قوم پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر طوفانِ بادل مسلط ہوا، کسی کو پیٹھ پر آگیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا اور کسی کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں مگر اُن کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ لہذا پرانی قوموں کے آثار دیکھ کر اُن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے محض سیرۃ تضرع اور فروگزائی کرنا مناسب نہیں، اللہ نے ان نشانات کو آئندہ آنے والی منزلوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ تبوک کے سفر پر گئے تو راستے میں قومِ ثمود کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ آپ وہاں سے عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے گزر گئے اور فرمایا کہ لوگو! خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، توبہ کرو، کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آجائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ ان آثارِ قدیمہ سے عبرت پکڑو، اور عاجز و گرتے ہوئے گزرنا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔

فرمایا ان اقوام پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی ذَلِیْلٌ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاٰتِيَهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوْا اِنَّهُمْ كَانُوْا كَاٰفِرِيْنَ
کے کرانے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کا نبی خود ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کے
علاوہ اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ پر معجزات کا انعام فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف
سے نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ، نبی کی تعلیمات، اس کا عمل، اور اس کا پیرو
مبارک سب نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول کے کرانے مگر کفار نے کسی چیز کو تسمیہ
نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا فَاتَّخَذَهُمُ اللّٰهُ اَنۡكَاۡرُہُمْ لِقَوْلِیْہِ اَوَّلَ نَبَا
میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّہٗ قَوۡمٌ شَٰدِیۡدُوۡلُوۡۤہِ اَوَّلَ اَنْہٗ شَٰکَ اللّٰہُ تَعَالٰی اُوَّلَ
اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار کو قیامت دینا رہنمائی
مگر جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو گرفت میں سے لیتا ہے جو
کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ پانی اقوام کے یہ حالات اللہ نے نذولِ قرآن کے زمانے
اور بعد میں آنے والوں کے لیے بطور عبرت ذکر فرمائے ہیں۔

فرعون اور
اس کے سوا

آگے اللہ نے چند سرکشوں کا حال ذکر کیا ہے وَلَقَدْ رَاٰۤیۡنَا نُوۡحًا
بَاٰیۡتِنَا وَاٰتٰیۡنَا مُبٰیۡنٍ اِذۡ اٰتٰہُ التَّحِیۡمٰتِ جَمِیۡۃً مَّوۡسٰی عَلَیہِ السَّلَامُ کَرِہَ
اپنی نشانوں اور کھلی سستہ کے ساتھ۔ ان نشانوں سے وہ معجزات مراد ہیں۔ جو
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان میں دو معجزات عظام اور یہ خاص
خاص طور پر مشہور ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ عظیم المرتبت کتاب تورات بھی نشانی
ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اور
کھلی سستہ سے وہ تائید مراد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے باغیوں
کے سامنے حق کا کھلم پھیش کرنے میں ذرا نہیں ہچکچاتے تھے بلکہ دونوں
بات کہہ دیتے تھے۔

فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کہ اِلَیَّ فِرْعَوۡنَ وَہَا مُلۡکُ
وَقَادُوۡنَ فِرْعَوۡنَ اٰمَانَ اور قارون کی طرف۔ ان میں سے فرعون تو سخت

جا رہا اور ڈکٹریٹر تھا۔ جو کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (الستغلت ۱۴۰) میں تمام
 سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے پہلی کہا تھا اَنَا اُحْمٰی وَاُمِیْتُ (البقرہ ۲۵۸)
 میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور دوسرے جس شخص کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا
 ہے۔ وہ فرعون کا وزیر ہاں تھا۔ یہ شخص آجکل کی یورورکریسی یعنی نوکر شاہی کا
 مکمل نمونہ تھا۔ یہی شخص تھا جو فرعون کو غلط مشورے دے کر لوگوں پر ظلم و ستم
 کے پیار کرتا تھا۔ نوکر شاہی کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ برسرِ اقتدار شخص کے
 سامنے امر و نہی کی باتیں کرتے ہیں کہ اقتدار پر قابض اُن کا شور و
 شغ پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ظلم و جور کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا
 شخص قارون تھا جو اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا مگر اس نے فرعون کا
 اعتماد حاصل کر رکھا تھا یہ بٹے بٹے کاموں کے ٹیکے لینا تھا جس کی وجہ سے
 اس شخص نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ جس کی خود قرآن کے بیان کے
 مطابق اِنَّ مَعًا يَهْكُهُ لَسُنْرًا بِالْعَصْبَةِ اَوْ بِالنَّوَةِ (القصر ۶۶)
 اُس کے خزانوں کی چابیاں ایک ملاقاتی رجاعت اٹھاتی تھی تو یہ شخص سڑی داری
 کا ایک نمونہ تھا۔ الغرض! یہاں پر مذکورہ تین شخصیات میں سے فرعون ڈکٹریٹر
 تھا۔ ہاں یورورکریسی اور قارون سڑی دار تھا۔

برصغیر کی
 ہون کی
 تاریخ

برصغیر کی دو صد سالہ سابقہ تاریخ بڑی بھی ایک تصویر پیش کرتی ہے
 ہزاروں میل دُور سے آکر انگریز نے یورورکریسی اور سڑی داری نظام کے بل
 بوتے پر ہی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ انگریز سولہویں صدی میں بطور تاجر برصغیر
 میں داخل ہوئے۔ ستارہویں صدی میں انہیں تجارت پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور
 اٹارویں صدی میں بڑی گہری سازشوں کے ذریعے کابل سے لے کر رانگن
 تک کے علاقے پر سیاسی طور پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے
 مفاد کی حفاظت کے لیے نوکر شاہی، جاگیر داری اور سڑی داری کا نظام
 رائج کیا اور پھر دو سال تک اس برصغیر میں سیاہ و سفید کے ماتحت بہتے انوں

نے اس خطہ ارضی میں بالکل فرعون، ایمان اور قارون کا کردار ادا کیا۔ لوگوں کو خطاب کیے، بڑی بڑی جاگیریں دیں، نوکریاں دیں اور اس طرح انہیں اپنی مخالفت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ انگریز کا یہ پرورد و طبقت اپنی قوم و ملک کے مفاد کے خلاف انگریزوں کے مفاد کی مخالفت کرتا رہا۔

اس زمانے میں بھی انگریز کے بعض بندے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اس ظالمانہ نظام کی طرف سے مخالفت کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی ان میں سے تھے۔ انگریزوں نے تنگ نظر آپ کو ملک بدر کر دیا۔ آپ کو محکوم چلے گئے ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انگریز کا خلیفہ پولیس والا آگئے تھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو فرمایا: ظالم! تم خانہ کعبہ میں بھی میلہ بیچنا نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ کہ انگریز آپ کی شہرکیت استغناء و فخر تھے کہ دیر غیر میں بھی آپ کو بیچنا نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر بعض حضرات کی کوشش سے آپ کو ہندوستان واپس آنے کی اجازت ملی۔ آپ نے واپس آکر کہا کہ میں محض اس لیے یہاں واپس آیا ہوں تاکہ قوم کے نوجوانوں اور عام مسلمانوں کو بتا دوں کہ تم خطہ پاک روض پر چلے رہے ہو۔ اس ظالمانہ نظام کو بدست کی کوشش کرو۔ میں مشیم تصوریں بڑے بڑے ملوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب بھی قوت ہے کہ شہنشاہ جبار اور آخر میری غلامی کا حجاز، امان و یمن کو۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، ایمان اور قارون کی طرف سے ہمسایہ بنا کر ان کو پیغام حق سنائیں۔ مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ فقالوا لیسعیر کذاب۔ جبکہ اللہ مری علیہ السلام پر اتنا شک کیا گیا کہ یہ جادوگر ہے اور سخت جھوٹا آدمی ہے العیاذ باللہ۔ آگے اشارے نے مذکورہ تینوں شخصوں کی خیانت کا اس طرح ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جَبَسَ مَنْ فِي الْكُفْرِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جَبَسَ مَنْ فِي الْكُفْرِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جَبَسَ مَنْ فِي الْكُفْرِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا جَبَسَ مَنْ فِي الْكُفْرِ مِنْ قَوْمِهِمْ

فرعون کا
جبر و استبداد

کے چوڑوں کو قتل کر دو وَأَمْسِكُوا ذُرِّيَّتَهُ هَذِهِ اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو
 بچوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھنے پست اور ان میں
 سے کوئی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ اور عورتوں کو زندہ رہنے دینے سے ان کا مقصود
 یہ تھا کہ ان کو لوٹدیاں بنا کر ان سے خدمت لی جائے۔ چنانچہ فرعون نے اس کی
 پرکھی سال تک عمل کیا اور تفسیری روایات کے مطابق نوے ہزار بچے ان کے
 والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیئے۔ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ فرمایا کہ تم نے خود استبداد
 کے باوجود وَمَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ الا فَصَلِّیْ کافروں کا ذریعہ گمراہی
 کی نذر مر۔ ان کی برآمدہ میرا کام نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنی سلطنت

کو بچانے کے لیے اتنی کثیر تعداد میں قتل ناحق کئے مگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب
 نہ ہوا۔ اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کے ہاتھوں ان کا تختہ الٹا جس کی انہوں نے
 خود پرورش کی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون کے محل میں پرورش
 پائی مگر آپ ہی ساری قوم کی غرقابی کا باعث بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
 کی تدبیر کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔

جب تمام تروجیموں اور کلامانیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تبلیغ حق
 سے باز نہ آئے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسٰی وَلْيَدْعُ
رَبَّهُ تو فرعون نے اپنے حواریوں سے کہنے لگا، مجھے جیسوڑ دو کہ میں خود موسیٰ
 علیہ السلام کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکارے جس کو اپنا معینی اور کارساز
 سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اس کو بچاتا ہے۔ شاید وہ الفت در
 فرماتے ہیں کہ شاید فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرنے کا فیصلہ اس لیے
 کیا کہ اُس کے درباری حواری آپ کے معجزات و عجیبہ چھٹے اور ڈرنے لگے۔
 کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آجائیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون خود بھی خوفزدہ ہو چکا
 تھا مگر لوگوں کے حوصلے بلند کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کہ اتنے مکھن
 کی غصہ سے اس قبر کی ڈیگیں مارا تھا کہ لاٹھیاں اُس کو خود قتل کرتی ہوں۔ پھر کہنے

لکھ اس شخص کو پہنے اُتے سے بٹا نہی پڑے گا کیونکہ اَلْاِثْمُ اَخْفُ اَنْ يُبَدَّلَ
 دین کے مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین ہی بدل ڈالے یعنی تمہاری کفریہ اور شرکیہ
 رسم و رواج کو ہی نہ الٹ ڈالے۔ اُسے لوگ اس کے غلط سے اثر قبول کر رہے ہیں۔
 لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے مگر نہ بے پاس
 اور نہ بے کسی۔

مکے کے شرک خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے
 متعلق کہتے تھے کہ یہ لوگ صابی (بے دین) ہو گئے ہیں جو اُلو اجداد کے طریقے
 کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا ان کے ہکٹے میں آکر پہنے آبی دین کو ترک کر دینا۔
 شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے کہا اَسْأَلُوْنَا فَاَمَّا نَا اَنْ
 نَسْرُلَ مَا يَنْبَغُ اَبَاؤُنَا (مرد۔ ۸۷) کیا تمہاری نماز تمہیں ہی حکم دیتی ہے
 کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پر جائے اُلو اجداد کرتے آئے ہیں۔ یہ نہیں
 ہو سکتا کہ ہم اپنے دین کو ترک کر دیں۔

الفرغ فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایک قواس و حبسے
 قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شخص تمہارا دین ہی تبدیل نہ کر سکے۔ اور دوسری وجہ
 یہ ہے اَوْ اَنْ يُّظَلَّ وَ اَلْاَرْضُ الْفَسَادُ کہیں یہ زمین میں فساد
 برپا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم لوگ اس کی بات مان گئے تو یہ حکومت
 کا تختہ الٹ دیا اور اس طرح فساد فی الارض کا باعث بنے گا۔ سورۃ اعراف
 میں ہے کہ فرعون کے حواریوں نے کہا کہ یہ شخص جادو کر رہے یُرِيْدُ اَنْ يُّ

يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ (آیت۔ ۱۱۰) اور تمہیں تمہاری سرزمین سے
 نکال دینا چاہتا ہے تاکہ خود اقتدار پر قبضہ کر سکے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام
 سے متنفر ہو جائیں اور ان کی بات نہ مانیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر شرک، کفر
 عجز و تکبر اور قتل ناحق بکائے خود بہت بڑا فساد فی الارض ہے جس کا فرعون
 اور اُس کے حواری اہل کتاب کر رہے تھے مگر الزام موسیٰ علیہ السلام پر لگا ہے جسے

اہم بیٹا دئی فرماتے ہیں کہ اشلال فی الشرائع یعنی الشریعہ کے دین اور شریعت کو کھانسنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، اصنامی اور بدعات سے زمین بگڑاتی ہے اور ایمان، قرعہ، نیکی اور اطاعت سے اس کی اصلاح ہوتی ہے اسکو فرعون الٹا موسیٰ علیہ السلام کو پامانی کا طعن دے رہا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کا استغاثہ

پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّیْ عِذَّتْ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ کُلِّ مُتَحَدِّیٍّ کہنے لگے میں ہر متکبر شخص سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں وہ متکبر نہ ہو مُؤْمِنٌ بِیَوْمِ الْحِسَابِ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ جس کا وقوع قیامت اور جہنم کے عمل پر یقین نہیں ہے وہ برائی اور ظلم پر مستم ہے کیسے بچ سکتا ہے برائی سے تو وہ شخص بچے گا جو مہانتا ہے کہ مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے اور جو حساب کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ شر ہے ہمارے ہے بد صریحاً ہے چلا جائے اور جو چاہے کرتا پھرے۔

موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں کی دست برد سے پناہ دیں رکھا، وہ آپ کو قتل نہ کر سکے بلکہ خود ساری قوم یانی میں غرق ہو گئی۔ مِثْلُ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اِنِّیْ عِذَّتْ ایک دروہی ہے جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
 أَتَقْتُلُونَن رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ
 كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
 يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
 كَذَابٌ ③٨ يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ
 فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ
 جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى
 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ③٩ وَقَالَ
 الَّذِي آمَنَ يَوْمَ إِيَّايَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ④٠ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَ
 عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا
 اللَّهُ بِرِيدٍ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ④١ وَيَقَوْمِ إِيَّايَ
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ④٢ يَوْمَ تُؤَلَّفُونَ
 مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ④٣

ترجمہ :- اور کہا مرد مومن نے جو آپ فرعون میں سے
 تھا، اور چھپا، تھا اپنے ایمان کو، کیا تم ارادہ کرتے ہو
 قتل کرنے کا اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار
 اللہ ہے۔ اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس نکلی
 نشانیں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ اور اگر ہو وہ
 جیسا تو اسی ہو گا اس کا بھڑکنا۔ اور اگر ہو وہ سچا
 تو پانیوں کی تمہیں وہ چیزیں جو وہ تم سے دیا، گمراہ ہے
 بیشک اللہ نہیں رہا کہتا، جو سرت اور بہت، عجوبہ
 بڑے والا ہے۔ (۲۸) اے میری قوم کے لوگو! تمہیں سے
 یہ ہے بادشاہی آت، تم غالب ہو زمین پر۔ پس
 کون ہمارا کہتا کہ ہماری اللہ کی گرفت سے اگر وہ
 آگئی، کہا فرعون نے میں نہیں جانتا تم کو مگر وہی بات
 جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہارے مگر
 عبادی کے راستے ل (۲۹) اور کہا اس شخص نے جو ایمان
 لایا تھا، اے میری قوم کے لوگو! بے شک میں خوف
 کھاتا ہوں تم پر اچھی باتوں کے دن کی طرح (۳۰) عباد
 عادت ملتی فرات کی قوم کی، عاد اور ثمود کی قوم کی،
 اور ان لوگوں کی تو ان نے بعد آئے، اور اللہ تعالیٰ نہیں
 ارادہ کرتا، بے انصافی کو بندوں کے ساتھ (۳۱) اور اے
 میری قوم اے لوگو! صیغہ میں خوف، اگلا۔ میں تم پر
 متحج، پکار کے دن سے (۳۲) جس دن تم پست پیر کر
 بھاگ گئے، نہیں ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے
 کوئی بچانے والا، اور جس کو اللہ عطا کرے، نہیں ہے

اُس کے لیے کرنی راہ دکھانے والا (۳۲)

رہنمائی

اللہ تعالیٰ نے کھردشکر کی تردید اور مشرکین کو تنبیہ کے اعزاز میں پہلے لوگوں کو حال ذکر کیا۔ اور ان سرکشوں کا جی جن کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ فرعون، فہمان اور قارون تھے جنہوں نے غلطہ پیریں سوچ کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مشن کو ناکام کرنا چاہا حتیٰ کہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ فرعون دہل میں موسیٰ علیہ السلام سے خوف بھی کھاتا تھا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر واضح فتاویٰ دیکھ چکا تھا مگر لوگوں میں اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے کہتا کہ مجھے موسیٰ (علیہ السلام) کے قتل سے ہمت نہ ہو۔ یہ شخص تمہارے دین کو تبدیل اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے متکبر اور قیامت پر ایمان نہ لانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔

مردم کی
حق گوئی

آج کی ابتدائی آیت میں ایک مرد مومن کا ذکر آ رہا ہے جس نے فرعون اور اُس کی قوم کو منع کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہیں جس کا تصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہی مرد مومن ہے جس کے نام پر اس سورۃ کا نام المومن ہے۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے صرف تین آدمی مشرک نہ ایمان ہمئے۔ ایک تو فرعون کی بیوی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ بلاشبہ بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ دوسرا ایماذہ شمس وہ ہے جس نے شہر کے دو سر سرے سے آکر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے ہاتھوں ایک قبیلے کے قتل کے بدلے میں اِن الْمَلَاَیَئِیَہُ ذُوَ الْجَلَدِ لَیَقْتُلُوْکَ (القصص - ۲۰) لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ لہذا جان بچانے کے لیے شہر سے فرار حاصل جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا ایماذہ شخص یہی مرد مومن تھا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اَوَّاهٌ
ایک مرد مومن نے جو فرعون کی قوم سے تھا یہ کہہ کر اپنے

ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ چونکہ فرعون اور اُس کے حواری اہل ایمان پر طرحت طرحت کے ظلم و جبر سے تھے، اس لیے یہ واقعہ پیش آنے تک اُس شخص نے اپنا ایمان مخفی رکھا، نہ اتنا بھگت کر جتنا اُس نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے اور وہی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو اُس سے نہ رہا گیا اور اُس نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ضمیر کی آواز کو ظاہر کر دیا، اور کہنے لگا اَنْتُمْ لَکُوْنُ رَجُلًا اَنْ یَقُوْلَ رَیْفًا اَللّٰهُ کَیْ تَمَیْلُیْے شَیْءٌ کَوَقْلٍ کَرِہًا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب الٰہ ہے؟ اور یہ شخص خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا محض زبانی دعوہ نہیں بلکہ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ اور تحقیق اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشان بھی لایا ہے۔ تم نے اُس کے معجزات عصا اور یسینا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اُس کی واضح تعلیم بھی سن لی ہے مگر پھر بھی اس پر ایمان لانے کی بجائے اُس کے قتل کے درپے ہو گئے ہو کس قدر افسوسناک بات ہے۔

ایمان کا
انتہا

اس مرد مومن نے عمر بھر تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ بخسریں اس مسئلہ میں کلام کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنے سے شائے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس ضمن میں یہ بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ایسا شخص ایسا نادر مذہب سمجھا جائیگا جس نے زبان سے ایمان کا اقرار نہ کیا ہو اگرچہ ایمان اُس کے دل میں موجود ہو۔ ہاں، اگر اُسے کسی ظالم اور پابرہمکران کی طرف سے خطرہ ہو تو وہ اس کے سامنے بیشک اظہار ایمان نہ کرے مگر اُسے تنہائی میں زبان سے اقرار ضرور کر لینا چاہیے۔ ورنہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے اقرار ضروری نہیں کیونکہ زبان کا اقرار تو احکام کے اجراء کیلئے ضروری ہوتا ہے، مثلاً کسی شخص پر اسلامی قوانین اس وقت نافذ ہوں گے جبکہ وہ زبان سے اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو اس کے لیے نکاح و حلق یا موت کی صورت میں تجویز و تکہین اور وراثت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تاہم

اگر وہ دل سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسا مذہبی سمجھا جائے گا اگرچہ وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے ایمان کو چھپا رہا ہو۔ تاہم تنہائی میں اقرار اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

تغیہ کا
باطل عقیدہ

یاد رہے کہ ایمان کا مذکورہ اخفا شیعوں کے عقیدہ تغیہ سے مختلف ہے اور اس سے وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس عقیدہ کی رو سے شیعوں حضرات اپنے دین کے بعض اجزاء کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اُسے عین بن بھی سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ باطل ہے۔ آج کے پریس کے زمانہ میں لوگ شیعوں کے اس قسم کے عقائد پر مد کر جہاں ہوتے ہیں، اب تک تو یہ حضرات اپنے بعض عقائد کو چھپاتے سب سے ہیں مگر اب وہ کتابوں کی اشاعت کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عقائد حق سے کس قدر دور ہیں، ہاں، کفار و مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے اُن کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کی اجازت دے دی گئی ہے جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ واسطہ نہ رہے إِلَّا أَنْ تَخَافُوا مِنْهُمْ فَتُفْسِدُوا، ہاں، اگر تمہیں اُن کی طرف سے جان و مال کا خطرہ ہو تو ظاہری طور پر دوستی کے اظہار کی اجازت ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو ہر وقت چھپانے رکھو بلکہ جب بھی موقع ملے اپنے دین کا اظہار ضروری ہوگا۔

حضور علیہ السلام
کے واقعات
سے ماہیت

اس مردِ مومن نے جس طرح فرعونوں کے سامنے حق بات پیش کی اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کے بعض واقعات خود حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت علیؓ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے دو راہی خطاب لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے خشجۃ الناس یعنی لوگوں میں بہادر کون ہے؟ لوگوں نے اس کا کہیں تو معلوم نہیں۔ اس پر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نہ بہادر ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس

نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے آپ کو چٹا شروع کر دیا اتنے میں صلیح ابیہ نے لوگوں کو دیکھ کر کہہ دیا اور زبان سے یہ الفاظ دہرائے اَلْقَتْلُ سَوْرٌ رَّجُلًا لَا يَشْفُوكَ رَبُّهُ۔ اللہ تعالیٰ تم ایسے شخص کے قتل کے لیے جو جو کتابت کہ میرا پروردگار اللہ ہے ؟ ایسے ہی ایک دوست کو قتل کرنا کہیں حضور علیہ السلام پر زیادتی نہ رہے تھے حضرت ابیہ کو پتہ چلا تو فوراً پہنچے اور آپ کو مشرکوں کے ظلم کو ستم سے بچانے کی کوشش کی تو مشرک کہنے لگے یہ کون شخص ہے جو تم کا جہاد ہے ؟ بتائیے

کہ یہ ابن ابی قحافہ ہے مشرکین نے آپ کو بھی چٹا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ آپ کے سر کے دل ہی اڑ گئے۔ آپ نے اس وقت بھی یہی بیت تہودت فرمائی لَعَالَمُوا ! تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جو بتاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علیؓ نے پیکر پڑا ل کر جنوب روئے ۔

حضور اور
سچ میں لیا

بہر حال اس مردِ مومن نے مجھ یا کو تم کیوں موسیٰ علیہ السلام کے درپے آزار ہو
وَإِنْ يَكَادُ يَفْلَحُ بِكَ كَذِبُهُ اِذَا رَیْكَ فَخَصَّ فَخَصَّ رُحْمَیْكَ مَطْلَبُیْ سُبُوْنَا تُوْنَا سُبُوْنَا
وہاں اسی پر پڑتا کہ اس معاملہ میں کیوں پریشان ہوئے ہو، وَإِنْ يَكَادُ يَفْلَحُ اور اگر وہ مجھ سے اور
یقیناً مجھ سے۔ يُخَصِّمُكُمْ لَعْنُ الدَّوْیِ یُعِدُّكُمْ تو تمہیں دوزخ میں پہنچا کر میں جو جگہ وہ نہ سے وہاں کرنا
ہے یہ مطلب یہ کہ اگر تم نے اس کی سچی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس کو اذیت پہنچائی
تو میری زندگی گرفتِ تم پر یقیناً آنے لگی۔ تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا تمہیں اپنی
فکر کر لینی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار نہ ہو جو وہ فرمایا اِنَّ
اللَّهَ لَا یَهْدِیْ مَنْ یَّحِبُّ هُوَ مِنْ كَذَابٍ بَیِّنٍ اللہ تعالیٰ سے
بڑھنے والے اور سخت جھوٹے آدمی کو راہ نہیں دکھاتا، ایسے شخص کو مستحقِ عذاب
ہی رہتا ہے۔ لہٰذا تم کسی کا راہ سے پٹے اپنے انجام کو اچھی طرح سوچ لو۔

مردِ مومن
فرعون کا بیٹا

اُس مومن آدمی نے یہ بھی کہا۔ یَقُوْبُ لَسَکُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَیُّوْمَ طٰهَرٰتِیْ
فِی الْاَنْصَبِ لے میری قوم کے لوگو! تمہارے لیے اُن کے دن بارش ہی ہے
اور زمیں میں تہی غالب ہو۔ آج تو تم اس عارضی اقتدار پر اتار دیے ہو مگر یہ تو بناؤ
فَعَنْ تَنْصُرُنَا مِنْ مَّا نَسِیْنَا اِنَّ جَاہِلًا بَعَلًا کَرِیْمًا ہمارے دوسرے ہم اللہ

ہے۔ وہ اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جو اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اپنی
 استعداد کو کوئی بگاڑ چکا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرے اُسے
 صراطِ مستقیم کیسے نفیض ہو سکتا ہے! اللہ اتم ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو اور اللہ کے
 نبیؐ کو لایزالہ نہ پہنچاؤ۔ اُس سردِ مومن نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کیسے! اُس کا بیان انگو آیت
 میں بھی جاری ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
 هَلَكَ قُلْتُمْ لَنُيَبِّتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ②۴
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمُ
 كِبْرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ
 جَبَّارٍ ②۵ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَامُنُ ابْنِ لُؤٰ
 صَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ②۶ أَسْبَابَ
 السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
 كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ
 عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ②۷

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس
 سے پہلے کھل کر آجائے گے کہ وہیں برابر تمہارے پاس سے
 اسی چہرے سے کہ وہ نے آئے تھے، یہاں تک کہ جب
 وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں، بھیجے کہ

اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ایسا رسول بھی بھیجتے ہے اللہ تعالیٰ
 پہلے آجے سرمنہ اور ثواب کرنے والے کو (۳۴) وہ جہان
 کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سہ کے
 جو اُن کے پاس آئی ہو یہ بڑی بات ہے اور انکی
 اعتبار سے اللہ کے نزدیک اور اُن قورں کے نزدیک
 جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے
 جو غور کرتے وقت سرکش دل پر (۳۵) اور ان قورں
 نے کہ اے ایمان! بناؤ میرے لیے ایک محل اونچی
 شاہ کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر (۳۶) یعنی آسمان
 کے راستوں پر، پس میں جہان کہ دیکھوں موسیٰ علیہ السلام
 کے اللہ کو۔ اور میں ترکان کرتا ہوں کہ وہ جہان ہے
 اور اس طرح طریق کیا گیا فرعون کے لیے اس کا بُرا
 محل اور روکا گیا وہ سیدھے راستے سے اور نہیں
 تھی تدبیر فرعون کی سگر تباہی میں (۳۷)

راہِ راست

اللہ تعالیٰ نے منکر فرمایا اور تیرے عمل کی بات سمجھانے کے لیے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جس وقت آپ نے فرعون، ایمان اور
 قارون کے ملنے خدا تعالیٰ کو یہ یاد رکھا تو انہوں نے آپ کو سا حلو کر دیا
 اور دیا۔ فرعون خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑی
 تدبیریں سوچتے لگا۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو
 قتل کرنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر منہ بھر کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔
 اس دوران میں فرعون کی قوم کا ایک مرد مومن سامنے آگیا جو اپنے بیان کو چھپا
 دیتا تھا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا
 چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور وہ تمہارے پاس صلی ثنائیں

میں نے کرنا ہے۔ کہنے لگا، اگر موسیٰ علیہ السلام غلط بیانی سے مرے ہستے میں قریب کے
جہیز لے کر واپس آئی ہے تو اسے اور اگر وہ سب میں قریب میں آئی ہو تو اسے لے کر واپس
کرنا واپس آ کر پڑے۔

اُس مرد قوی نے یہ بھی کہا کہ آج قریب ہی میں رہتا ہوں اس سے اور غور میں ہوتا
ہو کہ وہ نہ ملے پھرے۔ ہوسو بہ شہر تعانی کی گرفت آگئی تو یہ تمہیں کہیں پھانسیا ہو مگر فرعون کی منہ پر مارنا
اور ہستے کا قریب تو تھا نہ تھا وہی سچ میں کہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے
رہنے سے ہٹا دیا ہے وہ نہ وہ تھا۔ سب طرح طریقے اور دین کو بدل دے کہ اور تھا۔
اقتدار پر بھی قبضہ کرے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی
غدا اب الٰہی کا وہی دن نہ آئے جسے جو قوم سے پہلے قوم لڑتے، قوم شوق اور قوم ہمد پر
آیا۔ لوگو! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بیت و چکار کا دین ملے گا تو فرشتہ بھیج کر دے گا
مگر خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی سچا نہ والا نہ ہو گا۔

بعد از آن
افزون

آج کے دور کی ابتدائی آیات میں مرد قوی کی تحریر جاری ہے اور پھر
تس فرعون کی ایک تدبیر کو ذکر ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَنَا مُوسَىٰ
بِآيَاتِهِ فَاسْتَفْتَا عَنْهَا فَنَزَّلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآوَيْنَاهُ إِلَى الْمَدْيَنَةِ وَآوَيْنَاهُ إِلَى الْمَدْيَنَةِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اس سے پہلے بھی باتیں لے کر ہمارے لئے تھا۔ فی ثلثين سنةً جَاءَنَا
بِحُكْمٍ مُّؤْتَمَرٍ بِأَرْبَعِينَ مِائَةً اس پر اس چیز کے متعلق جو وہ لے کر آئے۔ حتیٰ اِذَا هَلَكَ
حَتَّىٰ كَرِهَ آبَاؤُنَا، ہو گئے وَلَقَدْ جَاءَنَا الْفَلَاكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے بعد ارسا رسول نہیں بھیجے گا۔ اس مرد قوی نے یہ صورت
آمرانہ از میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ
السلام نے ہی جا کر بھیجی مگر اُن کی زندگی یہ تم نے اُن کو تیس سال کی عمر جب وہ اس
دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے نے اُن کی عظمت کو تسلیم کیا اور اقرار کیا۔ کہ
اُن جیسا عقیدہ المرتبت ہی اب کہاں آئے گا گویا اُن کے جانے کے بعد تعجب افسوس
نہا۔ اسی طرح اُن موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہیں مگر تم کہو کہ اُن پر ایمان لانے کی

جہنم کے قتل کے لیے ہو۔ اور اس وجہ سے یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کی مدت تمہیں پھر انوس ہوگا کہ تم نے ان کو تسلیم کیوں نہ کیا اور ان پر ایمان کیوں نہ لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چار سو سال پہلے موسیٰ میں مگر وہ موسیٰ ان کا حوالہ اب سے سے ہیں۔ اس شخص میں بعض معصرتین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے بڑی لمبی عمر پائی تھی اور وہ وہی فرعون تھا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے زندہ چوڑا رہا تھا اس سرزمین سے اس کو یاد دلایا کہ تم یوسف علیہ السلام کا انکار کر کے پھرتے تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے بھی پھرتے ہو گئے۔ البتہ بعض معصرتین فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مختلف ہیں اسی طرح ہر دو زمانوں کے فرعون بھی مختلف تھے۔ اور جس یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بعد کے دور کے یوسف بن افرایم علیہ السلام تھے اور یہ موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ ہی اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ہیسس سال تک تبلیغ دین کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کو کھجھ آئی تو بڑا جلال آیا۔

شاہ عبدالقدوس سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہما السلام ہی ہیں۔ اہل حضرت آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ آپ ہر سال ہمسر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور اس دوران میں انہوں نے نظام سلطنت کو نہایت احسن طریقے سے چلایا۔ خاص طور پر قحط کے سات سالوں میں آپ نے غلہ کی فراہمی کا جربہ درست کیا وہ نہایت ہی عمدہ تھا جس کی وجہ سے دیگر ممالک کے بہادر و اہل ہمسر کو کرنی دقت ہیسس نہ آئی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو قحط مہلکت میں بگڑا پیدا ہونے لگا۔ تو اسس وقت کو آپ کی نبوت اور استعداد کی قدر معلوم ہوئی تو پھر انوس کا اظہار کیا کہ ان کی زندگی میں ہر سال زرخیز نہ رہے۔

الفرض! اس مردِ موسیٰ کی تقدیر پر ہر قسم کا غلبہ اپنی قوم کو یہ باور کرانا تھا کہ نعمت کی تدبیر اس کے
 زوال کے بعد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قدر میں لوگوں کو ان کے بدلے
 کے بعد ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تمہیں بعد میں انور برکات
 فرمایا۔ **كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ صَرَفَهُ وَتَدْبِيرَهُ مَا وَرَثَاتُ اٰسَى طَرِجَ الرَّسْمُ**
 صرف اور شک کرنے والے کو ہکا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہدایت
 سے محروم رہتے ہیں۔

دلوں میں
میر

آگے صرف اور مراتب لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا **الَّذِينَ يَدْعُوْنَ**
فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِذِكْرِ سُلْطٰنٍ اٰتٰهُ وہ صرف اور کسی رنگ جو اللہ تعالیٰ
 کی آیات میں بغیر کسی شک کے مجتہد ہوتے ہیں **كَبُرَتْ مَقْصٰدُ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ**
اٰمَنُوْا اِنْ كُنْزُ اللّٰهِ تَعَالٰی اور اہل ایمان کے نزدیک بہت بڑی بات سمجھی کہ
 بات ہے۔ ایسے مجتہد اور لوگوں کے متعلق فرمایا **كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی**
كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جب تک اسی طرے اللہ تعالیٰ مکر کر دیتا ہے۔ ہر
 مغرور اور سرکش دل پر جو لوگ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے انکار دیتے ہیں۔ اور
 اللہ کی آیات میں ہنسنا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا
 ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 شک و تردید کی وجہ سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے کے
 نتیجہ میں اس کے دل پر سر تک جاتی ہے اور وہ ہدایت سے ہنس کے لیے محروم
 ہو جاتا ہے۔

خدا کا نام
میں

فصاحت کی یہ باتیں کہ فرعون کا رد عمل یہ تھا **وَقَالَ فِرْعَوْنُ**
كَذٰلِكَ اَتٰهُمُ اٰیٰتُہُمْ اَنْزَلَ اِلٰیہُمْ اِلٰہُ صٰغِرٌ اَلَمْ اَبْلُغِ الْاَسْبَابَ
 اے ایمان میں میرے لیے ایسا کہ جو میرا بہت بڑا ہے کہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں **اَلَمْ اَكُنْ**
اَلْمَوْسٰی اَوْ اٰسٰی **فَاَنْزَلَ اِلٰہُ** **اِلٰہِ مُوْسٰی** یعنی میں اس کا زور کے راستوں
 پر پہنچتا ہوں (علیہ السلام) کے ان کو یہاں تک کہ وہ گمراہوں پر ہر روز جاتا ہے کہ اس کا خدا

اور ہستہ، خواہ میں دیکھوں تو کسی کو وہاں سے اور اس کے پاس کوئی قوت، اور نصیب سے
 کہنے لگا۔ تو ابھی کہ لا خصلۃ کے اذعان میں تو اس کی عمر میں کوئی وسیعہ السلام، اور
 مجبوراً سمجھنا ہوں۔ مطلب یہ کہ آسمانوں پر کوئی خدا نہیں ہے۔ جو کوئی دلیل اسکا،
 خود بخود ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اور اس کی طرف سے مذہب کی وسیعہ نہ ملے۔ یہ
 فرعون کا استغناء تھا۔ وگرنہ کون ہے جو نہ تعالیٰ کو مخالف کر دیتا مگر یہ تو فرعون کی
 قہمت بازی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت میں یہ جنت، جنت
 سے تھکے لوگ اسے کھل کر زمیں میں جیسے بیابان کے اور تمام چیزوں کو، زعفران، جویں
 دیں گے۔ اس سے بعد وہ آسمان کی طرف تیر جائیں گے۔ یہ تیر جنت، اور وہاں
 آئے کہ تو خوب خبر لے لیں گے کہ بعد سے خدا کو بھی قتل کر دیا، اب کوئی ہمارے بار
 کرنے والا باقی نہیں رہا۔ فرعون نے بھی خدا تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی شکستہ
 بات کی کہ میں اُسے جھٹک رہا ہوں۔

روس کے ڈکٹیٹر تھان نے بھی اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی۔ یہ شخص مسلمان تھا
 مگر اس کے زعم کا قائل ہو کر اشتراکی بن گیا۔ اس نے تیس سال تک روس پر مطلق العنانی
 کے ساتھ حکومت کی، اس نے پورے روس کو اپنے شخص میں اس قدر جکڑ لیا کہ نہ
 تو باہر کا کوئی نظریہ اس میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی زبان کی زبان
 باہر جاتی تھی۔ ایک وقت اس نے اسی تہذیب میں اس مذہب یا دھرم کی تھی کہ ہم
 نے زمین سے سڑیر و زہاں کو کھنڈ کر دیا ہے اور غلو، شہ آسمان سے خدا کا نام لے کر دیا
 ہے۔ کہنا تھا مذہبی چیزوں سے خدا کو ایک۔ جو اپنے رکھتا ہے۔ مذہب، اسے آسمان
 ہے جو سڑیر و زہاں اور غلو، اسے لوگوں کو کھنڈ کر دیتا ہے، اور ان کا وہ مذہب ہے اور
 وہ لوگوں کا خون چوسکتے ہیں۔ غرض اس قسم کے کشت لاکھ ہر مذہب میں موجود ہے یہ
 بہر حال فرعون نے اپنے ذریعہ باطل کو ختم دیا کہ وہ ایک اور چھانچا تصویر بننے لگا کہ وہ
 نو پر خیر کو دیکھ کر وسیعہ السلام کے خدا کو بچھڑائے۔ اس سے متعلق بعض غریب فرحت
 میں کہ فرعون نے یہ بات محض مسخرے طور پر کہی تھی، وگرنہ ایسا کوئی بڑا عقیدہ ہی نہیں

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ
 الرَّشَادِ ③٨ يَوْمَ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ
 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ③٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
 فَلَا يُحْزِي إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٠ وَ
 يَوْمَ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي
 إِلَى النَّارِ ④١ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ
 مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
 الْغَفَّارِ ④٢ لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ
 لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَدَّنَا
 إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ④٣
 فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي
 إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ④٤ فَوَقَّهِ
 اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكُرُوا وَحَاقَ بِالْإِفْرَاءِ
 سُوءُ الْعَذَابِ ④٥

قحجہ مہذبہ اور کہا اُس شخص نے جو ایمان لایا تھا ،
 اُسے میری قوم کے لوگو ! پیروی کرو میری بات کی
 میں تمہیں راہ دکھاتا ہوں بھلائی کا (۲۸) اُسے میری قوم
 کے لوگو ! بیشک یہ دنیا کی زندگی ایک برتنے کا
 سامان ہے اور ایک آخرت ہی ہمیشہ رہے گا گھر ہے (۲۹)
 جس شخص نے بڑائی کی پس نہیں ہلا دیا جانے کہ اُس
 کو سر اُس کے برابر اور جس نے نیک عمل کیا ،
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، اس حال میں کہ وہ بیمار ہو ،
 پس جی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ، اور مرنے والے
 جائیں گے اس میں بے شمار (۳۰) اور اُسے میری قوم
 کے لوگو ! کیا ہے مجھ کو کہ میں بھلا ہوں تم کو نہایت
 کی طرف ، اور تم مجھے بلائے ہو آگ کی طرف (۳۱) تم
 مجھے بلائے ہو اس بات کی طرف کہ میں کفر کروں
 اللہ کے ساتھ اور شرکیب ٹھہروں اُس کے ساتھ وہ
 پسیرا جی کہ مجھے علم ہی نہیں ، اور میں تمہیں دعوت
 دیتا ہوں عزیز اور بخشش کرنے والی ہستی کی طرف (۳۲)
 ضروری بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف ، دعوت
 دیتے ہو ، نہیں ہے اُس کی دعوت دینا میں نہ
 آتا ہوں ، اور بیشک جو پھر کہ جانا اللہ ہی کی طرف
 ہے ، اللہ بیشک زیادتی کرنے والے وہی دوزخ والے
 ہیں (۳۳) پس تم آگے چل کہہ یاد کرو گے وہ بات

پھر اُس مرد و عورت کے یہ بھی کہا یَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْخَلْقَةُ إِلَهُ رَبِّكَ
مَتَاعٌ لِّمَنِ هِيَ قَوْمٌ كَافِرُونَ! یہ دنیا کی زندگی تو بہتے کاساں ہے۔ یہ دنیا فانی
ہے اور اُس کی عیش و بہار چند روزہ ہے۔ پھر ختم ہو جائیگی وَلَئِنْ الْآخِرَةُ رَهِیَ
ذَٰلِ الْفَقْدِ اِنْ اَمَرَ آخِرَتِ کَاکُم مِّمَّا فِی الْبَلَدِ۔ یہ مضمون سورۃ العنکبوت
میں بھی بیان ہوا ہے وَلَئِنْ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَہِیَ الْحَیَوَانُ (آیت ۶۳) اور
بیشک کی زندگی کا مقام آخرت کا گھر ہی ہے۔ بلکہ یہ زندگی تو محض کھیل تماشا، لہرو
لعب اور عیش و عشرت کا نام ہے عقل مند آدمی کو اس زندگی پر مغفول نہیں ہونا
چاہیے بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔

نیکی اور برائی
کا بدلہ

اسی حقیقت کے پیش نظر مرد و عورت نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانی۔ هُنَّ
عَمِلْنَ سَيِّئًا فَلَا يُجْزَوْنَ الْاِحْسَانِ اِنَّہُمْ لَفِیْ سُلْطٰنٍ اَعْلٰی اِسْمِہُمْ دیا
اُن کا بدلہ اُس برائی کے برابر ہوگا۔ یعنی جتنی برائی کی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں
ملے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ شَیْءٍ اَوْ اٰمَنَ اِنَّہُمْ لَفِیْ سُلْطٰنٍ اَعْلٰی اِسْمِہُمْ دیا
میں سے جس نے بھی نیکی کا عمل کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِشَرِّطِکَ وہ یومنین ہو قَاوِلَتِ
یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِیْہِمْ وَہِمْ جَنَّتِ فِیْہِمْ دَاخِلِ ہوں گے یَدْخُلُوْنَ فِیْہِمْ
بَعْدَ حِسَابٍ اور اُس میں انہیں بے شمار روزی نصیب ہوگی۔

نیکی کا کام مرد و عورت کے یہاں برابر ہے۔ کیونکہ ملکاتِ نوحیہ
میں مرد اور عورت برابر ہیں جس طرح مرد، قوانینِ الہیہ کا پابند ہے۔ اسی طرح عورت
بھی ذمہ دار ہے اس کا خط سے تو برابر ہی ملے گا اُن کے ذمہ بات کا رکھنا
ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ محنت کر کے باہر سے کما کر لائے اور عورت، انفرادی
ہے کہ بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ عورت
میں سے جیسا کہ ہے۔ یعنی ایسے بھی ہیں جو صرف مرد کے ذمہ داریوں یا صرف عورت
کے ذمہ داریوں میں آتے ہیں۔ بہر حال قانون کے دونوں پانڈ میں اور مرتبہ کا اصول
دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح انجاء کی خدائی مرد و عورت کے لیے بھی وہی ہی

رحمت میں ملے جیتا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اور ہر کھانا سے مناسب
اور شکر منات

فَرَمَا لِأَحْبَبِهِ نَبِيًّا بَاسِلًا سَمِيًّا رُحْمِي لَمْ يَطْعَمِ لَمْ يَمْسَسْ أَسْنَانَهُ لَوْ لَبَّى
إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ كَرِهَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ
طرف دعوے کرتے ہر اس کی دنیا اور آخرت میں کرنی دعوت نہیں۔ وہ نہ تو
کرنی کام کر سکتے ہیں یعنی کسی کی دنیا کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ کسی سے قبول کرا
سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو سب تو سب جو وغیرہ بے باں چیزیں ہیں۔ مگر وہ بچا ہے
کسی کی دنیا کو کیسے قبول کریں گے۔ انہیں تو کسی بات کا شعور ہی نہیں۔ اور جو
جستیاں دی روت اور نری جان ہیں وہ ایسے ہی بے اختیار ہیں۔ اللہ نے انہیں کوئی
اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں یا اللہ تعالیٰ سے جبراً
کوئی بات منوائیں۔ اختیار تو سوائے کا مدار قادر مطلق کے پاس ہے جو ہر چیز کو مافی
دہر اور تصرف ہے۔ اور میں تمہیں اسی وحدۃ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں جو
حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قادر ہے۔

سُورَةُ الْاِنْفَاثِ مِثْلُ الْاِنْفَاثِ مِثْلُ الْاِنْفَاثِ مِثْلُ الْاِنْفَاثِ مِثْلُ الْاِنْفَاثِ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَّا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ (آیت ۵)
اُس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسی ہستی کو پکارتے ہو جو قیامت تک
اُس کو جواب نہ دے سکے، اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ اس مرد
مومن نے کہا کہ تم مجھے ایسی ہستیوں کی طرف دعوت دے رہے ہو جو جواب نہ دینا تو
درکنار وہ بات سننے سے بھی عاری ہیں۔ لہذا اس بات میں غور کرو اور میری دعوت
کو قبول کرو جو مجھ پر حق ہے۔ ایسا ہی جنہوں اللہ نے سورۃ الرعد میں بھی بیان
فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کیا سبط
كَفَّيْهِ اِلَّا الْمَاءُ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِاِلْعَمٰی (آیت ۱۷)

پائے۔ انوں باقیہائی کی طرف پھیلے کہ وہ خود بخود اس کے منہ سے نکلتے جاتے جاتے۔
 وہ اس شخص تک پہنچ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اس کے منہ سے نکلتے جاتے جاتے۔
 استعمال نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے عموں اور اہل قبور کو پکڑا لا یعنی
 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو پکڑنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔

سورة الاحقاف میں اس طرح بھی آیا ہے **وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كُفُّوا**
لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا لِیَعِیَاذُ رَبِّهِمْ كَیْفَ یَنْزِلُ آیَاتُ رَبِّهِ
 یہی صحت کے دن تابع اور متبوع انھیں کے جاؤں گے اور، بعض اپنے متبعین
 سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش
 سے انکار کر دیں گے اور حشرات کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کب تھا کہ ہماری
 عبادت کرو رہے تھے تو شیطان کی بات مان کر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اسے اعتبار کیا، ان
 ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بہر حال اس مرد مومن نے ہر طریقے سے قوس کر
 بات سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں آخرت کی گرفت سے بھی ڈرایا، اور پھر
 ساتھ ہی کہا، **وَإِذَا صُرِّدْنَا إِلَى الْآلِیِّ الدِّیْنِ** اور ہمارا چھٹا تو اللہ وحدہ لا شریک
 کی طرف ہی ہے، قیامت کے دن سب انہی کی عداوت میں حاضر ہوں گے،
 حساب کتاب، جو گناہ جزائے عمل کی منزلت کو **وَإِنَّ الْحُسْبَیْنَ فِیْهِمْ**
اَصْحَابُ السَّعَادِیْنِ اور عیسویوں پر زیادتی کرنے والے ہی دونوں میں جاؤں گے
 اور یاد رکھو تمہارا یہ فرعون، کہاں قارون اور دیگر بڑے بڑے امراء الغفۃ تھے
 جہنمیوں کے لیڈروں گے۔

حرف آخر

آخر میں اس اللہ کے ایماندار بندے نے نہایت دلنوازی اور مہربانی کے
 انداز میں قوم کو خطاب کیا **فَکَذَّبُوْهُ فَاُولَٰئِکَ اَفْوَیْ لَکُمْ جَاہِلِیْنِ**
 آج تمہیں بتا رہا ہوں ان کو آگے چل کر یاد کر لو، میری نصیحت اس وقت
 یاد آئیگی جب گنہگار ہو کے مگر اس وقت کی پیشانی پر یہ کلمہ نہ آئے گی، اور
 تمہیں عذاب الہی کا منہ چکھنا پڑے گا، میری نصیحت پر عمل کرنے کا وقت آج

ہے، اگر سمجھ جاؤ گے قریچ جاؤ گے وگرنہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے حق نصیحت ادا کر دیا وَأَقْبَضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور اہب میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہ جو چاہے گا میرے ساتھ سرک کرے گا۔ کیونکہ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَالٍ اللہ تعالیٰ بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ کس درجے میں جا رہا ہے اور جہیز پر۔ ہے یہ کوڑا، منہ کے۔ اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جزایا منہ کا فیصلہ و ڈٹو مکروے کا۔ لہذا میں تو اپنا معاملہ اشیائے سپرد کرتا ہوں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے معاملے کا انجام بھی بیان فرمادیا: فَوَقَدَ اللَّهُ سِتًّا فَيَاكُن مِمَّا مَكُونُوا اللہ تعالیٰ نے اُسے کفار کی بُری تدبیر سے بچا لیا۔ اس تمام پردہ کی ضمیر مرد مومن کی طرف لوٹائی جانے تو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کفار کی بُرائیوں سے بچا لیا۔ اور اگر اس ضمیر کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دیا جائے تو یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے بچا لیا۔ اور دشمنان کی تمام تدبیر ناکام ہو گئیں۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے چپے تھے، تو وہ اُس مرد مومن کو کیسے معاف کر سکتے تھے، جس نے علی الاعلان موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ صاحب تفسیر مڑا کہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ مذکورہ نصائح کے وارث سے بھاگ کر کسی پہاڑی علاقے میں روپوش ہو گیا۔ فرعون نے اُس کی گرفتاری کے لیے ایک ہزار فوجی مامور کیے، مگر خدا کی قدرت کہ اُن میں سے پانچ سو آدمی تو دوران تلاش ہی کسی حادثہ کا شکار ہو کر مر گئے اور باقی پانچ سو آدمیوں نے سر قوڑ کو شیش کی سگڑوہ مرد مومن کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ پھر جب وہ فرعون کے پاس ناکام واپس لوٹے تو اُس نے اُن سب کو مروا دیا کہ یہ اپنے فرعون کی انجام دہی میں ناکام ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ایماندار آدمی کو کفار کی بُری تدبیر سے

بچا لیا۔

حضرت قتادہؓ اور صاحبِ تنبیہ درمنثور ذیل میں کہ اس مردِ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں سرے علیہ السلام کے ہمراہ بکر قلزم سے نجات دلائی تھی۔ سرِ مال حضرت موسیٰؑ اور یہ ایمانہ رادی تو فرعون اور اس کے حواریوں کی بُری تدبیر سے بچ گئے وَحَاقَ بِأَلِیِّ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءَ الْعَذَابِ مَكْرُومٌ سے خدا اپنے اہل فرعون کو گھیر لیا۔ چنانچہ فرعون اپنے لافِ شکر اور حواریوں کیست بکر قلزم کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ اور جس نے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کیا تھا، اُن میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ البتہ جو لوگ اپنے گھروں میں رہے اور تعاقب میں شریک نہ ہوئے وہ بھی بچ گئے۔

المؤمن ۴۰

آیت ۴۶ تا ۵۱

فمن اظلم ۲۳

درس ہفتم ۹

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝
وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهِلْ أَنْتُمْ
مَغْنُونٌ ۝ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا
رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلٰلٍ ۝

ترجمہ :- آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ رات دن (سبح اور شام ، اور جس دن قیامت آئے گا) فرشتوں
سے کہہ جاتے گا ، داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب
میں ۴۶ اور جب آپس میں جھگڑائیں گے دوزخ میں تو
کہیں گے کمزور ان سے جنہوں نے تکبر کیا ، بیشک
نئے ہم تمہارے تابع ، پس کیا تم بچانے گئے ہو

ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا (۴۷) کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تجھ کو بے شک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان (۴۸) اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ کے اندر ہیں جہنم کے داروغوں سے کہ دغا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک دن ہم عذاب سے (۴۹) کہیں گے وہ (رجوب میں) کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر، وہ کہیں گے کیوں نہیں دہ آئے تھے؟ پس کہیں گے وہ (فرشتے) پھر پکارو اور نہیں ہے پکار کھڑے کرنے والوں کی مگر ناکامی میں۔ (۵۰)

اللہ تعالیٰ نے توحید اور جبرائے علی کی بات سمجھانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آل فرعون کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی، حق کی مخالفت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں اور آخر میں قتل کے دہانے ہوئے اس دوران میں قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن نے آل فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی اور پھر اپنے معذرت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں کی بری تدبیر سے بچایا اور خود انہی کو عذاب میں مبتلا کیا۔ دنیا میں تو وہ بکو قتلزم میں غرق ہوئے اور اب عالم برزخ میں بھی ان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جب کہ آخرت کا دہلی عذاب ابھی آنے والا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے التَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا
ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرعون اور اس کے حواری
عالم برزخ میں ہیں اور اسی دوران کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ انہیں ابھی سے

ربط آیات

برزخ میں
جزاؤ سزا
کامند

صبح شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آخرت میں ابدی جہنم کا مشورہ سامانہ ابھی سے چکھ میں۔ وَيَقُومُ الْقَوْمُ السَّاعَةَ اور پھر عذاب قیامت برپا ہوگی، اُنس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ بڑے مسکرت، مغرور اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ آیت بخلاف ان دس آیات میں سے ہے جن میں بزرگ یا عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کفار، مشرکین، اور دیگر گنہگاروں کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کہ اہل ایمان اور نیک والوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تمام بڑے بڑے حضرات امام بیضاوی، امام ابو بکر جصاص، امام رازنی، صاحب مدارک وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی را سے عذاب قبر برحق ہے، لہذا بزرگ کے ثواب و عذاب کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے معتزلہ، رافضی، چکڑاوی اور پرویزی وغیرہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ عالم بزرگ میں ان کے جسم و روح کے تعلق اور پھر احساس راحت و الم کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے قبر کے عارضی عذاب اور پھر آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے لیے راحت کا ذکر سنت میں مذکور ہے۔ عذاب قبر کا ذکر کم و بیش ستر احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ قبر میں دفن کیے جانے والے شخص کا ذکر تو عام ہے کہ دفن کے فوراً بعد مسکن خیر نامی فرشتے قبر میں آکر مرے سے سوال و جواب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اُس پر رحمت یا تکلیف والی منزل ضرور آتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دفن ہی نہ کیا گیا ہو۔ اُسے جانوروں نے کھالیا ہو، آگ نے جودیا ہو یا پانی میں غرق ہو گیا ہو۔ اُس کے ذرات ہوا میں اڑ گئے ہوں یا مٹی میں مل گئے ہوں برصورت میں سوال و جواب کی منزل ضرور آتی ہے مگر اس کی کیفیت کا علم

ہیں اس وقت نہیں ہوتا۔ اس سائے میں کا صمیم صمیم اور اک توہمے کے جس
 ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے بظن و نہ
 ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مردوں کی سزا کی
 جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھا دی جائے وہ ایسی ہوگی کہ کیفیت بہت کم
 اگر کرنی دیکھتے تو مردوں کو دفن ہی نہ کرتے۔ حضور علیہ السلام نے مذاب قبر سے بچاؤ کی یہ دعا
 بھی تعریف فرمائی ہے۔ جو نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جائے اور میں میں ہے اَللّٰهُمَّ
 اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ الْمُنْيَا وَالْمُحْسَنَاتِ۔ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں
 قبر کے عذاب سے، مسیح و جال کے فتنے سے، اور مذکورگی اور موت کے فتنے سے۔
 صمیم صمیم میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قبروں میں قصاری بہت بڑی
 آزمائش ہوگی اور وہ جال کے فتنے کے وقت بھی۔ لہذا جو شخص عذاب قبر کا کفار
 تاویل کے ساتھ کہتا ہے۔ وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو آدمی سگر سے ہی عذاب
 قراب قبر سے محبت اُس پر کفر لازم آتا ہے۔ یہ منہ شاعت کے منہ کی مانند ہے
 کہ جو اس کا تاویل کے ساتھ کہتا ہے وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور جو مطلقاً
 افسار نہ کرتا ہے اُس پر تکفیر مستوی لگتا ہے۔

قبر کا

عذاب قبر سے متعلق صمیم حدیث میں آتا ہے کہ بعض گنہگاروں پر قبر اس
 قدر سڑتی ہے کہ اس کی پیدیاں ایک روز سگر میں پیوست ہو جاتی ہیں چھوٹی
 کہلاتا ہے۔ قبر میں منہ نکیر کے سوال و جواب کو ذکر بھی صمیم حدیث میں آتا ہے
 اور یہ بھی کہ مومن آدمی صمیم جواب دیتا ہے تو فرشتے اُس کو لے جاتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ آرام سے سو جا۔ یہ خلاف اس کے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ عذیبہ آدمی صمیم جواب
 نہیں دیتا تو اُس کو سزا ملتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے شخص
 کو کانوں کے درمیان سمجھوڑے کے ساتھ اتنی شدید ضرب لگاتے ہیں کہ اگر
 وہ ضرب کسی سخت ترین چٹان پر پڑی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس
 ضرب کی آواز انسانوں اور جنوں کے سامنے چیز سنتی ہے۔ پھر بعض لوگوں پر اتنی

مناہی عطا کرینے ذکر بھی ملتا ہے جو جسے دُستے کہتے ہیں۔ بہر حال عذاب قبر اسی حدیث
 صحیحہ سے ثابت ہے، آیاتِ قرآنی بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا اس پر یقین
 رکھنا چاہیے۔ بعض مستشرقین قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی حیثیت
 پتھر کی سی ہوتی ہے اور اس کے لیے سزا یا جزا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر یہ نظریہ ظاہر ہے
 صحیح احادیث میں عذاب قبر میں تخفیف کا ذکر بھی ملتا ہے، مثلاً حضرت علیؓ
 کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے دو واقعات ملتے ہیں، پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ بعض
 قبروں پر گزرتے تو آپ نے ان پر دو سبز ٹھیکیاں رکھوا دیں اور فرمایا کہ ان قبر والوں
 کو عذاب ہو رہا تھا، مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو چھل خڑ
 تھا اور دوسرا ٹخنوں پر شائب سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا
 فرمان ہے کہ چٹیا کے کچھ کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی درجے سے ہوتا ہے۔

آپ کو دوسرا واقعہ دورانِ سفر کا ہے آپ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ
 درخت سے دو شاخیں کاٹ کر ایک اس جگہ پر رکھ دو اور دوسری اُس جگہ پر
 حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کر دیا اور پھر دریافت کیا، حضور! اس کا کیا مصعب؟ آپ
 نے فرمایا کہ ان جگہوں میں دو قبروں والوں کو سزا ہو رہی تھی اور میں نے چاہا کہ ان کے
 عذاب میں تخفیف کی سفارش کروں۔ لہذا یہ دو ٹھیکیاں رکھوا دی ہیں۔

عذاب کے احساس

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب
 ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا اس میں جسم بھی شریک ہوتا ہے، بعض
 حضرات تو صرف روح کے احساسِ عذاب کے قائل ہیں لیکن اہلِ سنت و اجماعت
 کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو تکلیف جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے، البتہ یہ اشکال
 باقی رہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا جسم معدوم ہو چکا ہے، مثلاً کوئی رونا دکھا گیا یا جس
 کو رکھ جوگی تو اس صورت میں جسم اور روح کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، صحیح حدیث
 میں آتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے تمام اعضاء بھی گل سڑ جائیں تب بھی اُس کا کچھ نہ کچھ
 حصہ باقی رہتا ہے، مثلاً بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، تہکیم میں موجود ہے کہ

کہ انسان کی دُوبی کی بڑی ضرورت رہتی رہتی ہے اور پھر قیامت کو اسی سے انسان کا ڈھانچہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ ہر مال جسم کے کسی ایسے حصے کے ساتھ روح کا تعلق فی الجملہ قائم رہتا ہے جسکی وجہ سے جزایا سزا کے احساس کا تعلق اس مجموعہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کی اگر کسی ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ الغرض! عالم برزخ میں جزایا سزا کا احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ مگر اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکتا۔

اہم غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ارشاد کے مطابق عذابِ قبر کو تسلیم کرے۔ اگر ہم اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں کیونکہ جاتے پاس وہ آنکھیں نہیں جن کے ذریعے ہم عذاب و ثواب کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب ایک شخص سر یا ہوا ہے۔ اُس کو خواب میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے یا اُس پر کوئی آفت آگئی ہے جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر کہ کانپ رہا ہے اور بعض اوقات اُس کی جھنجھٹا نکل جاتی ہیں مگر پاس والے آدمی کو اس کی تکلیف کا کچھ لہذا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عذابِ قبر کا اور اسی احساسِ بیان میں بسنے والوں کو نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو وہی محسوس کرتا ہے، جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔

مفسرِ قرآن قاضی شاد اللہ پانی پتی تفسیرِ مظہری میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے والے مومنوں کی ارواح تو علیین میں چلی جاتی ہیں اور کافروں کی ارواح بھیجیں میں۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے اجسام تو قبروں میں ہوتے ہیں پھر ان روحوں کا تعلق اجسام کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے تو فاضلِ حمیڈ فرماتے ہیں کہ مدح اور جسم کے اس اتصال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی اتصال کی وجہ سے جزایا سزا کا احساس روح اور جسم کے مجموعے

کہہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جانی کی قبر پر جا کر سلام کہتا ہے، تو اہل قبر اُس کو سنتا ہے اور اُس کا جواب بھی دیتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں۔ کون کے عالم کو آنکھ نہیں جان سکتی۔ اور آٹھ کا عالم کون کے عالم سے بے بہرہ ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کے احوال کو عالم دنیا نے نہیں جان سکتے، جب خود وہاں پہنچتے ہیں تو حقیقت حال واضح ہوتی ہے۔

برزخ دنیا کا آخر ہے

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم آخرت سے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اسی جہان دنیا کا آخر ہے اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ عالم برزخ کے واقعات اس جہان کی نسبت سے ایک باریک جالی یا پردے کے پیچھے پیش آتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حشر پڑا ہوگا اور یہ پردہ اتر جائے گا۔ تو تمام چیزیں کھل کر سامنے آجائیں گی۔ اس وقت عالم برزخ کا اندازہ رکونی نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کوئی چیز مگر تعالیٰ طریقے سے سمجھائے اس کی مثال نہ لگائے کی۔ روایت دہلی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک کہ مرنے کے دو ستر جہان میں نہ چلے جاؤ۔

امام غزالی اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ تم اس کو تو دیکھ کر دیتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے مگر صحابہ کی آنکھیں اُچی کھڑی کر کے قائم تھیں۔ جب حضور علیہ السلام خود بتلاتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ میری طرف سے عائشہ کو بھی سلام کہ دیجئے آپ نے یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور! میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہ دیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہائیں کہ اے قریشی حضور! جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ ماضیک ہر روز کن نازل تو ہوا یا ان رکھتا ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح اگر وحی یا ان سے تو پھر قبر میں فرشتوں کی آمد، سوال و جواب اور جزا و سزا

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ⑤١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّرَجَةِ ⑤٢
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَقْنَا بِرَبِّهِ
 إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ⑤٣ هُدًى وَذِكْرَى لِلْأُولَى
 الْأَلْبَابِ ⑤٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ⑤٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
 فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ
 فِي صُدُورِهِمْ إَكْبَارٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑤٦
 لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤٧
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَى قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ⑤٨ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ
 رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ :- بے شک ہم اللہ عز و جل سے کہتے ہیں کہ
 رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی
 میں ، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ (۵۹) جس دن نہیں
 فائدہ دیکھ نظر کرنے والوں کو ان کا کوئی عذر ، اور
 ان کے لیے پشکار ہوگا اور بُرا گھر (۶۰) اور اللہ
 تحقیق ہم نے دی ہوئی (علیہ السلام) کو ہدایت ، اور
 وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا (۶۱) جو
 ہدایت کرنے والی ہے ، اور نصیحت ہے غفلتوں
 کے لیے (۶۲) پس آپ صبر کریں ، بیشک اللہ قتلے
 کا وعدہ برحق ہے ، اور بخشش طلب کریں اپنے گناہ
 کے لیے ، اور توبہ جاری کریں اپنے رب کی تعریف
 کے ساتھ دیکھئے پھر اور جمع (۶۳) بیشک وہ لوگ جو
 جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی نہ کے جو
 ان کے پاس آئی جو ، نہیں ہے ان کے سینوں میں
 مگر تکبر ، نہیں ہیں وہ اس تک پہنچنے والے ، پس
 آپ پناہ مانگیں اللہ کی ذات کے ساتھ ، بے شک
 وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (۶۴) اللہ پیدا
 کرنا آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پیدائش

سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۵۷) اور نہیں برابر انصاف اور جتنا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور نہ بکوار، بہت کم کم نصیحت حاصل کرتے ہو (۵۸) بیشک قیامت الہیہ ضرور آئے دلی ہے کوئی شک نہیں اُس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (۵۹) اور فرقہ فضاے پروردگار نے بکارد مجھے میں قبول کروں گا تمہاری پھر کر۔ بیشک وہ لوگ جو جگر کرتے ہیں میری عبادت سے غصہ ریب داخل ہوں گے جہنم میں ذیل ہو کر (۶۰)

بظاہر

مسند ترمذی کی تفسیر، قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کی وضاحت اور جنہوں نے عمل کیے تھیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا اور پھر ان کا انجاس بھی ذکر کیا۔ فرعونوں کا غرور و تکبر اور سرکشی اور مومنوں کی حق کے قتل کی منسوب بندی کا تذکرہ ہوا، آیہ مومن کی نصیحت اور خیر خواہی کی بات ہوئی۔ آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں کی مذہب کا نام ہوئی اور اللہ نے مومن علیہ السلام اور مرد مومن دونوں کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں قرآن فرعون اور فرعون کی سزا رہی اور عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا آغوشی ٹھکانہ، دوزخ ہو گا۔ جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو گا۔ پھر اللہ نے دوزخ میں تابعین اور متبعین کے جھگڑے کا ذکر کیا کہ تابعین اپنے متبعین سے عذاب میں تخفیف کرانے کے لیے کیسے گئے مگر وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے پھر اہل دوزخ جہنم کے دار و دیواروں سے تخفیف عذاب کی درخواست کریں گے مگر ان کی یہ تہیج و پکار بھی رائیگاں جائے گی۔ اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے، مشرکوں اور کافروں کی ایذا، رسائیوں کے مقابلہ میں صبر و استقامت کی تعلیم دی ہے۔

اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا منہ بیان فرمایا ہے ۔

نصرت الہی
کا وعدہ

اٰمِلِ اٰیٰتِیْنَ كِی تَسْمٰی كَی یَّهْدٰی اِلَیْكَ اٰیٰتُكَ وَتَعْلَمَ اَنَّكَ اَنْتَ الَّذِیْ
اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُوْمُ السَّاعٰتُ

جو تحقیق ہمہ دہرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور
اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت پر پابگو کر حساب کتاب کی
منزل گئے گی اور لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہ پیش کیے جائیں گے ۔
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت
کا وعدہ فرمایا ہے ۔ اور انہیں تسلی دی کہ جسے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے سختی
بھی تحریف پرہ باتیں سنیں یا ان کی طرف سے سختی بھی تکالیف پہنچیں آپ صبر
سے کام میں ۔ دل برداشتہ نہ ہوں ۔ اُس کا دستور ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور
ایمان والوں کی ضرورت دہرتا ہے ۔

اس موقع پر امام ابن جریر نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ دنیا میں تو بعض انبیاء
اور ایمان والوں کو سخت تکالیف بھی پہنچی ہیں اور سخت بھی آئی ہے حتیٰ کہ بعض انبیاء
کو شدید بھی کر دیا گیا جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسا کہ اللہ نے منہ پایا
وَقَدْ تَلَوْنَالْغَبَابَ بَیْنَ یَعْقِبِ الْحَقِّ (البقرہ - ۶۱) اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بنی اسرائیل پر ذلت و سختی مسلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اللہ کے
نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ۔ تو ایسی صورت میں نصرت الہی کا کیا مطلب ہے
اس کا جواب خود امام صاحب اور بعض دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ
نے بعض انبیاء کو تو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت
سیدان علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلافت ارضی سے نوازا ۔
اور یہی ان کی اس دنیا میں مدد ہے ۔ البتہ جن انبیاء کو کرم اور مومنین کو دنیا میں غلبہ
حاصل نہیں ہو سکا اور وہ تکالیف ہی برداشت کرتے تھے اُن کی نصرت باہمی
معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مخالفین سے ضرور انتقام لے لیا ۔ اُن کو

نیست و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا ہے۔ یہی ان کی نصرت اور چھڑکامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی آثار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں مگر مشن اپنی کامیابیاب ہوتا ہے اور آخرت میں قرآن کی کامیابی یقینی ہے۔

بعض اوقات اہل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر ناکامی بھی ہوتی ہے مگر اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ (آل عمران: ۱۰۷) بالآخر تم ہی بلند و برتر رہو گے بشرطیکہ تم صبر و ایمان نہ رہو۔ یہ تو ظاہری فتح و شکست کی بات ہے، البتہ باعتبار دلیل اور محنت تو حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر جب مشر پر پا ہوگا تو زمین بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے انبیاء اور اہل ایمان کو عزت اور غنہ کی عطا فرمائے گا، اور مخالفین وہاں بھی ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب قیامت برپا ہوگی اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

فَرَادَاهُ إِلَهَادَنْ هُوَ كَالْيَوْمِ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ
کہ اُس دن ظالموں کا کوئی غدر یا بہانہ مفید نہیں ہوگا، ان کی کوئی دستگیری نہیں ہوگی وَكَلَّهْمُ اللَّعْنَةُ ان پر لعنت اور پھینکا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وکیل دیے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَكَلَّهْمُ سُوءُ الدَّارِ کہ ان کے رہنے کے لیے بہت بُرا ٹھکانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد جہنم کا ٹھکانا ہے۔ جہاں پر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَنْجَا مُوسَى الْهُدًى اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، وَأَوْشْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
الْكِتَابَ اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب سے مراد کتابِ قرآن ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

میرزا شفیع
کی تعین

نازل فرمائی، اور وارث نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کے احکام پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ فرمایا یہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جو کہ ہڈی کو ذکری لاؤ لیٰ الالباب معلنہ دوس کے لیے سرسبز ہدایت اور نصیحت کی بات ہے اللہ نے اپنا یہ احسان جلائیے کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دیکر غوث ان کتاب کا وارث بنایا اور یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد شمع ہدایت ہے۔

پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دی اور فرمایا فَخَبِّرْ
 اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ثُمَّ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں ضرور کامیابی اور ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لِّذَنبِكَ آپ اپنے گناہ کی بخشش طلب فرمیں
 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اللہ کے تمام نبی صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں
 فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا گناہ اُس کے جسے کے مطابق ہوتا ہے، بعض لوگ صغائر میں عموماً ہوتے ہیں اور بعض کبار میں بھی، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جو صغائر و کبار دونوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی معمولی غلطی بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر گناہ سے مراد عام لوگوں کا گناہ نہیں بلکہ نبی کی معمولی سے معمولی غلطی مراد ہے کہ آپ اُس پر بھی استغفار کریں، کیونکہ بعض اوقات معمولی غلطی پر بھی اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ التصفیٰ میں گزر چکا ہے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی تقصیر اُس کے جسے کے مطابق ہوتی ہے، لہذا ہر بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیئے، انبیاء علیہم السلام اگرچہ صغائر اور کبار سے پاک ہوتے ہیں مگر ذرا سی غفلت پر بھی سو سو بار استغفار کرتے ہیں۔

گناہ سے بخشش طلب کرنے کا یہی مطلب ہے۔

خدا تعالیٰ کی
تسبیح و تحمید

پھر ارشاد ہوا ہے وَتَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور پروردگار کی تسبیح بیان کریں اُس کی تعریف کے ساتھ پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تسبیح و تحمید میں نماز بھی داخل ہے اور پچھلے پہر سے مراد ظہر سے عشا تک کی چار نمازیں اور ابکار سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس طرح گویا اس آیت میں پانچوں نمازوں کی ادائیگی کی تعمین کی گئی ہے۔ اس قسم کا اشارہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی قُرْبُود ہے وَابْنَ اَقْبَعِ الصَّلَاةِ لَدُنْكَ الشَّمْسُ الْاَلْبَیْسُ عَشِیْقُ الْاِیْلِ وَفَرَّانِ الْعَجَبِ (آیت ۸۸) اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دن ڈھلے (دلوک الشمس) سے لے کر رات کے اخیر سے (عشیق الیل) میں چار نمازیں ظہر، عشا، آجاتی ہیں اور فجر کی نماز قرآن الفجر میں آجاتی ہے۔ بہر حال تسبیح و تحمید سے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ اور پانچوں نمازیں بھی اس میں آجاتی ہیں کیونکہ نماز بھی تسبیح و تحمید اور دعا کا مرکب ہے تو فرمایا اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُحَادِّثُوْنَ فِیْ آیَاتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَنتَھَرُ بِشَکْ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند یا دلیل جو اُن کے پاس پہنچی ہو، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اِنَّ فِیْ صُدُوْهُمْ اِلَآءَ کِبْرٍ مَّاھُمْ بِسَالِفِیْہِ کہ ان کے سینوں میں غرور بھرا ہوا ہے مگر وہ اُس تک پہنچنے والے نہیں ہیں یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل، احکام اور مسائل آچکے ہیں مگر یہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر جلوہ جہاں میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے تاہم بڑے بڑے ڈکینڈر، دولت مند اور سرکش لوگوں نے ہمیشہ انبیاء کے اتباع سے گریز کیا ہے کیونکہ

اگر وہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر میں تو پھر ان کی اپنی چوہدری ہٹ جاتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان مہینداروں کے بسے غرور و تکبر سے بھرے بستے ہیں مگر یہ اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکیں گے یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایں ہمہ فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ اَبِیْہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تاکہ یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیْرُ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے موقع پر پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ یوں دعا کیا کرو اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ عَمُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ اے اللہ ہم تیری ذات کو ان دشمنانِ دین کے مقابلے میں لائے ہیں اور ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں، لہٰذا تو بھی ہماری مخالفت نہ کر۔

ارشاد ہوتا ہے لَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَكْبَرُ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ اَسْمَانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے۔ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور انسانوں کی بعث بعد الموت کو محال خیال کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا جو ذات آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی اشیا کو تخلیق کر سکتی ہے اس کے لیے انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل کام ہے جب کہ پہلے اس کا موز بھی موجود ہے۔ تو انسان کس غرور و تکبر کا بنا، پر وقوعِ قیامت، بعث بعد الموت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ کیا انہی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟

پھر فرمایا ذر اغور کرو وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمَسِيْحُ اِيْمَان لائے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے اور بدکار اور گنہگار لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ جاری نظروں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جزائے عمل کے اعتبار سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ سب

بعث بعد
الموت کی
دلیل

کو پرہیز چھوڑ دیا جائے اور اُن کے اعمال و کردار کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ فَرَأَى
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم لوگ ان معائنات سے نصیحت حاصل
 کرتے ہیں وگرنہ اکثر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ فَرَأَى حَقِيقَتَیْہِ سَہَہَ اِنَّ السَّاعَةَ
لَاَیْنِیۃٌۭ لَا رَیْبَ فِیہَا بلاشبہ قیامت برپا ہونے والی ہے جس میں شک و
 شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا
 کرے گا اور اُن سے اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا اور پھر جزا یا سزا کا معنی
فِیصِلُہُ کرے گا۔ اس واضح حقیقت کے باوجود فَرَأَى وَلَٰكِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ
لَا یُؤْمِنُوْنَ لوگوں کی اکثریت وقوعِ قیامت اور جزائے عمل پر یقین نہیں رکھتی
 اگر قیامت پر ایمان برآ تو اُس کے لیے تیاری کرنے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے
 اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرتے مگر یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اُن
 کی اکثریت کے سامنے قیامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اُن کے سامنے
 تیاری کیا کریں گے؟

اُن کے اللہ تعالیٰ نے دُعا کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ
رَبِّکُمْ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اور تیرے پیروکار! فرمان ہے، کہ
 مجھے پکارو، میں تمہاری دُعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَعِیْذُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِیْ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سَیَّذُخْلِقُوْنَ جَہَنَّمَ
وَلَا یُخْرِجُوْنَ وہ عذریبِ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے
 حصے میں اَدْعُوْنِیْ کا لفظ ہے یعنی مجھے پکارو یا میرے سامنے دُعا کرو اور دوسرے
 حصے میں عَنْ عِبَادَتِیْ ہے یعنی جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں
 وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا اور عبادت ایک ہی چیز
 ہے۔ یاد رکھو لفظوں میں دُعا بھی عبادت ہی کا حصہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں
 کہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے علاوہ دُعا پر
 بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر عبادت سے مراد خاص طور پر دُعا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ

عالیٰ اہمیت

کے سامنے دستِ دعا دراز نہیں کرتا وہ گویا منکب پر ہے اور تبحرِ اشر کے نزدیک بہت ہی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَلدُّعَاءُ مَخْرُجُ الْعِبَادَةِ یعنی دعا عبادت کا مخرج ہے آپ کا یہ بھی فرماں ہے کَيْسَ شَيْءٍ اَكْرَهَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ یعنی اشر کے ہاں دعا سے زیادہ کئی چیز عبادت والی نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضَلْ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریعت میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ کہ دعا ہی عبادت ہے، اور پھر آپؐ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي ۖ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً اِهْدِكَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ والی دعا فرض ہے جس میں درخواست کی جاتی ہے کہ مولا کریم! ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اُس پر چلا۔ ایک دعا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اشدھ میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد بہتری کی جو دعا پند ہو وہ مانگو۔ اسی طرح میدانِ عرفات میں حاجی کے لیے دعا کرنا سنت کے قبیح میں ہے۔ دعا کی ایک قسم حرام اور مکروہ ہے اور وہ یہ کہ انسان صرف دنیا کی لذات طلب کرے اور آخرت کو فراموش کر دے، قطع رحمی، معصیت کی دعا مانگے یا کوئی ایسی چیز طلب کرے جو محال ہو، تو ایسی دعائیں درست نہیں ہیں بلکہ مکروہ اور حرام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنی جائز ضروریات کی دعا کرے اور آخرت میں بھی جہانِ کمال کا سوال کرے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔

حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض لوگ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اور ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا مثلاً واللہ کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور اگر والد اولاد پر ناراض ہے تو اُس کی یہ دعا فوراً کٹے گی۔ اسی طرح سفر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔

لَمْ يَشْكُوهَا ۱۱

اسی طرح روزے دار اور حاکم عادل کی دُعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے
 بیمار کی دُعا بھی مقبولیت کے صبح میں ہوتی ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو
 حاجی جب تک حج کر کے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے اُس کی دُعا مقبول ہوتی ہے
 ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پس پشت دُعا کرے تو فرشتہ آمین کہتا ہے
 اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے بغرض کہ بعض لوگوں کی دُعا
 رد نہیں کی جاتی۔

ترکِ دُعا
 کا مسئلہ

بعض بزرگوارین دین کا مقولہ ہے کہ عام طور پر دُعا کا کرنا سنت اور مستحب
 ہے لیکن بعض اوقات اس کا ترک بھی افضل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ
 اللہ تعالیٰ سے سہاؤ کی دُعا کریں تو آپ نے فرمایا اَعْلَمُہُ بِیَحٰی حَسْبِیْ مِثْ
 سَوَالِہٖ یعنی میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم میرے سوال سے بہتر ہے، وہ خود
 میری حالت سے واقف ہے لہذا سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بعض
 فرماتے ہیں کہ اگر معاملے کو خدا تعالیٰ کی طرف سونپ دیا جائے تو ترکِ دُعا بھی دُعا
 نہ کہ ایک قسم ہے۔ انسان کہے کہ مولا کریم! میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو
 میرے متعلق جو بھی فیصلہ کھے مجھے منظور ہے۔ برصغیر کے مولانا حسرت مولانیؒ
 دین دار آدمی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے۔

سرخِ یار کے خلاف نہ ہو

اس لیے لوگ میرے لیے دُعا نہ کریں

اسی طرح گو جہانوائے کے مجید لاہوریؒ کہتے ہیں :-

خدا جب رازِ حسرت جانتا ہے

کو تو کیا کہوں آخر خدا سے

یہ تفویض کا مقام ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس قسم کا
 تصور زاہد لوگ کہتے ہیں۔ عام آدمی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا جہاں عام

قانون کے مطابق ہر وقت دُعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے دُعا نہیں کرتے وہ گمراہ اور بڑائی اور عجب کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْبَيْتَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
 وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ
 كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ
 فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾
 هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي
 نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ
 أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَّى
 مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا
 قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائی ہے
 تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام پکڑو اس میں ۔ اور دن
 بنایا ہے دیکھنے کے لیے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کرنے
 والا ہے لوگوں پر ، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿٦٩﴾
 یہ ہے تمہارا پروردگار جو خالق ہے ہر چیز کا ۔ نہیں
 کوئی معبود اس کے سوا ، پس تم کہہ کر پھیرے جاتے
 ہو ﴿٦٩﴾ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ انکار کرتے تھے ﴿٦٩﴾ اللہ کی ذات وہ ہے
 جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین ٹھکانے کی جگہ ۔
 اور آسمان کو چھت ۔ اور تم کو صمدت بخشی ہے پس
 بہت اچھی صمدت ۔ اور روزی دی ہے تم کو پاکیزہ چیزوں
 سے ۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ پس بڑی برکت والا ہے
 اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ﴿٦٩﴾ وہی زندہ
 ہے ۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا ۔ پس اُمی کو پکارو اس
 حال میں کہ خالص اُمی کی اطاعت کر لے ملے ہو ۔ سب
 تقریبیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جانوں کا پروردگار
 ہے ﴿٦٩﴾ (سے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ، بیشک مجھے
 روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اُن کی جن کو تم

پکارتے ہو اللہ کے سوا جب کہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس
 کھنٹی نشانیاں میرے رب کی طرف سے ۔ اور مجھے حکم دیا
 گیا ہے کہ میں فرمانبرداری کروں تمام جہانوں کے رب کی (۶۶)
 وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے
 پھر قطرہ آب سے ، پھر خون کے جے ہوئے لقمہ سے
 سے ، پھر نکالتا ہے تم کو پچے کی شکل میں ، پھر تاکہ تم
 پہنچو پہنچے ہوئے زور پر ، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے ، اور
 بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے
 اُس سے پہلے ، اور تاکہ پورا کرو تم ایک مقررہ مدت
 کو ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو (۶۷) وہی ذات ہے
 جو زندہ کرتی ہے اور ماتی ہے پس جب فیصلہ کرتا ہے
 وہ کسی کام کا ، پس بے شک وہ کہتا ہے اُس کیلئے
 ہو جاؤ ، پس وہ چیز ہو جاتی ہے (۶۸)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ
 ہدایت اور گمراہی کی وضاحت بھی کی گئی تھی ۔ قیامت کے برحق ہونے کی بات
 تھی اور دُعا کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر وقت اُس کے
 سامنے دست بدعا رہو ۔ جو شخص تکبر کی بنا پر اللہ کے سامنے دستِ سوال
 دراز کرنے سے گریز کرے گا ۔ اُس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائیگا ۔
 جیسا کہ سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے حواشیم کی ساری سرزمین اسلام کے
 بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی حقانیت اور معاہدہ پرستش ہے ۔ چنانچہ اس
 سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں توحید کا مسئلہ پہلے
 بھی بیان ہو چکا ہے اور آج کے درس میں بھی توحید کے عقلی دلائل کا ذکر ہے اور
 ساتھ ساتھ وقوعِ قیامت اور محاسبہ اعمال کی بات بھی سمجھا دی گئی ہے ۔

لیل و نهار
کی عبادت

ارشاد ہوتا ہے **اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ**
 اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں
 سکون پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ اس میں قدرے غنہ کی
 ہوتی ہے۔ کبھی دیکھی مدد بخشنے اور کبھی تاریکی ہوتی ہے جو ضرورت انسانوں بلکہ جانوروں
 و درندوں، پھرندوں، ان کی طرح سکڑوں کو بھی آرام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان ہوں
 یا جانور جو میں گھنٹے کو کام نہیں کر سکتے۔ اپنے اعضاء کی تحلیل شدہ قوی کی بحالی کے
 لیے سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رات کو پیدا کر رکھی کے
 لیے آرام و سکون کا موقع ہم سچا دیتا ہے۔ بیشتر جاندار رات کے وقت آرام
 کرتے ہیں اور اگلے دن کے کام کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی حکمت اور جانداروں کی مصلحت کے لیے بنایا ہے تاکہ
 اس میں آرام پکڑ سکیں۔

فَرَأَىٰ النَّهَارَ الْفُجُورَ اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن کو میٹھنے
 والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو سورج کی روشنی کی وجہ سے انسان ہر چیز
 آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے۔ انسان جو کچھ
 ہمیشہ اختیار کر رہا ہے، وہ صنعت ہو یا زراعت، تجارت ہو یا کوئی علمی کام،
 ملازمت ہو یا کوئی محنت مزدوری، اس کے لیے عام طور پر دن کا وقت ہی موزوں
 ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دن کو کام
 کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر رات اور دن کی یہ تقسیم نہ ہو تو مخلوق کے لیے
 معمولی طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ نے دن میں سونے
 کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص رات کی ٹوہنی پر متعین ہے۔ لازم
 ہے کہ وہ دن کے وقت آرام کرے گا۔ چونکہ ہر جاندار کے لیے آرام ضروری
 ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام قائم کر دیا ہے۔
 رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیں ہیں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (سجۃ اسراءیل ۱۲۰) ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کو تاریک اور دن کو روشن کیسے تاکہ تمہارے لئے وقت بھری تلاش کرو اور رات کے ذریعے تعویذ کا حساب رکھ سکو۔ یہ لیل و نہار خود بخود کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ یُقَلَّبُ اللّٰهُ الْیَلَّ وَالنَّهَارَ (النور - ۴۴) اللہ تعالیٰ دن کو پیشیاں دے کر ان میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے نظامِ کسمی کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے رات اور دن آگے پیچھے آتے رہتے ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی۔ مومنوں کا تغیر و تبدل بھی اسی نظامِ قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان مختلف مومنوں کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں ہر موسم کی ایک ایک پیداوار ہوتی ہے جس سے انسان اور جانور چرند پرند اور کھیت کے کوٹے اپنی اپنی خوراک اور گرمی سردی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کا جگہ کے لیے وضع کیا اللہ تعالیٰ نے ترانہ ان کی مصلحت کے لیے دن رات جیسا یہ مفید نظام قائم کیا ہے کہ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْكَ الْكَلَامُ لَفَزَرَبْتَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ بِبَعْضِهَا (النحل - ۱۰۵) اور میرا ہی کہنے والا ہے وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ مگر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی قدری کرتے ہیں یعنی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس نعمتِ حقیقی کی ذات و صفات یا عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں، کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے رات اور دن کی تخلیق کا ذکر اسی آیت میں ہوا ہے۔ چاہے لڑیہ تھا کہ انسان اپنی زبان، عمل اور اعضا، جوارح سے ہر نعمت کا شکر ادا کرتے مگر فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہی ہے۔

انسان کی
ناشکرگزاری

فَرِیْضًا ذَلِکُمْ اللَّهُ رَبُّکُمْ مِیْسُ اللّٰہ تعالیٰ تمہارا پروردگار خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ جَزَاءً حَسْبُکُمْ کَافً ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے

خواہ وہ عالم بالا میں ہو یا عالم زیریں میں۔ جنت، روزِ بخ، عِلّٰہ، جنات، انسان اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ ہر قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے خواہ وہ ارغی ہوں یا بکری۔ جنگلی ہوں یا صحرائی، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب ہر چیز کا وہ خالق ہے تو لَوْلَا اِلٰہُ الْاٰہُوْا اُس کے سوا جسور بھی کوئی نہیں۔ عبارت صرف اسی کی کہ جاسکتی ہے فَآلَفَ تَوْفِیْکَ کُوْنِیْ مَکْرَمًا نَّہْ وَعْدُہٗ لَا تُطْرِیْکُ کر چھوڑ کر کہ مر پھیرے جلتے ہو۔ جب خالق وہ ہے، نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، وہ برا اور متصرف وہ ہے تو پھر تم کس کی نذر و نیاز دیتے ہو، کس کے کئے سمجھو ریڑا برتے ہو اور کس کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہو۔ کیا یہ بے عقلی اور شرابی کی بات نہیں ہے؟

فرمایا کَذٰلِکَ یُؤْفَکُ الَّذِیْنَ کَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰہِ یُحْجِیْہُوْنَ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے مطلب یہ کہ تم سے پہلے منکرین بھی اسی طرح انہ پھیرے میں نہ گریں مارتے ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہے، اُن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی چاہتے تھے۔

جس طرح وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہوئے۔ اسی طرح تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر دائمی ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ انسان اگر معرفتِ تخلیق کی نشانی میں غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے مگر یہ تو اپنے ارد گرد پیٹے ہوئے لاکھوں دلائل میں سے کسی میں غور ہی نہیں کرتے، پھر یہ راہِ راست پر کیسے آسکتے ہیں؟

زمین و آسمان کے قراء

ارشاد ہوا ہے اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ اللّٰہ کی ذات تر وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ یعنی بھرنے کی جگہ بنا دیا زمین کے علاوہ دوسرے گڑے، چاند، سورج، ستارے، مریخ وغیرہ انسان کے لیے قیام گاہ نہیں بن سکتے کیونکہ دلوں پر اللہ تعالیٰ نے انہی ضروریات کی

اشیاء پیدا ہی نہیں کیں۔ اگر کوئی سائنسدان زمین کے علاوہ فضا یا کسی دوسرے سیارے میں جانے گا تو بالکل عارضی طور پر جانے گا، انسان کی مستقل اور طبعی قیام گاہ زمین ہی ہے جہاں اُسے ضرورت کی ہر چیز میسر ہے فرمایا ایک تو زمین کو قرار دیا کہ بَنَیَا وَالسَّمَاءَ مِثْلَهُ اور آسمان کو تمھارے لیے منزل چھت کے بنا دیا۔ یہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی قبر یا غیمہ جو جزیرین کے اوپر بننا چاہے۔ اور اس کی وجہ سے زمین کا فائدہ دینا مٹ سے محفوظ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَعْفًا مَّحْفُوظًا (آیت ۲۲) ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ ہر مال اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔

مصور حقیقی
کی تصویر کشی

پھر فرمایا، اللہ کا یہ احسان بھی یاد کرو وَصَوَّرَكُمْ فَلَاحْسَنُ صَوْرًا کُمُ اُس نے تمہیں شکل و صورت بخشی اور بہت اچھی صورت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مصور حقیقی ہے اُس نے انسان کو قِفَّ اَحْسَنَ تَقْوِیْمٍ (التین ۴) بہترین متر میں پیدا کیا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَآءُ (آیت ۶۰) خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو جسم اور میں تمھاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کی شکل و صورت ناجبجی برقی ہے اور بعض بہ شکل بھی ہوتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے اور اُسے تمام مخلوق پر شرف عطا کیا ہے تصویر سازی مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے کسی شخص کو کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تو تصویر بنا کر اس میں جان بھی ڈالی تھی۔ اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ کرے گا، زینب وزینت کے لیے بے جان اشیاء، عمارت، پہاڑ، دریا، سورج، چاند وغیرہ کی تصویر تو بنائی جاسکتی ہے مگر کسی جاندار کی تصویر بنانا اور پھر اُسے دیکھ کر زینت بنانا قطعی حرام ہے، حضور علیہ السلام کا فرعون ہے۔

جس گھر میں گناہ یا تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہر حال اللہ نے ان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔

پاکیزہ رزق رَزَقَ كُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ اے انسانو! اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی قرار دیا ہے۔ روزی تو تمام جائیدادوں، روزوں، پیمانوں اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی مل رہی ہے مگر ان کی روزی کے ساتھ پاکیزگی کی شرط نہیں ہے پاکیزہ رزق اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدف، وہی رزق انسان کے لیے حلال اور طیب کیا ہے جو اس کی جہانی اور روحانی نعمت اور پاکیزہ اطلاق کے لیے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے جسم، روٹ اور اخلاق میں نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ حرام قرار دی گئی ہیں، چنانچہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور نذر غیر اللہ جہانی اور روحانی نجاست پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں انسان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ روحانی نجاست میں عین اللہ کی نذر کے علاوہ غصب شدہ اور چوری کا مال، رشوت اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی بال حرام میں شمار کی گئی ہیں۔ ان کے استعمال سے ذہن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف حلال اور پاک چیزیں ہی بطور رزق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

فرمایا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کاہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں تخلیق کیا اور تمہیں طیبات میں سے روزی بہم پہنچائی۔ فَقَتَبَلُوكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پس بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا حقیقت میں هُوَ الْحَيُّ وہی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اُس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے کہ جس کا پرستش کی جائے۔ لِذَا فَادْعُوهُ اپنی مشکلات اور حاجات میں اُسی کو پکارو، اس حال میں کہ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خاص اُسی کے لیے اُطاعت

کرنے لگے ہو۔ اس کی عبادت و ریاضت میں شرک اور ریا کی ملامت نہ کرو۔ گذشتہ سورۃ الزمر میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاَتَعْبِدُ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (آیت ۴۰) سب اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ ریا کی وجہ سے نیک اعمال نامقبول ہو جاتے ہیں۔ جب کہ شرک سے تو اصلاً سارے اعمال برباد ہی ہو جاتے ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى کی اطاعت و عبادت یہ کسی قسم کی ملامت نہیں ہوتی چاہیے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے۔

شرک کی
ممانعت

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! قُلْ إِنِّي نُهُيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں اُن
کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ خاص طور پر اَلشَّجَاةَ وَالْبَشَیْطَاتِ میں رُقی جب کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح
نشانیوں اور دلائل قدرت بھی آپکے میں۔ لہذا میں تو اللہ کی ذات اُس کی صفات اور
اُس کو پکارتے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آپ یہ بھی اعلان کر دیں وَأُصِرْتُ
أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے
پروردگار کا ہی تابع فرمان بن جاؤں۔ اسلام کا معنی انقیاد اور اطاعت ہوتا ہے یعنی
قلب و قالب، دل و جان اور پوری عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
فرمانبرداری اختیار کرنا۔ فرمایا میں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مکمل اطاعت گزار ہوں
اُس کے تخلیق انسانی کے حوالے سے قیامت کی بات بھی کھجانی گئی ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں
مٹی جیسی حقیر اور بے جان چیز سے پیدا کیا۔ لوگ اس مٹی کی پاؤں سے روندتے ہیں
اس پر گندگی پھینکتے ہیں اور اس کو ٹڈی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں۔ نربع
انسانی کے ہر اچھے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر نسل انسانی کو

تخلیق انسان
کے احوال

ثُمَّ مِنْ نَظْفِهِ قَهْرُ آبٍ سے پہلے یہ ایک ایسا پاک قہر جو ثابت ہے۔
 جسے ایک پھر سے کو تک جائے تو دوسرا بغیر یہ نہ آئے۔ اور لوگ اسے تعادلت
 کی نظمت دیکھتے ہیں۔ بہر حال یہ قہر شوکت و در میں ایک پٹہ بھی جاسیں دن تک اس
 حالت میں رہتا ہے اور پھر اس میں بغیر یہ آئے جاتا ہے۔ دوسرے پٹے میں یہ قہر آب
 بخیر خون میں تبدیلی ہو جاتا ہے اور قہر پٹے میں کہہ کہہ معلقہ گزرتے ہیں
 تبدیلی ہو کر ایک قطرہ سا بن جاتا ہے۔ بہر حال یہ وہی پاک پٹہ ہوتی ہے۔ ان پر گوشت
 پڑھا جاتا ہے اور پٹے کے اندر ہی غصہ و حسرت ہوتے ہیں۔ رحمہ کے پڑنے والے
 حصے میں کھال بن جاتی ہے اور پھر پتے پتے میں اس مجاہدین روح انہی داخل
 کر دی جاتی ہے۔ لڑاہ کے عہد میں کچھ مکمل ہو جاتا ہے تو فرعون کہہ يَا جُحُشُ
طِفْلًا بِمِثْرِ تَعَالَى تمہیں بچے کی شکل میں شہداء سے بہرہ نکالتا ہے ثُمَّ
لَتَبْلُغُوا أَسَدَكُمْ پھر تم بڑھتے بڑھتے اپنی قوت اور جوانی تک پہنچ جاتے
 ہو۔ ثُمَّ لَتَكُونُوا شَيْئًا پھر جب زندگی کا زیادہ حصہ گزرا چکے
 ہو تو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو اور تمہارے قوی ہاتھوں ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح
 تم کمزوری سے قوت کی طرف آئے۔ اسی طرح اس قوت سے کمزوری کی طرف
 سفر شروع ہو جاتا ہے۔

فرمایا خدا تعالیٰ کی قدرت یہ ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى مِنْ
قَبْلِ كُمْ تم میں سے بعض جوانی کو ستر تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے
 ہیں طلب یہ ہے کہ بعض بچے کو پہلے ہی شہداء کی حالت میں ترستے ہیں۔ بعض ایک
 دو سال کے کو اور بعض ایک دو دن میں شہداء ہوتے ہیں۔ بعض کی عمر اللہ تعالیٰ
 عینوں اور سالوں تک دہرا کرتا ہے اور بعض کو مہینے سہا پہلے پاس ہی
 جیتا ہے۔ ہم انسان کی عمر اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى جسے چاہے
 کر کے وہ اس دنیا سے چھوڑ جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَّى جسے چاہے کر کے
 تم پر کر دے۔ مقررہ مدت کو یعنی بعض سے بھی تو کہتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ جو کہتے ہیں اور

اللہ کے مقرر کردہ وقت تک زندہ رہتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کی عمر کیا نہیں بنائی اور ہر ایک کے لیے جو مدت مقرر کی ہے وہ پورا کرتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اپنی ملکِ عدم ہوجاتا ہے۔

صہو پڑیں

فرمایا انسانی زندگی کے تمام احوال و ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو اور سوچ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظمِ حیات کسی حکمت اور مسلمات کے تحت قائم کیا رکھا ہے۔ اور اس بات میں بھی غور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے قیصیں نیست سے ہست میں لاکر زندگی میں اتنے تغیر و تبدل پیدا کیے ہیں، وہ تمہیں مرنے کے بعد آخرت کے دوار میں بھی غور و مہینچائے گا، جس طرح ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح کائنات کا بحیثیت مجموعی بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر چیز پر موت وارد ہوجائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ تمام انسانوں اور جنوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا ہر ایک کا محاسبہ اعمال ہوگا اور پھر جنے والے عمل کے فیصلے ہوں گے اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس شخص نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس طرح معدل کا مثلہ آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔

فرمایا هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ لِلَّهِ الْغَايَةُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ أَهْلِ پھر جب وہ کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتا ہے۔ فَانْصَبَ يَنْفُوکُ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ تو حکم دیتا ہے کہ ہو جائو تو وہ چیز فوراً ہوجاتی ہے اللہ انسان کی ابتدائی تخلیق بھی اپنے حکم سے کرتا ہے۔ پھر وہی ہر ایک کو موت سے بکنڈ کر لے لے اور پھر آخر میں وہی دوبارہ بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور محاسبہ اعمال اور جنے والے عمل کی منزل کہے گی۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَةِ اللّٰهِ اَلَمْ
 يُصْرَفُوْنَ ۝٦٩ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَا
 اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٧٠
 اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰبِلُ يُسْعَبُوْنَ ۝٧١
 فِي الْحَمِيْمَةِ ثُمَّ فِي السَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝٧٢
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝٧٣
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
 نَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ
 الْكَافِرِيْنَ ۝٧٤ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ
 فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَمْرَحُوْنَ ۝٧٥ اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
 فِيْهَا فَيَلْسَنَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٧٦ فَاصْبِرْ
 اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
 نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يَرْجِعُوْنَ ۝٧٧
 وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

کو نجات دے دیں گے پس ہماری طرف ہی ۔ سب
 نوٹائے جانیں گے ﴿۷۷﴾ اور البتہ تحقیق بھیجا ہے ہم نے
 رسولوں کو تجھ سے پہلے ۔ بعض اُن میں سے وہ ہیں کہ
 جن کے حالات ہم نے آپ پہ بیان کر دیے ہیں ۔
 اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے اُن کے حالات آپ
 پہ بیان نہیں کیے ۔ اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے
 کہ وہ لانے کوئی نئی مگر اللہ کے حکم سے ۔ پس جب
 آگیا اللہ تعالیٰ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جانے کو حق کے ساتھ
 اور نقصان اٹھائیں گے اُس موقع پر باطل پرست لوگ ﴿۷۸﴾

رابطہ آیت

گمشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی اپنی قدرت
 کی کچھ نشانیوں کو ذکر کیا ۔ ان نشانیوں میں انسانی تحقیق کے مختلف ادوار کا بیان ہوا ۔
 زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنانے کا تذکرہ ہوا ۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسانی
 کو بہترین شکل و صورت اور پاکیزہ روزی عطا کی اور ساتھ یہ بھی کہ موت و حیات
 کا سر رشتہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ۔ پھر اللہ نے انسانی کو عقیدہ کی
 کہ ان درجہ قدرت میں غور و فکر کر کے توحید الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے ۔

آیت الہی
 میں جھکاؤ

اب آج کے درس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں
 کا شکوہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ واضح نشانوں کے باوجود یہ لوگ ان میں
 جھکاؤ کرتے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کرتے ۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا آپ نے اُن لوگوں کی طرف
 نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھکاؤ کرتے ہیں ؟ آیات سے مراد معجزات
 و دلائل اور احکام ہیں ۔ بعض لوگ ان پر غرور و خواہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب
 محض ان کا غرور و افتد اور ہٹ و صرعی ہے ، اگر نہ یہ انہی طرف جنت میں کہ اللہ
 کی آیت برحق میں گمشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے کہ آیت الہی میں ہٹنے سے

سے مقصود حق کو کفر و باطل کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا اس قسم کی باتیں کر کے اُنی
يُضِلُّ قَوْمًا يَـرَآؤْنَ كَـمَ مَرِّجَبَرٍ ۚ وَبَـرَآءٌ مِّنْهُم مَّا يَدْعُونَ
کر گزری کے راستے پر میں ہے۔

فرمایا جسکو اکر نے ملے لوگ وہ ہیں الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ
جنہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو کفر کو جھٹلایا اور اُسے وحی الہی ہونا تسلیم نہ
کیا۔ وَبَـرَآءٌ اَوْ سَلَفًا ۚ يٰۤاُولٰٓئِہٖ رُسُلُنا اَوْرَاہِمَ ۚ
رسولوں کو دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیروں کو وہی جنہوں نے وحی چھڑی دینا جو ہم نے
احکام اور معجزات شامل ہیں۔ کفار و مشرکین نے ان سب چیزوں کی تکذیب کی۔
فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ کہ ان کو عنت عذاب پہنچے گی
گا کہ یہ کس قدر غلطی میں مبتلا تھے اِذِ الْاَغْلٰلُ ۙ اَعْتَدَ قٰہِمَہُمْ جَبَہُ
طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے وَالسَّلٰسِلُ ۙ اور پاؤں میں پٹیاں ہوں گی اَغْلٰلُ
غلطی کی جمع ہے جس کا معنی لگے کا طوق ہے اور یہ ذلت کی علامت ہے۔ سلاسل
یعنی پاؤں کی پٹریوں کے متعلق سورۃ النجم میں آتا ہے سِلْسِلَۃٌ ذُرَّعُہَا
سَبْعُوْنَ ذُرَّعًا ۙ آیت (۲۲) کہ یہ ستر ستر گز لمبی ہوں گی جن میں مجرموں کو
جکڑا جائے گا یَسْحَبُوْنَ ۙ پھر ان کو گھسیٹا جائے گا فِی الْحَمِیْمِ
کھولتے ہوئے پانی نہ ف۔ لفظ حمیم سے اخذ ہوتا ہے اس کا معنی
مخلص دوست بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ گرم اور ٹھنڈے پانی پر بھی بولا جاتا ہے
اس مقام پر سخت گرم کھولنا ہوا پانی سرد ہے۔ جب خبروں کو پاس تنگ کر دیں گے۔
اور وہ پانی مانجھیں گے ترانیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب لایا جائے گا
جسے وہ پی نہیں سکیں گے۔ اور ایک یاد رکھو نہ اندر چلا بھی گیا فَتَطْعَمُوْا ۙ اَھْ
رُحْمَہُمْ۔ ۱۵۔ ترووان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟
تَطْعَمُوْا ۙ اَھْ۔ اِسْمٰرَ لَیْسَ یَجْعَلُوْنَ اَنَّ کُلَّکُمْ مِّنْہُمْ جُنْحٌ
پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ان پر جنحوں کو پتہ چلے گا کہ وہ آیت الہی

اور انبیاء کی طرف سے لائے جانے والے معجزات، شراعیع اور احکام کو کس طرح مضبوط بنائے
 فرمایا قِيلَ لَهُمْ اِنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر ان سے
 کہا جانے لگا کہ آج کہاں ہیں وہ جن کو تم ان شرکاء شریک بناتے تھے۔ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
الشرکے علاوہ، دنیا میں جن سے غلط توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، جن کو مہبت ہو
 اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور ان کو نذر دنیا زویش کرتے تھے، بتلاؤ آج وہ کہاں ہیں
 اور تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنْ مَّجْرَجِ حَبَابٍ دریں
 گئے کہ ہمارے وہ جہل معبود تو آج ہمارے گم ہو گئے ہیں، انہیں نظر نہیں آتے، صاحب
 تغیر کثافت علاوہ زخمی ہی ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ
 کے ساتھ سوال ہوگا کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ مَجْرِمٌ كَيْسٍ گے کہ وہ تو آج بھال
 گئے بَدَلَكُمْ كُنْ تَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بلکہ حقیقت یہ ہے
 کہ اس سے قبل ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ مَطْلَب یہ کہ جن معبودان باطل پر تکیہ
 نہ لے بیٹھے تھے آج پتہ چل کر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دراصل ہم کسی
 چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ بہرے ان کو بلاوجہ معاف نہ کی جاوے اور سمجھ رکھا تھا اور امید
 رکھتے تھے کہ یہ ہمیں مشکل وقت میں چھڑا دیں گے مگر آج تو وہ ہم سے گم ہو گئے
 ہیں اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، دنیا میں یہ ہماری سخت جھول تھی اس وقت پہلوگ
 اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، فَرَأَى جَسَدًا ہے وقت کا اعتراف مفید نہیں گا۔
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِينَ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں
 کو گمراہ کر دیتا ہے، ان کی نیت اور ارادے اچھے نہیں ہوتے، غلط مہبت ہماری
 کا مظاہرہ کرنے میں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا
 میں راہ راست نصیب نہیں ہوتا اور وہ زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں۔

فرمایا آج ان کی گردنوں میں طوق، پاؤں میں پٹریاں اور جہنم رسیدگی اس وجہ
 سے ہے ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِشَيْءٍ الْحَقِّ
 کہ تم دنیا کی زندگی کے دوران ناحق خوشی مناتے رہتے تھے وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ

اور اسی وجہ سے کسی کو نہ انصاف سے یعنی غلو کرتے تھے۔ قرآن مطلقاً ہر چیز میں
سب سے بہتر ہے اور نہ خود کو کا ہوا۔ اسی سے بعض اوقات جب کرنی نصرت

حق سے قرآن ہی دینے کو حق دیتے ہیں۔ میرے ایمان کی نشانی سے منکر میاں اس کو تو
کا ذکر ہوتا ہے جو حق ہوا اس کے پس یہ وہ کلمہ غرور الہی ہو۔ یہی غرضی درست
نہیں ہے۔ فرمایا جو کچھ تم دنیا میں حق فرمائی میں مبتلا تھے اذْخُلُوا اَبْوَابَ
جَنَّاتِہُمْ اَیُّ اَسْمَیْ کے مے میں جنم کے دروازوں میں داخل ہوا اور خلیلہ بن
فیہک اچھا ہے ہمیشہ رہو گے۔ دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی فرست
کے اعتبار سے مجرمین اپنے اپنے مخصوص دروازوں سے جہنم میں داخل ہوں گے
فرمایا فَبَسَّ بِسُوءِیْ لَمْ تَكْتَبِہِیْ پس کتا بڑا کتا ہے۔ تکبر کرنے والوں
کا۔ اسی تعبیر کی وجہ سے کفر و شرک کا ارتکاب کیا اللہ کی کتاب احکام اور
آیات کو بڑھایا۔ انیسویں کی کتاب کی کتاب اس غلو کی سزا بھی ملے گی۔

نصرانی
کا کلمہ

آپ آگے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیرو کاروں کے لیے تعلی کا مضمون ہے
دنیا میں کفار و مشرکین اللہ کے دین کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں اور
جسمانی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مسائب پر فاضلین
اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ کس حد تک یہ کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر ہے
گوارا فرمائیں کو ضرور حاشے کی۔ اللہ نے سورۃ المدوم میں فرمایا ہے وَكَانَ
حَقًّا عَلَیْہِا اَعْمٰی اَلْمُؤْمِنِیْنَ رَآیَتْ۔ یہ اہل ایمان کی مدد کرنا جہاں فرمائی
ہے آپ دن برداشت نہ ہوں۔ انا کا ہر جاری رکھیں۔ صبر و استقامت کا نام ہے
رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور بالآخر آپ ہی کا باب ہوں گے
یہ بھی دور کے آخری حصے کی سورتیں ہیں۔ جب مسلمان سخت تکلیف برداشت
کر رہے تھے۔ پھر علی ہی آپ بھرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اسلامی طاقت
کی بنیاد پڑی اور پھر آپ کیے درپے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جتنی دھن
کو محکمہ مساب آپ راتوں رات ہجرت کے لیے نکلتے تھے۔ اسی نام میں آپ کا تذکرہ

نہایت میں سے ایک اس وقت سے پہلے ہی کہ میانی کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔
 اس کے بعد یہ کہ کفار کے ستر بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ
 نے ان میں سے ایک کو ستر ذریعہ میانی کا فرما دیا تھا۔ کفار کی لاشیں ایک کنوئیں میں
 پھینک دی گئی تھیں۔ حضور علیہ السلام اس کنوئیں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور بڑے
 بڑے شہر کے حکمرانوں کو بلانے لگے۔ اے ابو جہل، اے عبیدہ، اے شیبہ،
 اشرے جیسے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ تو اس نے آج پورا کر دیا۔ بتلاؤ اشرے
 تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اسے سہا پالیا ہے یا نہیں؟ آج تمہیں تمہاری
 ہکرنہاری کی سزا ملے یا نہیں؟

یعنی عہد
 کا وقت

فرمایا آپ سیر کریں۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے قَامَا تَوْبَتُكَ بَعْضُ
 الَّذِي نَعَدُ بِكَ، تو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ چیز جو ان سے ہم وعدہ
 کرتے ہیں، اور آپ نے انہیں سے وعدہ یہ ہے سَيُفْنَنُ الْجَمْعُ وَيُولُؤُنَ
 الدُّبْنَ وَالْقَمَرِ، ۵) کہ غنیمت یہ جماعت نکلتی کہا جائے گی اور وہ
 پیٹھ پھیر کر چلا جائے گا۔ طلب یہ کہ یہ وعدہ یا تو ہم آپ کی زندگی میں ہی پورا کر
 دیں گے، اور آپ اسے پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
 اَوْ تَوْبَتُكَ رَاجِعًا، آپ کو وفات ملے دیں گے اور اس کے بعد یہ وعدہ
 پورا ہوگا۔

آج شام کے بعد کہ عرب کا خط خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ
 میں اسلام کے زیرِ چھتری آگیا، کھڑے بڑے بڑے سردار ملے ملے اور یہ واقعات
 میں جنگ کے موقع پر اشرے آپ کو دکھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ مارِ عرب کفار
 سرحدوں سے پاک ہو گئے، البتہ دوسرے ممالک آپ کی وفات کے بعد غنائے
 راشدن کے زمانہ میں ساتھ جیشِ اسلام ہوئے، شام، یرم، فلسطین اور افریقہ
 وغیرہ آپ کے بعد فتح ہوئے، بہر حال اشرے جو وعدہ کیا تھا، اس کا کچھ
 حصہ آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا اور کچھ حصہ بعد میں پورا ہوا، فرمایا فَاَلَيْسَا

میں جَعْوَنَ بِالْآخِرِ سب ہماری طرف ہی لوٹنے جائیں گے۔ سب کو قیامت والے دن ہمارے روبرو حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے عقائد و اعمال کا حساب دینا ہے، پھر ہم جزائے عمل کے فیصلے کریں گے۔ آپ تسلی رکھیں، ان کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔

سابقہ انبیاء
کا اسرار

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے سلسلے میں ہی پہلے نبیوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور بعض کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اسیس انبیاء علیہم السلام کے نام ذکر کر دیے ہیں اور بعض کے حالات تفصیل کے ساتھ اور بعض کے اجمالاً بیان کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کو اپنے احکام اور دین کی سرشدی کے لیے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ پچاس ہزار جن میں سے صاحب کتاب و شریعت رسول تین سو پندرہ اور باقی سارے صاحب دینی انبیاء علیہم السلام تھے۔ غرض کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے نہیں۔

سورۃ الانعام میں اللہ نے ایک ہی مقام پر اٹھارہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَايَتِهِمْ خُشِعَتِ روایت ۱۹۱ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ لہذا آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ سورۃ الانعام میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا

الْمُجْتَبِينَ وَتَبَتِ رَأْسُوتُ ۝۱۰۰ ہم نے ہر رسول کو بشارت سنائی
والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء ایمان اور نبی کے کاموں پر جنت کی
بشارت دیتے تھے اور کفر و شرک اور بد اعمالی پر ڈراتے تھے۔ مطلب یہ کہ
انبار و ہمیشہ بنیاد اور شکل کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ہر حال اللہ نے بعض
انبیاء و رسل کے تفصیل حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے باطل نہیں کیے۔ تاہم
ہر اہل ایمان کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ فعلی کو
مضمون بھی آیا۔

سجود غیر
اعتباریہ ہے

اچھے صراحت میں اللہ نے اصولی طور پر یہ بات بیان کر دی ہے وَهَذَا
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا يَأْذَنُ اللَّهُ كَسَيُجْعَلُ يَدُ الْغَيْبِ
میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرے۔ مگر زندگی
میں کفار و مشرک طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے کبھی کہتے زمین میں
چھتے جا۔ یا کروں۔ کبھی کہتے تیرے پاس سمجھوروں اور انجوروں کے باغات ہونے
چاہئیں۔ کبھی کہتے ہم پر آسمان کا کوئی حجر اگراے۔ تمہارے لیے سونے کا قہر
ہونا چاہیے یا آسمان پر چڑھ جانا اور ہمارے سامنے کتاب لے کر آجے ہم پڑھ لیں۔
اس و ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ
کہہ دیں میرا پروردگار پاک ہے هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۝۹۳
میں تو ایک انسان رسول ہوں۔ مطلب یہ کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار
میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اپنی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی اصول
کو میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے
بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر بے شمار
معجزات دکھائے اور خود شرف خاتم النبیین علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات
عطا کیے مگر یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ کسی نبی کے اختیار میں نہ تھا۔ انفرض اللہ
نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ میرے کام میں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا

سورہ یسین نظر رکھیں اور اپنا کفن کمزور نہ ہونے دیں۔

جہنم علی
کی منزل

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ إِنَّمَا يَدْعُوا إِلَى الْفِتْنَةِ إِنَّمَا يَدْعُوا إِلَى الْفِتْنَةِ إِنَّمَا يَدْعُوا إِلَى الْفِتْنَةِ
 کہ جو آجبات کا ترقی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ کہ فرشتہ شرک اور بدعتیہ
 کہ جو سب ہونے والا ہے۔ جب ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کا ٹیپ ٹیپ
 فیصلہ کر دیا جائے گا جس پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ فَخَسِرَ هُنَّ الْيَوْمَ الْمَبْطُلُونَ كَرَامًا
 پیستوں کو سخت نقصان اٹھنا پڑے گا۔ ان شرک اور بدعتیہ کو خبر کرنے والوں اور
 غلط عقائد رکھنے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کو ناکامی کا سہارا دینا پڑے گا اور ہمیشہ
 کے لیے جہنم کی آگ میں جلا ہوگا۔ انہوں نے جہنم کے عمل کو مشد بھی بیان فرما دیا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
 وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٥١﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
 فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٥٢﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
 قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥٤﴾
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكُفَرْنَا
 بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٥٥﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ
 لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
 فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے

میں تھامے لیے پتھر پائے تاکہ تم سوار ہو کر ان میں سے بعض
 پر اور ان میں سے بعض سے تم کھاتے ہو (۷۹) اور تھامے لیے ان میں
 بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ پہنچو ان پر سوار ہو کر
 اس کام تک جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور تمہیں
 ان (رجحانوں) پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے (۸۰)
 اور دکھایا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں، پس اللہ تعالیٰ
 کی کرنسی نشانی سے تم انکار کر دے (۸۱) کیا یہ لوگ نہیں
 پہلے پھرے زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام اُن
 لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تھے وہ زیادہ
 ان سے تعداد میں اور قوت میں بھی زیادہ تھے اور
 نشانوں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے تھے۔ پس نہ
 بھلا ان کو اُس چیز نے جو وہ کھاتے تھے (۸۲) پس جب
 آئے ان کے پاس اُن کے رسول کھلی نشانیاں سے کر
 تر اترنے لگے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔
 اور گھیرا ہوا اُن کو اُس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا
 کرتے تھے (۸۳) پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے
 عذاب کو تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر
 جو اکیلا ہے۔ اور ہم انکار کرتے ہیں اُس چیز کا
 جس کو ہم اُس کے ساتھ شریب پھراتے تھے (۸۴)
 پس نہ فائدہ دیا اُن کو اُن کے ایمان نے جب دیکھا
 انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے اُن
 لوگوں میں جو گزرے ہیں اُس کے بعد میں۔ اور نقصان
 اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے (۸۵)

رابطہ آیت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید فرمائی اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اُن کی طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں مگر بالآخر کامیابی اللہ کے پیروں کو پہنی اور کذب و نفاق آخرت و دوزخ جگہ ناکام اور دائمی عذاب کے ستمی صیغے اب آج کی آیات میں پہلے کچھ دلائل توحید بیان ہوئے ہیں اور پھر کفار و مشرکوں کی توجہ سابقہ اقوام کی طرف دلائی گئی ہے جو ان سے زیادہ اعداؤں میں اور زیادہ طاقتور تھے مگر وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے بتلانے عذاب ہوئے۔ اُنس وقت انہوں نے توبہ کی مگر اُنس بے وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے

مربوط بطور
نکات
قدرت

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ خَدَّ الْعَالِي ذات وہ سے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں غور کیا جائے تو یہ بقول قدرت اور اُنس کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جانور انسان کی نسبت جسامت اور قوت میں بہت بڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت و حکمت سے انہیں انسان کے تابع کر دیا ہے اور وہ ان سے بڑے بڑے کام ملتے ہیں۔

انعام کا لفظ مویشیوں میں سے خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ائمہ سورۃ الانعام میں مذکور حیثیتہ الانعام سے انسان کے خد متعارف آئے قسم کے زودادہ مویشی مراد ہیں جن میں اونٹ، گھوڑے، بھینس، بیل اور بکری شامل ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو انسان گھروں میں پالتے ہیں اور یہ انسان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سخر کر کے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے اور لوگ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لینے کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کی کھالیں بال چربی اور ہڈیاں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دیگر جانور بھی انسان کی مختلف طرحوں سے خدمت کرتے ہیں جن کے متعلق سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ

لَتَنَكْبُوْهَا كَوْنِیْنِۭۤہِ ذَاۤیْتِ ۱۰۰ یہ گھوڑے، نچر اور گدھے اللہ سے
 تشریف ساری اور بار بار پڑی، نیز زمین کے بے پیرا فرشتے ہیں۔ جانور بہت لطف
 کے علاوہ ہیں، صرف ساری اور بار بار پڑی کے کام آتے ہیں، بلکہ ان کو گوشت خورد
 نہیں ہے۔

جانوروں کے
 فوائد

بہر حال اللہ نے انعام یعنی مہیضوں کو ذکر کر کے ان سے خاص ہوتے
 ہوئے فوائد کے متعلق فرمایا لَتَنَكْبُوْهَا كَوْنِیْنِۭۤہِ ذَاۤیْتِ ۱۰۰ کہ ان میں سے جن پر ساری اور
 مذکورہ آٹھ قسم کے حلال جانوروں میں سے ساری کے لیے انوکھے سے دو
 کام آتے ہیں آج تو ساری اور بار بار پڑی کے پٹ بڑی بڑی گودیں، ٹرک، ٹرک
 دھکی اور موٹریں جہاز معوض و جہاز میں آپکے میں مگر پہلے زمانے میں ان کی ایک
 جانور تھا جو ساری اور بار بار پڑی کے لیے زیادہ تر استعمالی ہوتا تھا۔ یہ ترقی یافتہ
 ہیں طے صحرا کا جہاز تھا جسے کوسریہ کہتے تھے پر کئی کئی دن اسے بیٹھ کر یہ جانور
 کر سکتا تھا۔ آج بھی جن صحرائوں میں جدید ذرائع نقل و حمل میسر نہیں ہیں ان کو انوکھے
 ہی کام دیتا ہے۔ انوکھے کے علاوہ بل بھی کسی حد تک ساری اور بار بار پڑی کا کام
 دیتا تھا، مگر اس لحاظ سے اس کی افادیت قدر یا معروضہ ہو چکی ہے۔ جانور یہ جانور
 یا خیر میں حرا جاتا ہے۔ باقی دو حلال جانور بھیڑ اور بکری ہیں جب کہ سورہ الاحزاب
 میں فَرَسًا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ پیست غذا جانور ہے اور موٹریں
 کے قابل نہیں ہیں جبکہ ان کو گوشت کھا یا جاتا ہے اور بال انوکھے میں استعمال
 ہوتی ہیں۔ ان کی ساری کے علاوہ فرمایا وَصَلَّوْا تَاۤیْسًا ۱۰۰ کہ ان میں سے
 کسی تے جو یہ حلال جانور میں جن کو گوشت کھا یا جاتا ہے، در قرآن میں ہے
 یہی ہی آٹھ قسم کے جانور مخصوص ہیں۔

بجائے الانعام کے علاوہ باقی جانور زمین سے گھوڑا ساری کے پٹ بڑا
 کام آتا جانور ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جنگوں میں خاص طور پر استعمال ہوتا تھا۔
 حضور علیہ السلام نے گھوڑے کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ قیامت تک کیلئے

یہ ایک مفید جانور ہے جس کی پیشانی پر اللہ نے غیر کو باغداد دیا ہے۔ اس زمانے میں ہمدان آلاسٹا حرب و مغرب کی وجہ سے اگرچہ گھوڑے کی جیٹی اہمیت بہت کم ہو چکی ہے۔ مگر پھر بھی یہ معدوم نہیں ہوئی اور آج بھی دنیا کی کئی فرج گھڑ سواریوں کے ایک حصہ سے نال نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں شیشی ذرائع سے مسلمان اور خزانہ کھنڈا نہیں ہوتا، وہاں آج بھی گھوڑے انگریزوں کے لیے اہم تھے ہیں۔

سورۃ النمل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت تو تعدادی سواری کے لیے اونٹ، خیر اور گھڑے موجود ہیں مگر آئندہ زمانے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (آیت ۸۰) وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جنہیں آج تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سواری اور بار برداری کے لیے بہت سے جدید ترین ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں نقل و حمل کے لیے شیشی ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں جن میں موٹر گاڑیوں سے لے کر ہوائی اور بحری جہاز تک شامل ہیں جو انسانوں کی روز افزوں آبادی کے استعمال میں آ رہے ہیں۔

فرما وَلِكُمْ فِيهَا مَكْنَافِعٌ تمہارے لیے موشیوں میں مزید کئی فوائد بھی ہیں۔ سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ لوگ ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ انسان کی بہترین اور مقوی غذا ہے۔ بھیڑ بکری اور اونٹوں کے بالوں سے طرح طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ ان سے گرم پیرے اور قالین بنائے جاتے ہیں۔ ان کی کھالیں جو تے جانے کے کام آتی ہیں اور بٹیاں مصووعی کھاد میں استعمال ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ان جانوروں کے جسم کا کوئی حصہ جس فائدے سے خالی نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور یہ بھی وَلْيَسْتَبْلِقُوا عَلَيْهَا حَبًّا وَفِي صُلْبِهِمْ مَّكْنَافٌ کہ تمہارے دلوں میں جو کام ہیں ان تک تم ان جانوروں پر سوار ہو کر پہنچ سکو۔ معاشیے میں ہر شخص کو دیکھنے سے کام پڑتا ہے اور اس کے لیے جانا پڑتا ہے تجارت اور حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ غرضیکہ

تھارے دل میں جو بھی ماحمت ہے اُس کے حصول میں یہ جانور معادن بننے میں ۔
 فَوَیَا وَ عَلَیْهَا وَ عَلَی الْعُلَلِ یَحْمَلُونَ مَتْنِیْنِ اِن چوپائوں کی سواری بھی یہاں
 کی جاتی ہے اور کشتیوں پر بھی سوار کیا جاتا ہے۔ خشکی میں جانوروں کے علاوہ مشینیں
 حکم ڈالوں میں اور بحری سفر کے لیے جمیونی ٹھیکہ کشینوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز
 دیا کے لئے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس جدید دور میں بھاری سہاؤں کی نقل و حرکت
 بھری راستوں سے ہوتی ہے جو کہ خشکی اور ہوائی راستوں کی نسبت سستی پڑتی ہے
 خشکی پر سفر کے لیے بسیں، وگنیں، انٹر کونٹینر ٹرکس، ٹرکس، ٹریلرز، جیپس، آجکی میں بڑے
 بڑے ٹرک اور ٹریلرز برداری کے لیے مصروف عمل میں۔ اب ہوائی جہاز جیسی تیز ترین
 سواری بھی دستیاب ہے جس کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے
 سرے تک نہایت قلیل وقت میں بڑا آرام دہ سفر کیا جاسکتا ہے اور سہاؤں کی ترسیل
 ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے گزشتہ آٹھ صدیوں سے لوگ درود و سحر
 کرتے۔ پتا ہے بڑے شہید اور مفسد ان چاہتے تھے کہ کوئی ایسی سواری ہونی چاہیے
 جس کے ذریعے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکیں۔ لوگ آٹھ سو سال تک تجربات
 کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء میں ہوائی جہاز کی پہلی اڑان معروض وجر میں آئی۔ اب
 یہ صنعت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ فضائی سیاروں پر گنبدیں ڈال سکتے ہیں۔ اب
 تک جو کچھ سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب آگے آگے
 پرستہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہونے والا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کی
 بنیاد کو ذکر کر کے ان کی افادیت کو احسان عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
 کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔

فَوَیَا وَ یُذِیْقُکُمْ اٰیٰتِہِ اِیسی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں
 اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اُس
 کی حمد و ثناء کو تسلیم کرو فَاتَّقِ اٰیٰتِ اللّٰهِ تَنْکُرُوْنَ مَعْرِفۃ اللّٰہ کی کس کس
 نشانی کا انکار کر دے۔ اللہ نے قرآنی نزع ان کی مصلحت کے لیے ایسی

کی زندگی گزارنے کا علم تو تھا۔ مگر اُن سے پاس علم معاویہ نہیں تھا۔ جس کو ہمیشہ کا رہا۔ وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے تھے۔ اُن کے پاس دین کا علم نہیں تھا جس کے ذریعے وہ متحدہ، اعمالِ اہلِ اخلاق کو درست کر سکتے۔

محض محاش کا علم تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، علمِ طب و جراحات اپنے عروج پر ہے، صنعت و وقت کی بدولت نئی نئی چیزیں سامنے آرہی ہیں، مگر وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں پر بذریعہ وحی نازل ہوا، موجود زمانے میں امرِ بیکہ، اُردس، بطلانِ مذہب، فرائس کو بھرنی وغیرہ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں مگر اُن کا سارا علم و ہنر معیشت کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی کو علمِ کل سمجھتے ہیں اور اصل علم کی طرف نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس کے ایک بہت بڑے فلسفی سے کہا کہ آپ اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن سے کتاب فیض کریں اور اُن کی دعوت کو قبول کریں، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم تو خود عالمِ فاضل اور مہذب آدمی ہیں۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبیوں کی تعلیم و تربیت تو عامی لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ اُن کی پہنائی کرتے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں۔

ایک قولِ زیادہ نے تحقیق اسی قسم کا غرور اور تعصب پایا جا تا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دانشور لوگ موجود ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہماری سلطنتِ قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے، ان کو دکھانے کے لیے عرب شہرِ بابل کو کر چہ کا علم ہے۔ یہ ان چٹھہ لوگ ہیں، ہم ان سے کی سیکھیں گے؟ وہ لوگ باطلوں کو محارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، شاید وہ فردوسی میں بھی اسی قسم کا اثر دیتے کہ یہ عرب نے صحرائی ٹول ہیں، انہیں کس چیز کا علم ہے؟ مغربی کزنم بیان کرتے ہیں کہ کسی نے افلاطون یا کسی دوسٹر بڑے فلاسفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو اس فلسفی نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا کہتے ہیں کہ اُس نے آپ سے

سوال کیا کہ اگر زمین و آسمان ایک کمال کی شکل اختیار کر لیں اور دنیا میں ظاہر ہونے والے تمام جراثیم کو تیر تصور کر لیا جائے اور اس تیر کو کمان کو چلانے والا خود خدا ہو تو پھر اس تیر کو کمان کے منہ سے باہر کی صورت ہو سکتی ہے! حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہی تو کی ایک ہی صورت ہے کہ دور کر خدا تعالیٰ کے دامن میں پناہ حاصل کر لی جائے۔ قرآن پاکی میں موجود ہے فَقَضَّوْا إِلَى اللَّهِ كُرْشًا وَحِشًا اور کہ باوجود تیرے سے پناہ حاصل کر لیا جائے گی۔ تو اسی شخص نے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی ایسی شکل سوال کا جواب نہ کی گئی ہو تو نہیں دے سکتا۔ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں مگر ہمیں ان کی عزت نہیں۔ ہم خود مذہب لوگ ہیں۔ نبی لوگوں کی تربیت کسے کسے کرتے ہیں۔ اس طرح وہ انبیاء کی تعلیمات کو ٹھنڈا دیتے تھے اور اپنے فساد کر ہی بڑا کر رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ انبیاء سے استہزاء کا ذریعہ بناتے تھے ان کے خود ساختہ فلسفے اور ان کا علم و ہنر ہی ان کی ہلاکت کا باعث بن گیا۔

بے وقت
ایمان علیہ السلام
ہے

پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّثَكُمْ كُفْرًا ہم ایمان لائے آئے یعنی ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اللہ کے انبیاء و سمجرات اور کتابوں پر ایمان لائے وَلَقَدْ نَزَّلْنَا بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ لَعَلَّ يَذَّكَّرُوا ساتھ شریک مٹا دینے کے۔ اب ان کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا مَكَتْ يَمْنَةً هُمْ إِلَىٰ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے کچھ مفید نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انہوں نے ایمان اس وقت غیر تخرید ہو جاتا ہے جب اس پر غیر غرے کی حالت طاری ہو جائے یعنی وہ قریب المارگ ہو جائے۔ غریب کے پرے اٹھ جائیں اور برکت کے غرے نظر آئے نہیں۔ دوسری غیر مفید صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے اور نظر آئے نہیں۔ پوری تاریخ انہی میں صرف پرنس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ عذاب کا

آثار شروع ہوئے تو انہوں نے قربہ کی جگہ گزرتے تو اس لئے ان کی توبہ قبول کر کے
 عذاب کو ہٹال دیا۔ بعض مغربیوں نے کہا کہ قریم یونٹس پر بھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف
 بعض قبیلاں ہی ظاہر ہوئی تھیں جب کہ اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹال دیا۔ ہاں
 جب مذکورہ عذاب پر سے طریقے سے نظر اٹھائے تو اس وقت قربہ کا یہ لازمہ بند
 ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی غرقابی کے وقت کہا تھا۔ قَالَ اٰمَنْتُ اَنْذَرْتُكَ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ یٰسُوۡرَہٗ اَمۡرَآئِیۡنَ (یونس - ۹۰) میں ہوا اسٹریٹل کے
 خدا پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر اللہ نے اس وقت کو ایمان لانا
 قبول نہ کیا اور فرمایا اَلۡکٰفُرُوۡنَ وَفَعَلۡدُ عَصٰیۡتُکُمْ فَبَیۡنَکُمۡ وَاَبۡرَہٰمَ اٰیۡمَٰنٌ لَّا تَہۡتَکُمُ
 ہر جب جان حلق کسب چنگی ہے حالانکہ اس سے پہلے غنیمت گری کر تے سب۔
 بہ حال فرمایا کہ سابقہ نغز ان قوموں نے بھی عذاب کو دیکھ کر توجہ کا اقرار اور توبہ کر
 کا انکار کیا۔ مگر اللہ نے فرمایا سَلٰتِ اللّٰہِ اَلۡحَیۡ قَدَحَمَتِ فِیۡ جَبۡہِہٖ
 یہ اللہ کا اس کے بندوں میں دستور ہے جو پہلے گنہگار ہیں کہ جب وہ عذاب
 کو دیکھ کر غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کا ایمان اور اعتقاد صحیح نہیں ہوتا۔ قَا
 خَسِرۡتُمْ ہٰذَا الَّذِیۡ کُفَرۡتُمۡ وَاِنَّکُمْ لَکَٰفِرُوۡنَ چنانچہ ایسے مواقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان
 ہی اٹھایا۔ اُن کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کو اس خسارے سے محفوظ رکھے۔

سورة
حَمَّ السَّجْدَةِ
مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الْحَمْدِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْهَا رُبُّهُ وَخَمْسُونَ آيَةً وَسَبْعٌ كُوفَةٌ

سورة حمد سجدہ مکہ ہے یہ چھن آیتیں اور چھ کوفہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے رحیمہ مرہبان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ

فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُوتٌ ⑤

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ الْحَقُّ أَنَّمَا

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑥ الَّذِينَ لَا يُوْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑦ إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

مَمْنُونٍ ⑧

ترجمہ: حمد ① (یہ کلام) اتنا بڑا ہے زمان

اور رحیم کی طرف سے ④ ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ان لوگوں نے یہ جو علم رکھتے ہیں ② یہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے، پس اعراض کیا ہے ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ③ اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل پرندوں میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ بلا تے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجہ ہیں اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پیرہن ہے۔ پس آپ اپنا کام کرتے جائیں، بیشک ہم اپنا کام کر رہے ہیں ⑤ آپ کہہ دیجئے کہ یغیرا! بیشک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا۔ وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس سیدے برائے کی طرف، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ اور بلا کثرت ہے شرک کرنے والوں کے لیے ⑥ وہ جو نہیں جانتے نکرۃ اللہ آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں ⑦ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے ⑧

نام اور
کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ حسۃ السجدۃ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نام فصلت اور اوقات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، بہم زدہ مشہور نام حسۃ السجدۃ ہی ہے۔ یہ سورۃ عظیمہ سجدہ کی دوسری سورۃ ہے۔ یہ ساتوں سورہیں معیٰ نامہ کی کے آخری دو درمیں یکے بعد دیگرے اسی ترتیب کے ساتھ نامہ دل جو فی جہان کی ترتیب قدرت ہے، جیسا کہ پہلی سورۃ المؤمن کی تشریح میں بیان کیا تھا۔ یہ تمام سورہیں باب القرآن یعنی ہمارے قرآن پاک کا خلاصہ اور خوشی ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی چون آیات اور چھ رکوع ہیں اور یہ آئندہ سورۃ الفاظ اور
اور ۲۴۰۶ احداث پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

دیگر کئی سورتوں کی طرح تو اسیم سبوح میں بھی زیادہ تر اسلام کے بنیادی اصول و
عقائد یعنی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاویہ کا ذکر ہے۔ گزشتہ
سورۃ المؤمن میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کا مضمون مناسب تھا تو اس
سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر بھی ہے کہ یہ بھی دین کا بنیادی رکن
ہے جب کہ نزولِ قرآن کے ذمے کے کفار و مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔
قرآن کریم کی طرف مخصوص دعوت دی گئی ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت
کو بیان کیا ہے۔ وقتِ قیامت اور جزائے عمل کے مسئلہ کو بھی اس سورۃ میں
خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ بہر حال دعوت الی التوحید، دعوت الی ایمان اور
دعوت الی القرآن اس سورۃ مبارکہ کے خاص موضوعات ہیں۔

اس سورۃ میں نافرین اور کفریہ لوگوں کا حال امدان سے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سزا
کی اس کریمہ بیان کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نافرمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔
استقامت علی الدین بھی اس سورۃ کا ایک موضوع ہے جس کا ذکر پہلے ہی درس میں
آ رہا ہے اور پھر آگے بھی آئے گا۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ اندامِ شخص کو پہنے گزیر
اور خطائوں سے معافی طلب کرنے کی مضمین کی گئی ہے۔ اہل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
کی اصطلاحات کے مطابق دین کے چار بنیادی اصولوں طہارت، انبات، ساتیت
اور مد آلی بھی اس سورۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی اصطلاح میں تین مجاہدات
یعنی مجاہد طبع، مجاہد رحم اور مجاہد سورۃ حضرت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک
مجاہد کا ذکر پہلے درس میں ہی آ گیا ہے۔ بہر حال ان تمام حوالیم سبوح میں دین کے
بنیادی عقائد و اصول بیان ہوئے ہیں اس لیے ان کو کتاب القرآن یعنی سارے
قرآن کا خلاصہ اور سچہ کہا جاتا ہے۔

مضامین سورۃ

پچھلی سورۃ کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حدیث مقتضات حصہ ۳

سے ہوا ہے۔ بعض نسخہ پر تقریب نمبر کے لیے ان عورتوں میں سے ح کا اشارہ
 تھا اور عموماً اشارہ رحمان اور رحیم کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح طلب یہ بننا ہے کہ
 برقمہ کی تمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بعض فرات میں کرج کا اشارہ
 حاوی ہونے کی طرف سے یعنی یہ سورۃ فیلان علوم پر حاوی ہے۔ اور قر سے مراد
 مآسیٰ یعنی مائے دانی ہے۔ اس سورۃ کے پڑھنے اور اس پر ایمان لانے سے ان نزل
 کے علم کو پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور انسان صحیح رہتے ہوئے گامزن ہو کر نازل مقصود
 تک پہنچ جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ سورۃ علوم حق پر حاوی ہے۔ بعض یوں بھی فرماتے ہیں
 کرج کا اشارہ علمت اور قر کا اشارہ رحمان و رحیم کی طرف ہے اور صاحب یہ فرماتے
 کہ یہ سورۃ خدا کے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

ہی جہ سب سے بہتر بات وہی ہے جو نام بدلے نہ ہو سیوٹوں سے بیان
 کی ہے کہ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِعُرَادِهِ بِذِلَالِ اَنْ حُرُوْتِ لِيْ مَا دُوْرَ اللّٰهِ تَعَالٰی جی ہتر
 جانتا ہے۔ انہی کی جو بھی مراد ہے ہمارا انہی پر ایمان ہے ہمیں ان کے معانی میں
 کریم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کو خود اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان
 نہیں فرمایا۔ لیکن جی ہتر نفس کے لیے یہ چیز کو ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ النازل
 کا علم بہت ہی محدود ہے۔ سورۃ فیلان میں یہاں روئے کے تعلق سوال کا ذکر
 آتا ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ کو رشاد ہے وَمَا اَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا
 قَلِيْلًا رَّآيْت۔ ۱۵ انھیں دیے معلومات میں پریشان ہونے کی ضرورت
 نہیں کیونکہ تمہیں بہت ہی قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص
 کو علم میں سے الگ الگ حصہ دیا گیا ہے۔ سورۃ فیلان میں ہے۔ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيمٌ رَّآيْت۔ ۱۶ ہر علم والا دوسرے علم والے سے بڑھ
 کر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا قہر مہی اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہے
 آغاز سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے تَنْزِيْلًا مِّنْ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یہ سورہ پاک پڑھے نہ زبان اور نہایت رحم کرنے والے خدا نے

لے جلالین ص ۷۷

عزوجل کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ الہامی ہے جس میں الغائی زلف کی کئی تمام
 مسائل کے حل کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں کئی فصاحتِ ایشیہ یہ ایسی
 کتاب ہے جسکی آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس کتاب میں ترمیم اور
 ترمیم ہے، وعدہ اور وعید ہے اجمال اور تفصیل ہے، پیکر دنیا اور ذکرِ عقی ہے
 ارض و سما کی مختلف اشیاء کی تفصیل ہے۔ دلائل عقائد اور ان کی تشریح و تفصیل ہے۔
قُرْآنًا عَرَبِیًّا یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو
 اس کو کسی دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا، اُس نے قرأت اور انجیل کو عربی
 اور سریانی زبان میں نازل فرمایا، مگر چونکہ حضور علیہ السلام غرور عربی تھے اور اس کتاب
 کے اولین مخاطبین بھی عربی زبان جانتے تھے، لہذا اللہ نے اس کو عربی زبان میں
 اتارا، نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہوا ہے فَاقْرَءُوا مَا تَكُونُونَ مِنَ الْقُرْآنِ
وَالْمُزْمَلِ ۝ ۲۰ جتنے جو سقے قرآن پڑھیں، قرآن جو حکم عربی زبان میں ہے، لہذا نماز میں
 اس کے اصل الفاظ کی تلاوت ضروری ہے۔ اگر عربی الفاظ کی بجائے اس کا ترجمہ
 کسی دوسری زبان میں پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں قرآن پڑھنے کا
 حکم ہے اور اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوگا، بلکہ صرف ترجمہ ہوگا۔

فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے
 جو سمجھ اور علم رکھتے ہیں، جو لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں اور اس کو جاننے اور
 سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ان کے لیے یہ قرآن کیسے مفید ہو سکتا ہے؟
 جس طرح پیغمبر اسلام کو اللہ نے بشیر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا ہے اسی
 طرح اس قرآن کے متعلق بھی ارشاد ہے بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ یہ بھی خوشخبری
 دینے والا اور ڈر دہانے والا ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے فَاعْرِضْ
اٰتِیْہُمْ کہ اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے یعنی اس کی طرف
 توجہ ہی نہیں دی۔ فرمایا فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ وہ گویا اس قرآن پاک کو نہ سننے
 کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کتاب لاتعداد نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی

قرآن سے
 اعراض

ہو تو کو عمل موجود ہے۔ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی طرف مترجہ ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض
 ہندوؤں کا حال قرآن سے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ كَافَّةٍ مِّمَّا تَتَدْعُوْنَ اِلَيْهِ
 کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں دلاتے ہیں۔ ہمارے دل اس چیز کی طرف سے
 پڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی دعوت ہمارے دلوں میں نہ تو ہی
 نہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلَّتْ (آیت ۷۸) وہ کہتے ہیں
 کہ ہمارے دلوں پر غلاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تمہاری کتاب کو دل میں بند نہیں کیے
 کھینچے بلکہ ہم اپنی کتاب کو ہی ملتے ہیں۔ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کسی کتاب
 کو نہیں جانتے۔ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے عمامہ اہل ان کی رسومات کو ہی ماننے میں ہیں۔
 اور انہی پر عمل پیرا رہیں گے۔

فرد یا قرآن پاک کی طرف سے ایک تو ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہوئے
 میں اور دوسرے مرد کہتے تھے وَقَالُوا اِنْ اَنْتَ اَوْ قُرْآنُكَ هُمْ هُمْ کا ان میں جو جسے
 یعنی ہمارے کان قرآن یا رسول الہی کی طرف ملتے ہی نہیں۔ اہل ان میں تمہاری کوئی
 بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب قرآن مجید سے
 غافل رہتے تھے۔ اہل مختلف جہوں جانوں سے اس سے دور رہتے تھے۔ اس
 کے علاوہ مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے وَمِنْ كِبٰرِنَا وَبَيْنٰكُمُ حِجَابٌ ہمارے
 اور تمہارے درمیان پردہ داخل ہے۔ ہم ایک دوسرے کے نظریہ کو فہم دلا رہے ہیں
 کر رہے۔ لہذا ہم سے قریب نہ رکھو کہ ہم قرآن کی باتوں کو سمجھ نہ میں گئے۔
 لہذا فَلَمَّا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ آپ پہنچا کر کہتے ہیں۔ ہم اپنی طرف پر پہنچے
 رہیں گے۔ مطلب یہ کہ کفار و مشرکین نے نئی اہل قرآن کی بات سننے سے انکار و
 پرانہ رقوم دیا۔

نہی کرنا
 کہ اکثریت

کفار و مشرکین کی اس پٹ و دعویٰ کے جواب میں اللہ نے فرمایا۔ قُلْ
اے پیغمبر! آپ ان لوگوں پر راجع فرمادیں اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
 میں تو انسان جیسا انسان ہی ہوں۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ

ہوں یا نمودر با اللہ مجھ میں کوئی الوہیت والی بات ہے۔ میں تو کسی کو حاجت روا اور اور مشکل کش نہیں بلکہ تمہارے خاندان اور قبیلے کا تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ابتر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ کوئی الوہیت کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانبیت وحی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں اور ہر نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ نزول وحی امتیازی درجے کا شرف ہے جو اللہ کے فیروز کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اور رسول بھی انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ اس وحی الہی کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہر شخص میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

بہر حال فرمادے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوبُ اِلَیْکَ کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اُس کا کوئی ساathi اور شریک نہیں وہ خداوند قدوس اپنی ذات و صفات و عبادت و اختیار اور عہد و قدرت میں بیکارے اس کو کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، مربی اور مصلحت سے۔ وہ ہر چیز پر اختیار کل، مدبّر اور فاعل ہے۔ لہذا مستحق عبادت بھی صرف وہی ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اُس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرے، اسی کے سامنے نغہ و نیاز پیش کرے، اسی کی رضا کی خاطر مالی قربانی پیش کرے اور اپنے قلب و دق لب کو اسی کی طرف لگا کر کیرن جو معبود بحق صرف اور صرف وہی ہے اُس کے علاوہ کوئی بھی عبارت کے لائق نہیں۔

فرمایا اجب الامر وہی ہے فَاَسْتَغْفِرُکُمْ اور اَسْتَغْفِرُکُمْ کی طرف سے جو اپنے معتمد اور اعمال میں استغامت اختیار کرے اور دل میں غیر یقینی کیفیت نہ پیدا ہونے دو دامن کو اپنا خالق، مالک اور معبود سمجھے اور اسی کے سامنے سر نیاز خم کر دے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو استغامت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس میں یہ چاروں صفات یعنی عبادت، اخلاص، سماعت اور عدالت پائی جائیں۔ امام رازی اس کو انسان مطلق سے اس حد تک بتاتے ہیں کہ استغامت دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہیں

استغامت
الی اللہ

لَتَعْظِيْمُهُ لَا مِثْرَ الْخَبْرِ مَنِ الشَّرِّ تَعَالَى تَعَالَى بِرَحْمَةِ كَيْ تَعْظِيْمُهُ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى وَاسْتَفْتَتْ
 عَلَى خَلْقِ الدَّيْرِ الشَّرِّ كَيْ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى وَاسْتَفْتَتْ وَاسْتَفْتَتْ كَيْ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى
 ان در وصفات کائنات من شخص مستقیم اعمال سمجھا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم
 کی تعمیل میں کس کسے کا جس کو دل پاک ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 یقین رکھتا ہوگا۔ اور صرف اس کی عبارت کرتا ہوگا۔ فرمایا ایک قرآن شریف کی طرف
 سیدھے ہو جاؤ، انہی کی طرف رجوع رکھو اور دو سجدہ واستغفر وود اپنے
 گناہوں، خطیوں اور غلطیوں کی اس سے بخشش طلب کرتے رہو۔ ہر ان خطیوں کا
 ہر مگر بہتر خطا کا۔ وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہ اصول بھی بتلا
 دیا کہ بروقت اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہو۔ خود حضور علیہ السلام
 ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے حالانکہ اللہ نے آپ کی
 انہی گنہگاروں کو تمام خطیوں میں معاف کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔

مشکرین کے
 حوالہ

فرمایا ان تمام واضح حقائق کے باوجود اگر مشرک لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ
 لَمْ يَشْكُرْ كَيْ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى كَيْ تَعَالَى
 سے بچ نہیں سکتے۔ فرمایا یہ وہ مشرک ہیں الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ جو آخرت
 کا انکار کرتے ہیں یعنی دوزخ قدرت اور جزائے علی کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے
 کہ جو محاسبہ اعمال پر ہی یقین نہیں رکھتا۔ جو بعثت بعد الموت کو ہی نہیں مانتا وہ
 آخرت کے لیے تیار ہی کیا کرے گا۔ وہ تو مادی عمر و عفت میں ہی بسر کر رہے ہیں۔
 فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

میاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مادی زندگی میں ماسک ہوئی
 تھی مگر اس کی سورۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ مطلب ہے منہ سے اس کے متعلق دو
 باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت نہیں بلکہ اس کا نصاب
 مادی زندگی کے دو سو سال میں چھوٹا جس کے بعد زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہو گئی

اور لوں سرانندی، مال تو جسوں یا غلہ وغیرہ سے زکوٰۃ کا مستحق نہ بنائے گئے، تاہم جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو یہ بھی وہ میں ہی لازم ہو چکی تھی۔ جس تک بنا پر ہر شخص ان کہنے ال کا کچھ نہ کچھ نہ غراؤ سائیں کے یہ عہدہ کرنا پڑا احمد چنانچہ ہر دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نبوت کے پہلے ہی سال میں نازل ہونے والی سورۃ المزل میں بھی موجود ہے وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (آیت - ۲۰)۔ معنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

مفسرین کہہ رہے دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خطاب چونکہ مشرکین سے ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ دل کی زکوٰۃ مراد ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے لہذا مشرکین سے زکوٰۃ کے مطالبے سے مراد ان کی غارت قلب ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کفر، شرک اور معاصی سے پاک کرنے کے لئے وردہ لاشریک پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اور مشرکوں کے متعلق تو اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے اِنْعَمْنَا الْعَشْرَ كُفُوًا بِحَسْبِ (التوبہ - ۲۸) بلاشبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا۔ بہر حال عدالت و برادری کی وجہ ان لوگوں کو سستائی گئی ہے جو اپنے دلوں کو زہ ایمان سے منور نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔

مشرکین کو سخت وعید سنانے کے بعد فرمایا اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَبَسُوا الصَّالٰتِ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، ملائکہ، اس کی کتابوں اور وقوع قیامت پر ایمان لے آئے۔ اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیے۔ انہوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے اچھے کام کیے۔ بعد قہ وغیرت کیا، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں شہرانی کی اللہ گلوں کے ساتھ جہاد کرنے سے روک کر دیا۔ فرمایا اَلَمْ يَكُنْ عَيْنُ مَصْنُوعٍ اللہ سے ہاں ان کے لیے لافانی اجر ہے۔ مومنوں کے دو معانی آتے ہیں - ایک معنی تو قطع کرنا آتا ہے یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا بلکہ اہل ایمان کو اکثر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مناسب ہوگا۔ اس دنیا میں کسی درخت سے ایک دفعہ پھل نادر

ایمان والوں
کے لیے
لانا ہی اجر

یہ جائے تعمیر وہ اگلے موسم میں ہی دوبارہ آگے لگا جنت کے درخت ایسے ہوں گے
 کہ جو بیج کرنی چیل لیا، اُس کی جگہ فوراً دوسرا چیل لے لیگا اور اس طرح یہ غیر ختمی انعام
 کو سلسلہ جاری رہے گا۔

غیر محضوں کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انعام پر احسان نہیں جتوایا جائیگا۔
 من کا معنی احسان بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ
 بِالْمَعْنَى وَالَّذِی رِیَیْتُ، ۲۶۴، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور خالصتے کر
 اعلیٰ نہ کر لو۔ ترجمہ عربی نے یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔

الحجۃ السجدة ۴۱

آیت ۹ تا ۱۲

فمن اظلم ۲۳

سورہ ۲

قُلْ اِيْسَکُمْ لَتَکْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ
 یَوْمَیْنٍ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِکَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ⑩
 وَ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَّکَ فِیْهَا
 وَ قَدَّرَ فِیْهَا اَقْوَاتَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ دَسَوَاءً
 لِلنَّاسِ لَیْلٌ ۙ ⑪ ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَى السَّمَاءِ وَ هِیَ دُخَانٌ
 فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اَنْتِیَا طَوْعًا اَوْ کَرْهًا قَالَتَا
 اَتِیْنَا طَآئِعِیْنَ ⑫ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ فِیْ
 یَوْمَیْنٍ وَاَوْحٰی فِیْ کُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا وَاَزَیْنَا
 السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ ۙ وَ حَفِظْنَا ذٰلِکَ تَقْدِیْرُ
 الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ⑬

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر! کیا تم لوگ کفر
 کرتے ہو اُس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے
 زمین کو دو دن میں۔ اور مقرر کرتے ہو اُس کے لیے
 شریک: یہ ہے پروردگار سب جہانوں کا ⑩ اور اُس کے
 میں اُس نے اُس زمین میں برصیل پہاڑ اس کے اوپر
 اور برکت رکھی ہے اس میں۔ اور مقرر کی ہیں اُس میں اُنکی
 خوراکیں چار دن میں۔ یہ بڑی ہے پوچھنے والوں کے لیے ⑪

پھر ارادہ کیا اُس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا
پس کہا اُس سے اور زمین سے، اَوُّ تم خوشی سے یا
ناخوشی سے۔ کہ اُن دونوں نے کہنے میں ہم خوشی سے ⑪
پھر بنایا اُن کو سات آسمان دو دن میں، اور وہی کی ہر
آسمان میں اُس کا محالہ۔ اور مدفن بنجی ہم نے آسمان دنیا
کو چھڑاؤں کے ساتھ اور محفوظ کر دیا اس کو۔ یہ ہے ٹھہرا
ہوا اندازہ زبردست خدا کا جو سب چیزوں کی خیر
رکھتا ہے ⑫

پس قرآن حکیم کی معانیت و صداقت اور اُس کا وہی الہی ہونا بیان کیا اور ساتھ ہی
کریم مفضل کتاب ہے۔ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کی غرض عزت
بیان کی اور ساتھ مشرکوں کو رد فرمایا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کھلایا کہ
میں ترقم جیسا ان ہوں اور میری طرف وہی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود
ہے۔ اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے اپنے
گنہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی۔ مشرکین کا شکوہ بیان ہوا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں
کرتے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اُن کے برخلاف ایمان اور یقین والوں کے
یہ اللہ کے ہاں ہے انتہا اچھے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنی بعض
نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں۔

تخلیق ارض
بعد دلیل آج

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اَبِیْ اِنْ لِّاَرْوٰی سَہَۃً دِیْ اَبِیْ سَہَۃً لِّسَہَۃً وَّیْ
بَالِیْذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ رَیْفَ یَوْصَیْنِ کِیَا تَمِ اُسْ ذَاتِ کَہَۃً کَہَۃً
جو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا؟ زمین کی پیدائش کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تے
بڑے کڑے کرنا جس میں سات چھ پانی اور صرف ایک تھوڑی سی ہے۔ اور
پھر یہ بھی کہ دیگر سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اتنے جسم کے باوجود فضا
میں تھکتی ہے اور جدید سائنس کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد چومیں گھومتی ہے

چترور کرتی ہے اور سال جبر میں سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ اتنے بڑے تعداد
 کو قہر کرنا اللہ وعدہ لا شریک کا ہی کام ہے، مگر کس قدر انوس کا مقام ہے۔
 وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ اَنْدَادًا كَمَا تَقُولُ اَنْتُمْ لِيْهِ شُرَکَآءُ تَعْبُدُوْنَ ہر چیز کا خالق تو اللہ
 ہے۔ اتنی ہر چیز اس کی مابعد مخلوق ہے محکم دوسریں کو اس کا سامی اور شریک
 بنانے پر مالا لکھ ذلک رَبُّ الْعَالَمِیْنَ تمام جہازوں کا پروردگار تو وہ ہے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا ہے۔

وَالْاَرْضُ مَرْکَبٌ لِّکُلِّ شَیْءٍ وَفِیْہَا رَوَاسِیُّ مِنْ فَوْقِہَا اور اسی میں
 سے اس کے آداب و جہل چارہ کھدے تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور اس میں خشک
 زمین ہو۔ پھر اللہ نے زمین کی زمین و حیثیت بیان فرمائی وَفِیْہَا کُلُّ شَیْءٍ کہ اللہ
 نے اس میں برکت رکھ دی۔ برکت سے اس زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ نے زمین
 کو یہی نصیب عطا فرمائی ہے کہ اس پر رہنے والے ہر جاندار کی ضروریات زندگی
 کو اس نے ساتھ دالہ کر دیا۔ فدان، حیوان، چرند، پرند، گیہوں، سبزی اور تمام
 آبی جانور اپنی غذائی اور دوسری ضروریات اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر نہ صرف
 پرندہ و چارہ و حیوان و انسان اللہ نے جانداروں کے لیے خوراک کا سامان ہی
 زمین میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ
 وہ انسانوں کے لیے غلہ از قہر قدم چاروں مٹی وغیرہ پیدا کر رہی ہے اور اپنی چیزیں
 کا بھروسہ جانوروں اور پرندوں کی خوراک جاتا ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے مختلف
 حصوں میں مختلف آب و ہوا اور درجہ حرارت رکھا ہے اور اس کے مطابق وہاں
 آبی، پھل اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں مختلف علاقوں میں مشترک طور پر پائی
 جاتی ہیں اور بعض چیزیں خاص خاص حصوں کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں
 غلہ کی فراوانی ہوتی ہے اور بعض میں پہلوں کی جس غلے میں جس چیز کی کمی یا زیادتی ہوتی
 ہے وہ دوسرے حصے سے مل کر لی جاتی ہے اور اس طرح دنیا کے مختلف
 حصوں میں رہنے والے لوگوں کو ہر غلے کی پیداوار پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

زمین کی تخلیق اپنی حکمت اور اس پر بنے ٹیلے انسانوں اور جانوروں کی مصلحت کے مطابق کی ہے۔ زمین کی سطح نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس میں رکھی جانے والی شہر و صحرے جاہیں اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح اتنی سخت ہے کہ اس میں کاشتکاری ہی نہ ہو سکے اسی زمین کو نرم کر کے اس میں کاشتکاری ہوتی ہے اور خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ سردیوں کو سمیٹنے والی بھی میں زمین ہے۔ فرت ہونے والے انسان کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اگر زمین میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو سردیوں کے تعفن سے جانداروں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے اس کے اندر سے معجزات کے طور پر نکالی جاتی ہیں تمام دھاتیں جو ضروریات زندگی کا اہم حصہ ہیں اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ لوہا، تانبا، کوئلہ حتیٰ کہ سونا اور چاندی بھی زمین کی پیداوار ہے جو کہ انسانی زندگی کے اہم عناصر ہیں۔ پتھر کے زمین کی تہ میں پانی کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے ہیں جن سے کوئلہ اور پٹرول کے ذریعے جو میں گھسنے پانی نکلتا رہتا ہے مگر یہ ذخائر ختم نہیں ہوتے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بعد ہر جاندار کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ آج کے مشغی دور میں پٹرول کی حیثیت مسلم ہے۔ اگر یہ نہ ہے تو تمام مہمیں مکمل کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ بہت سی شینیں اور موٹر گاڑیاں بند ہو جائیں اور دیاست کے بہت سے حصے روشنی سے محروم ہو جائیں۔ یہ پٹرول، تیل اور گیس وغیرہ سب زمین کی پیداوار ہیں بغیر ان کے تمام ضروریات زندگی زمین کی مہربانیاں ہوتیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق دو دن میں کی۔ پھر اس میں بڑے بڑے پونڈیاں پھاڑ کھلے، اس میں برکت رکھی اور تمہاری غذاؤں کو وہاں اسی میں پیدا کیا۔ اور یہ سب کچھ صرف چار دنوں میں پانچ مکمل کر بیٹھا۔ سو آج تمہارا پسینہ یہ برابر جو گیا پوچھنے والوں کے لیے یعنی ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اللہ نے بتو دیا کہ اس نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں زمین کی باقی اشیا کو تخلیق کیا اور اس طرح زمین اور دنیا کا سلسلہ جاری رہا۔

میں مکمل ہو گیا۔

سائنس سے مراد محقق لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محتاج مخلوق کے لیے زمین میں یہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوق کو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان ہوں یا جانور، چرند ہوں یا پرند، کیڑے مکوڑے ہوں یا آبی مخلوق سب اُنہی کے درگتے محتاج ہیں مگر صرف یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات زبانِ قال سے معنی لہل کر طلب کرتا ہے جب کہ دیگر مخلوق زبانِ حال سے گنگ رہی ہے۔ بہر حال رحمٰنی کہ درخت بھی اپنی بے زبانی اور عاجزی کے سلسلہ اپنی ضروریات کا اظہار کر رہے ہیں درخت کا ایک ایک پتہ زبانِ حال سے کہ رہا ہے کہ مجھے پانی، روشنی، گرمی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ برابر اُسے یہ چیزیں بہم پہنچا رہا ہے۔ غرضیکہ سائنس سے محتاج مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے۔

آسمانوں کی
تخلیق

زمین کی چاروں طرف میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آسمانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَیْہِ السَّمَاءُ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا وہِیْ دَحَّاہُ یہ ایک دھواں سا تھا۔ دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا۔ اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے ستارے اور سیارے بنے۔ وَ اَلْاَرْضَ یَعْدُ ذٰلِکَ دَحْیَہَا (النزلت: ۳۰) اس کے بعد زمین کو نکھچا دیا۔ زمین بھی ایک گول کرہ ہے مگر بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح کبھی مٹی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ فَقَضَّیْہُمْ سَبْعَ سَاعَاتٍ فِیْ یَوْمَئِذٍ پھر اُن کو سات آسمان بنا دیا دو دن میں۔ چار دن میں زمین اور اُس کی اشیاء تیار کی تھیں اور پھر دو دن میں ساتوں آسمان مکمل کیے۔ گویا چار دن میں اللہ نے زمین و آسمان کا سارا سلسلہ قائم کر دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے مثلاً سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ میں ہے اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ

دن میں تخلیق کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام پر اللہ نے جس دن کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے۔ ہماری زمین تو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا ایک دن چوبیس گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے مگر جب ابھی یہ نظام ہی قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت دن کی مقدار کیا تھی۔ اس ضمن میں سورۃ الحجۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دن اس کی طرف موعود کرے گا۔ **كَانَ مِثْقَدَا الْاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** (آیت - ۵) جس کی مقدار تھائے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ ہزار سال کے وقفہ میں پیدا کیا۔ اور قیامت کے دن کے تذکرہ میں ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے۔ **يَسْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَدَا خَمْسِينَ الْاَلْفِ سَنَةٍ** (المعارج - ۳) جس کی طرف جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ بہر حال زمین و آسمان کی چند ہزاروں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن مراد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اس نے جس دن کا وقفہ کیوں مختار کیا؟ مفسرین کو ازم فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے ایک مصلحت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر کام آہستہ آہستہ تدریج اور اطمینان کے ساتھ انجام دینا چاہیے کیونکہ ”تبیل کاو شیاطین برد یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے“ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ آہستگی سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کئی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حالت
گزارہی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ فَقَالَ لَهُمَا وَلِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ اور زمین و آسمان
سے فرمایا إِنِّي آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا تم دونوں آؤ اور تمیل حکم کرو۔ غرضی سے یہ نحو
سے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سوال و جواب یہ تمیل
محکومہ انسانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی
کو بھی کوئی حکم دے سکتا ہے اور وہ چیز جواب دہی کی ملکیت ہے اللہ نے پہاڑوں
کے متعلق فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَائِعًا
مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَالْحُسْنِ۔ (۲۱) اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں
پر نازل کرتے تو وہ خستہ، الٹی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور آتما شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے
ہیں۔ سمجھتے ہیں اور تمیل حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو طاعت
گزارہی کے لیے کہا تو انہوں نے بسر و چشم سے قبول کیا۔

اس قسم کی مثال حضور علیہ السلام کے فرمان میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
أَحَدٌ جَبَلٍ يُجَبُّ أَوْ يَجْبُ اے ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم
اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا عباد
شعور اور تمیل حکم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

فرمایا ہم نے سات آسمان دونوں میں تخلیق کیے۔ مَوَدَّ الْكَوْكَبِينَ ہے کہ
خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (۲۰) اس
نے سات آسمانوں کو تہ بہ تہ بنادیا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا اور ہر آسمان میں
اُس نے کلام کے مطابق حکم بھیجا۔ یقینی بات ہے کہ جس طبقہ زمین پر خدا تعالیٰ کی مخلوق
آباد ہے، اسی طرح آسمانوں پر ہوگی۔ لہذا اللہ نے اُس مخلوق کے مناسب حال ہی
پر نازل کیا۔ پھر آسمان دنیا کے مخلوق فرمایا وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ إِنَّهَا طَابَتْ

فمن اظلم

در سرزم ۳

حم السجدة ۴۱

آیت ۱۸ تا ۱۳

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِيعَةً مِثْلَ صِيعَةِ
 عَادٍ وَنُحُودٍ ⑮ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ
 رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَافِرُونَ ⑯ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ أَوَّلِكُمْ يَرُوا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ
 الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
 وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑱ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ
 صِيعَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑲
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑳

۲
۱۰
۱۶

ترجمہ۔ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیں کہ
 میں نے تمہیں قہر سے ڈرانا ہی ہے سنت، عذاب کا جیسا

کہ سخت عذاب آیا قوم عاد اور ثمود پر ﴿۱۳﴾ جب آئے
 اُن کے پاس اشر کے رسول اُن کے آگے سے اور
 پیچھے سے (قرآنوں نے کہا کہ اشر کے سوا کسی کی عبادت
 نہ کرو۔ تروہ لوگ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا پندروکار تو
 نازل کرنا فرشتوں کو، بیشک ہم تو اس چیز سے جو تم
 نے کہہ آئے ہو، انکار کرنے لگے ہیں ﴿۱۴﴾ بہر حال
 قوم عاد نے تبر کیا زمین میں ناحق اور کہا انہوں نے
 کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ کیا انہوں
 نے نہیں دیکھا کہ بیشک اشر تعالیٰ جس نے اُن کو پیدا
 کیا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ پس وہ لوگ ہماری
 نشانیوں کا انکار کرتے تھے ﴿۱۵﴾ پس بھیجی ہم نے اُن پر
 بڑے زور کی تند بڑا کٹھ دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ
 ہم چکھائیں اُن کو رسولی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔
 اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہو گا، اور اُن
 کا مدد نہیں کی جائیگی ﴿۱۶﴾ اور بہر حال قوم ثمود، پس ہم
 نے اُن کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پس انہوں نے پسند کیا
 اذھے پہن، زگرہی اکو ہدایت کے مقابلے میں، پس
 پکڑا اُن کو سخت ذلت ناک کڑک کے عذاب نے اس
 وجہ سے جو کچھ وہ کھاتے تھے ﴿۱۷﴾ اور بچا یا ہم نے
 اُن لوگوں کو جو ایمان لانے اور وہ پہنچتے تھے ﴿۱۸﴾

ربط آیت

گذشتہ آیات میں اشر تعالیٰ نے فریہ کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور
 اپنی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اشر نے زمین کو پیدا کیا اور اُس پر
 برصیل پیدا رکھ دیے تاکہ اُس کا توازن برقرار رہے۔ زمین میں ان لوگوں اور جانوروں

کی مصداق تھے یسے روزی کے اسباب پیدا کیے اور اس کو بابرکت بنا دیا۔
پھر اللہ نے سات آسمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر آسمان کو اُس کی مخلوق کے مناسب
مال تک مہاری فرمایا۔ آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا اور اُسے شہیا طین اور جات
کی برائے محفوظ کر دیا۔ یہ سب نعمات اللہ ہیں اور توحید کے عقلی دلائل بھی ہیں۔
اگر انسان ان میں غور کرے تو اُسے اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ سکتی ہے
اور وہ کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

سخنِ خدا
کی وحید

ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام تر دلائل قدرت کے باوجود فَإِنْ أَنْفَرْتُمْ
اگر یہ کافر اور مشرک لوگ اصراف کریں، توحید کا انکار کریں اور نصیحت کی بات کو قبول
نہ کریں فَقُلْ تَرْجِعُونِي إِلَىٰ رَبِّ اِنْ سَأَلْتُكُمْ بِرَبِّكُمْ دِينَ أَنْفَرْتُمْ كَذِبًا
طَبِيعَةً مِّثْلَ صُلْبَةٍ عَادٍ وَقَدْ جُودَ كَرِيمٍ تَعْلِيْمُ دُرِّ اَمْ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
کرتا ہوں اُس سخت عذاب سے جیسا کہ وہ قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔ ان قوموں نے
بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور نصیحت کی باتوں سے
اصراف کیا تھا تو ان پر بڑی سخت قسم کی افتاد پڑی جس سے وہ جہنم ہو گئے۔ اگر
تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا ستر بھی اسی آوارہ سے نفلت نہیں ہوگا۔
امام زعفرانی نے اپنی تفسیر کشاف میں مورخ ابن اسحاق اور بعض محدثین کے
حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل اور دیگر سرداران قریش جمع
تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے۔ یہ ہمارے
دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اس کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس کے
پاس جانے جو جادو، کائنات اور شعرو شاعری میں اعلیٰ آگے ہو۔ انہوں نے اس
معتصم کے لیے عبید بن ربیعہ کو موزوں ترین آدمی قرار دیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حاضر ہو کر نے کے لیے آپ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ عتبہ نے حضور
علیہ السلام سے پچاسوا ل یہ کیا کہ تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبد اللہ۔ پھر کہا کہ تم بہتر
ہو یا تمہارے جد ابو طالب اور یا تمہارا آپ خاموش ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر

تو اپنے آباؤ اجداد کو اچھا سمجھنا سے تو پھر وہ تو انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی ہم کر رہے ہیں، اور اگر تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو بات کر کہ ہم تیری بات بھی نہیں، پھر کہنے لگا خدا کی قسم اپنی قوم کے لیے تجھ سے زیادہ ضرر رساں کوئی نہیں، بڑا جس نے ہماری شیرازہ بندی کو توڑ کر ہمارے اتفاق کو نفاق میں بدل دیا ہے۔
 سن! اگر تجھے مال کی طلب ہے تو ہم تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بنا سکتے ہیں، اگر تجھے اچھے مکان کی خواہش ہے تو ہم ہیں سے جس کی بیٹی چاہے اٹھائے سہتہ نکاح کر دیتے ہیں، جب یہ کہ کر عقبہ قدسے خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا،
 میں جو کچھ کہنا تھا کر لیا؟ کہنے لگا، ہاں، آپ نے فرمایا، اب میری بات سنو! چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورۃ ختم السجدۃ کی تلاوت شروع کر دی اور اس کی تیرہویں آیت مِثْلَ صَلَوةِ عَادٍ وَ تَسْمُوعًا لَّکُمْ پڑھ دیا۔ عقبہ سے نہ ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ پر رکھ دیا، لو کہنے لگا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، پھر وہ شخص اکابرین قریش کے اس دائرے جلتے کی بجائے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گیا اور کسی سے بات نہ کی، اس پر سر ذیل قریش کو تشویش ہوئی کہ شاید عقبہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دام میں آکر بے دین ہو گیا ہے پھر جب انہوں نے خود عقبہ سے گفتگو کر کے تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ شخصیں ان آکر کہنے لگا کہ میں نے کامیوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، ساحروں کی باتوں سے بھی واقف ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہی ہے، تم جانتے ہو کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب مجھے خطہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جس قوم عاد اور ثمود کے عذاب ڈرتا ہے، وہ عذاب کہیں تم پر بھی نازل ہائے، اہم و مختصری فرشتے ہیں کہ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے ایمان کریں تو آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اس سخت عذاب کے خیر دہ کر رہا ہوں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔

رسولوں کی
 پہلے دیکھا

کے اللہ نے، مکرہ اقوام میں رسولوں کی آمد اور ان کی بعثت کا کچھ حال بیان

یہ ہے۔ اِذْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ وَهُمْ مِنْ حُلَفَائِهِمْ جَبَّانٍ کے پاس اللہ کے رسول آئے ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یہاں پر یہ اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کے پاس تو اللہ کے ایک رسول جو علیہ السلام آئے تھے اور قوم ثمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا مگر یہاں پر رسولوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کو لازم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سے رسول آئے ہوں مگر ہمارے پاس ان کی تفصیل نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رسول کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہو کیونکہ اللہ نے جسے بھی رسول بھیجے ہیں۔ سب کا مشن تو ایک ہی تھا۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ اپنی قوم کی طرف واپس رسول تھے مگر قوم کی طرف بھگاؤ آپ کی تکذیب کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا وَقَوْفُوا نَوْجًا لَكُمْ كَذَّبُوا الرَّسُولَ سَخِرَ لَكُمْ الْعِزَّةُ (العنکبوت: ۲۷) جب قوم نوح نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا جس طرح سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو قوم عاد اور ثمود نے اپنے ایک ایک رسول کی تکذیب کر کے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ان کے آگے اور پیچھے سے بہت سے رسول آئے۔

رسولوں کے قوم کے آگے اور پیچھے سے آنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ماضی کے حالات بھی بتائے اور آئندہ پریشانی آنے والے حالات سے بھی آگاہ کیا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسولوں نے ہر جہت، ہر طریقے اور ہر اسلوب سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی مثال اعلیٰ کے مکالمہ میں بھی ملتی ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے راندہ درگاہ ٹھہرایا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تَاٰمُرُ بِتِيْرٍ رُسْتٍ فِيْ سِيْمُوْنٍ كَا۔ ثُمَّ لَا تَجِيْهَهُمْ مِّنْ بَيْنِ

أَيُّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 (الاعراف ۱۶۰) اور پھر آگے، پیچھے دائیں اور بائیں سے اگر تیرے بندوں کو گواہ کروں گا
 یہاں بھی دائیں بائیں آگے، پیچھے سر اور دنیا، عقبی، خراشت اور دین ہیں کہ ان
 راستوں سے اگر تیرے بندوں کو تجھ سے ڈر کر نہ لے گی کوشش کریں گا۔ الغرض !
 یہاں بھی آگے اور پیچھے سے ہی مراد ہے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو ہر طرح
 سے مجاہدے کی کوشش کی۔ اُن کی دعوت یہ تھی أَلَا تَقْبَلُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ تمہارا خالق، مالک، مدبر، متصرف، مہربان
 اور مشکل کشا صرف وہی ہے۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرو اور اس کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بناؤ۔

دعوتِ توحید
 کا انبار

اس دعوت کا رد عمل یہ تھا قَالُوا كُونُوا رَبَّناَ اَنْزِلْ عَلَيْكُمُ
كُتُبًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ۔ اگر ہمارے پروردگار چاہتا تو نصیحت کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج
 دیتا اور اس طرح ہم اُس کی دعوت کو قبول بھی کر لیتے۔ فَاَنَّا بَعَثْنَا اَرْسَلْنَا
بِهِمُ كُفْرًا۔ مگر جو چیز تم نے کہ اُنے ہم اُس کو بہانے کے لیے تیار نہیں بلکہ اُس
 کا صریح انکار کرتے ہیں۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی فرشتے کو تو اللہ کا فرستادہ
 فیصلہ کر سکتے ہیں مگر اُس کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں جو ہماری طرف کا انسان اور ہمارے
 خاندان اور بڑوں کا آدمی ہے۔ اس طرف کو انکار نے نہ صرف اپنے نبیوں کا انکار
 کیا بلکہ اُن کی لائی ہوئی کتابوں، دین اور شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ اور اس طرح وہ توحید
 اور رسالت دونوں چیزوں کے منکر نظر آئے۔

تو ممالک
 کا غرور

پھر اللہ نے قرم عاد کی خواہش اور اُسی سزا کا ذکر کیا ہے۔ فَرَمٰی فَاَمَّا عَادًا
فَاَسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ۔ بے حق جبر مال تو ممالک، پس انہوں نے
 زمین میں ماحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّقْتَدِرٌ اور کہنے لگے ہم
 سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی جہانی طاقت پر بڑا گھمنہ تھا۔ بڑے کڑیل
 جوان تھے۔ بڑے صنم اور کاریگر تھے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور سپارڈل

کہ تراش تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جس کی سزا سے ہیں ڈرانے ہو؟ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس قوم کو اپنی جہانی قوت پر بڑا غرور تھا اور یہی چیز ان کی تباہی کا باعث بنی۔

الشّر نے اُن کے اس تجر کے جواب میں فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا وہی اللہ تعالیٰ اُن سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی قوت کی طرف تو مڑتے ہیں مگر اُس خدا تعالیٰ کی طاقت کی طرف رجحان نہیں کرتے جو ان کا خالق ہے اور جس نے ان کو بھی قوت عطا کر رکھی ہے جس پر وہ اترا ہے میں۔ فرمایا وَكَايَا لَيْتَنَّا بَخَّحْدُودٌ اور اس طرح وہ ہماری نشانوں کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے دلائل قویہ، رسالت اور انبیاء کی تسمیہ نصائح کی باتوں پر یقین نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصًا ایس مہم نے اُن پر تہ ہوا بھیج دی۔ الشّر نے قوم عاد کا غرور توڑنے کے لیے اپنی ایک کمزور سی مخلوق کو اگر ان پر مسلط کر دیا جو تو اتر مسات راست اور آٹھ دن تک چلتی ہی اور پوری قوم کو تس تس کر کے رکھ دیا۔ یہ اس قدر تیز ہوا تھی کہ نہ کوئی انسان زندہ بچا۔ نہ جانور۔ درخت، مکان اور دیگر تنصیبات بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ سورۃ الکافہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس قوم کے کوہیل جو ان کی لاشیں اس طرح پڑی تھیں كَانَتْ لَهُمْ أَعْمَارًا تَحِيلُ حادیۃ (دائیت)۔ گویا کہ وہ کچھ روزے تھے ہوں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (دائیت)۔ ایس کی تم نے دیکھا کہ اُن میں کوئی بھی باقی بچا۔ نہیں بلکہ سائے کے سارے ہلاک ہوئے فرمایا یہ تہ ہوا چلی فِي أَكْثَرِ غَسَاكٍ غساک کے دلوں میں۔ دن بذات خود ٹوڑ کر فی بھی غساک و لاشیں ہوتی۔ سب اللہ کے یہ کردہ ہیں مگر یہاں غساک سے مراد ہے کہ اُن لوگوں کے لیے یہ دن محض ثابت ہونے جن پر انکار

تہ ہوا کا
غضب

عذاب آگیا اور وہ عیاں ہو گئے۔ جاہلین بعض دنوں کو جو خوش خیال کیا ہوتا ہے یہ شرک نہ بات ہے۔ فرمایا ہم نے یہ تند ہوا ان پر اس لیے چلائی لِنَذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں برا کئی عذاب کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ اسی ہوا سے وہ تباہ ہونے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے قوم ہود کو مغرب کے چٹنے والی گرم کوکے ذریعے تباہ کیا۔ فرمایا یہ سزا تو ان کو اس دنیا میں ملی وَلَكِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ اَخْسَرُ اور آخرت میں سزے والا عذاب تو مزید رواں کن ہے۔ اخروی اسم تفصیل کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ روا کرنے والا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور پھر ان کی کسی جانب سے کف نہ نہیں کی جائیگی۔ جس سے اُن کی مصیبت مٹی سکے۔

قوم ہود کی ہلاکت

پھر اللہ نے دوسری قوم کا حال ذکر کیا وَأَمَّا تَمُوذُ اور ہر حال قوم تمود فَهَدَيْنَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ اَنْ كَرِهِيَ اٰيَاتِ كَارِئِ تَبَدُّلًا فَاسْتَجَبُوا لِلْعَنَى عَلٰى الْهَدٰى مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا پن یعنی گمراہی کو پسند کیا انہوں نے نہات کے راستے سے آنکھیں بند کر لیں اور ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ ہوا فَآخَذَتْهُمْ سَيْفَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ الْهُلُوْنِ پس ان کو ذلت تک عذاب کی کوڑک نے پکڑ لیا۔ اس قوم پر دو قسم کی سزائیں آئیں۔ ایک تو اوپر سے سخت قسم کی کرک یا چمچ آگیا اور نیچے سے اللہ نے زلزلہ بھی بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (ہود ۹۴) وہ اپنے گھروں میں گھسٹوں کے بل گر پڑے تھے۔ غصہ ہے کہ جب زلزلہ کی صورت میں زمین حرکت کرتی ہے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا بدگر پڑتا ہے۔ قوم تمود کا بھی یہی حال ہوا اور وہ دونوں قسم کی سزائوں سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری افران قوم میں سے کسی فرد کو صاف کر بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ کہ جو کچھ وہ کاتے تھے۔ انہوں نے جس قسم کے اعمال بکا اور نکاب کی اس کی

پاداش میں جاک ہو گئے۔

اَشْرَكَ فَرَاغًا وَتَجَلَّتْ اَلْذِّقِمْ مَسْنُوْا اور ہم نے نہایت ہی اُن لوگوں کو
جو ایمان نہ لائے۔ جو لوگ صلیح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، بیچ گئے و کھائے گئے
یَسْمَعُوْنَ اور وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے تھے۔ اللہ نے ان کو اس دنیا
کے عذاب سے بھی بچا لیا اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔

وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑤
 حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
 وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑥
 وَقَالُوا جُلُودُنَا لَمْ يَسْهَدْ لَنَا عَلَيْهَا فَنَأْوَىٰ
 أَنْفُسَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْصَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْأَيْدِ تَرْجِعُونَ ⑦ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَعْرَضُونَ
 أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
 جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
 كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ⑧ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ
 الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَكُمْ فَاصْبَحْتُمْ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ⑨ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى
 لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ
 الْمُعْتَبِينَ ⑩ وَفَضَّلْنَا لَهُمْ قُرْبَاءَ فَزَيَّنَّا
 لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
 الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑪

قرعہ :- جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہیں وہ روکے جائیں گے (۱۹) یہاں تک کہ جب وہ اُس کے قریب پہنچیں گے تو گواہی دیں گے اُن پر۔ اُن کے کان ، اُن کی آنکھیں اور اُن کی کھالیں اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے تھے (۲۰) اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف ، وہ کہیں گی کہ ہم کو بلوایا ہے اُس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے ، اور اُنکی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ ، اور اس کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے (۲۱) اور نہیں تجھے تم پرورد کرتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں ، لیکن تم نے گمان کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی وہ باتیں جو تم کرتے ہو (۲۲) اور یہ وہی سے تمہارا گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا ، اسی نے تمہیں جھوک کیا ، پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں (۲۳) پس اگر وہ خبر کریں تو دوزخ ہی اُن کا ٹھکانا ہے ، اور اگر وہ سنا چاہیں گے ، پس نہیں بولیں گے وہ کہ انہیں سنانے کا موقع دیا جائے (۲۴) اور مجھے ایسے ہم نے ان کے ساتھ ساتھی ، پس انہوں نے مزین کیا اُن کے لیے جو کچھ اُن کے سامنے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے ، اور عتاب ہو گئی ہے اُن پر بات اُن استروں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انہوں میں سے بیشک یہ لوگ نقصان اٹھانے لڑے تھے (۲۵)

گزشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے قوم عاد اور ثمود کی سرکشی اور انکارِ نبوت اور پھر ان کے ساتھ دنیا میں ہونے والے سولوں کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اپنا پیغام لے کر بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ ہم کسی انسان کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو کھجیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ مگر ان قوموں نے تعجب و رسالت دونوں کا انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر تندہ و بھیج دی جو سات راتیں اور آٹھ دین تک چلتی رہی اور جس سے وہ ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ ان مافران اقوام کا فرد واحد بھی زندہ نہ بچا البتہ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اللہ کے پیروں پر ایمان لاکر توحید کو اختیار کر چکے تھے۔

وَمَنْ خَلَعَا
كَاسَاجِدًا

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنرے عمل کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے فقہاء قیامت اور جنرے عمل اسلام کے دیگر عقائد توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف ایک اہم عقیدہ ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاؤُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْكَافِرِينَ جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر، مشرک، مشرکین توحید، منکرین رسالت، اور منکرین معاد و جزا پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُقَذَّرُونَ تودہ وہاں پر روک دیے جائیں گے۔ وَرَجَعْنَاهُمْ تقسیم کرنا۔ روکنا یا ہٹانا ہوتا ہے۔ یہاں پر روکنا زیادہ موزوں ہے ان مجرموں کو تہنزی و پر کے بے روک لیا جائیگا تاکہ سب الگے پکھلے جمع ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سب کی الگ الگ نفاذ بندی کر دی جائے۔ حَتَّىٰ إِذَا هَاجَرُوا وَهَامِيَانِ کہ جب وہ دو دنش کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر محاسبہ اعمال کی منزل آجائے گی اور ان کے برے عقائد و اعمال کا کچا چھٹا ان کے سامنے کھول دیا جائے گا۔

عَنْ نَبِيِّ
كَرْبِي

پھر جب وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

اُس دن مجھ کوں کے مونہوں پر مسرکہ دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بول کر
 ہیں اُن کے کرتوقوں سے اُنکو ہا کر دیں گے، اب ان لوں کے پاس کوئی عذر باقی
 نہیں ہے مگر اور ان خبروں کو نہ سمجھ سیکر دیا جاتے کہ

خبردار
 کوئی

امام بن کثیر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حبشہ
 کی طرف ہجرت کر کے جانے والے صحابہ رسول جب وہاں سے واپس آئے
 تو حضور علیہ السلام نے اُن سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہجرت حبشہ کے دوران کوئی
 عجیب و غریب واقعہ بھی دیکھا ہے؟ اس پر چند نوجوانوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ
 ہم کسی مقام پر بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک برصیا بہہ اپنے سر پر پانی کا ٹکڑا
 اٹائے جا رہی ہے۔ سننے میں ایک بہ قماش قسم کا نوجوان آیا جس نے برصیائی گروں
 پر ہاتھ رکھ کر اُس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ پیرو گھٹنوں کے ہنر پر پڑی
 اور اس کا ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا۔ اس برصیاء نے کہا: اے خدا! غصہ تیرا وہ وقت
 آئے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کی کرسی پر رونق افروز ہوگا۔ اس وقت
 تمام مجرموں کو جانے کیا جائیگا۔ اُن کی زبان بند ہوگی اور اُن کے اعضا جو رست اُن
 کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اے خدا! تمہیں اس وقت بہتر پتہ لگا کہ
 میرے اور تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج تو میں اپنی کمزوری کی وجہ سے تجھ
 سے اس زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکی مگر درحقیقت غصہ تیرا آئے والی ہے جب ہر خدا
 کو اُس کا حق دیا جائے گا۔

حضرت علیہ السلام نے اُس نوجوان سے یہ بات سُن کر فرمایا: اَصَدَقْتَ اس برصیاء
 نے سچ کہا۔ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے، چونکہ اُس برصیاء کو پہلے سے علم تھا
 اس لیے اُس نے اپنی کی تعلیم کے مطابق نوجوان کو اُس کے بُرے انجام سے خبردار
 کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: کَيْفَ يَقْدِرُ اللَّهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ
 بِصُعُيفِهِمْ وَلَا تَقَالُ اِذَا قَوْمٌ كَرِهَ تَاوِيلَهُمْ كَمُزَيَّرٍ كَوْنًا وَحَقًّا
 دہرائے۔ اسی تو خدا زیادتی اور گندگی میں مبتلا رہتی ہے حتیٰ کہ رب مانتے کی منزل

آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ان مہرین سے انتقام لے دیگا۔

احضار
جواب
جواب

بہر حال اعضاء و جوارح کی گراہی پیش ہونے پر مجرم لوگ اس پر حیرت کا اظہار کریں گے تو انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء و جوارح انسان کے خلائق کو اسی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو اس رب العزت نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے تمام چیزوں کو یہ چیز عطا کی ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وَالْاٰیۡدِیَہُ تَرْجِعُوْنَ اور اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد پھر اسی کی طرف لوٹنے کا رُخ لے گئے۔ انسان کے اعضاء یہ بھی کہیں گے وَمَا کُنْتُمْ تَسْتَعِیْذُوْنَ تم اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیز تمہارے تصور میں بھی نہیں تھی اَنْ یَّشْہَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَاَبْصَارُکُمْ وَاَنْجِبُوْا کہ تمہارے خلائق تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تم تو گنہگاروں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم ہوتا کہ خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلائق بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب نہ کرتے۔

اللہ کے
متعلق
ہر گواہی

فَرٰ اٰیٰتِیَّ ہے وَلٰکِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰہَ لَا یَعْلَمُ کَثِیْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ اگر تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے کاموں کا علم نہیں ہے۔ مگر کہہ دے کام لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ طور پر اگر تمہیں مگر خدا تعالیٰ سے ڈرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں مگر تم مجھ سے تھے کہ یہ بُرائیاں خدا تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھ رہے ہو اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔ وَذَلٰلِکُمْ ظَنُّکُمْ اَلَّذِیْ ظَنَنْتُمْ یُوۡتِیْکُمْ مِّنْہٗ وہ تمہارا گمان ہے جو تم نے۔ بِاٰیٰتِیَّ کے متعلق کہ رکھا تھا۔ اَوْ ذَلٰلِکُمْ اسی گمان نے تمہیں تابہی میں ڈالا اور پھر نتیجہ مِزَاقًا صَبَّحْتُمْ مِّنْ اَلْخَبِیۡثِیۡنَ کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہاری اس ہنگامی نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا جنہو ں نے اللہ

کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ لوگو! تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مجھ ایسی حالت میں کہ اس وقت تک
کے متعلق حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (البقرہ ۲۹)
وہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ**
اور ہر چیز پر حاضر ہے۔

فرمایا **فَإِنْ يَصْبِرُوا أَفَّا لَمْ يَرْثُوا كُرْسِيَّ لَهُمْ** اگر یہ صبر کریں گے
یعنی اپنے رب کے متعلق بدگمانی پر قائم رہیں گے اور یہی سمجھتے رہیں گے کہ ان کے
حالات سے کوئی واقف نہیں ہے تو پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔
سورۃ الطور میں ہے **فَاصْبِرْ وَأَوَّلًا نَّصِيبُ وَأَسْوَآءُ عَلَيْنَا** اِنَّمَا
يُخَوِّدُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۶۰) اب صبر کرو ورنہ کرو تمہارے
پے بدبر سب اور تمہیں اپنے جرائم کی پاداش میں لازماً جہنم ہی جانا ہوگا۔

فرمایا **وَأَنْ يَسْتَعِيبُوا** اگر یہ مجرم لوگ عتبہ یعنی ناراضی دور کرنے کا موقع
طلب کریں گے کہ کسی طرح اللہ کو شکرا کر بھی دیں یا درحقیقت غلطیوں سے سابقہ
جرائم سے توبہ کریں گے۔

فَمَا هُمْ بِمُعْتَجِبِينَ تو انہیں ایسا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا
جائے گا۔ اُن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو انہی سے
کرتلیں گے۔ انہوں نے عمل کی زندگی کو دنیا میں ہی ضائع کر دیا جب کہ وہ توبہ
کرنے کی پوزیشن میں تھے مگر اب دنیا کی زندگی ختم ہو کر جزائے عمل کی منزل پہنچی
ہے۔ لہذا اب سابقہ اعمال کی کوئی ٹھکان نہیں رہتا۔

فرمایا **أَنْ كَانُوا فِي تَرَبٍّ مَّالٍ تَحَا** وَفِيضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
اُن کے ساتھ ایسے ساتھی رکھیے جسے قُرْآنِ کریم پہنچا دیا جائے۔
وَمَا خَلَقَهُمْ پس انہوں نے اُن کے اگلے اور پچھلے اعمال مزین کر کے
رکھائے۔ اس کی وضاحت سورۃ الانعام میں موجود ہے **وَرِثْنَا لَهُمُ
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (آیت ۴۲) شیطان نے اُن کے

دعا میں
رہنمائی کی
خواہش

کاموں کو مزین اور خوشہ کئے دکھاتا ہے اور پھر اس فلسفہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ
 کام کرنے سے بڑا فیائدہ ہوگا۔ عزت ملے گی اور تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ
 گے، شکر کیہ بکفر یہ۔ بدعت اور امور معصیہ کے تمام امور شیطان خوشہ کر کے دکھاتا ہے
 اور ان میں عمر بھر انجام دیتا رہتا ہے مگر جب آخرت کی منزل آئے گی تو ایسے اعمال
 وبال جان بن جائیں گے۔ اُس وقت پتہ چلے گا کہ جن کاموں کو ہم نبی کا کام سمجھتے
 تھے وہ تو شرک اور بدعت کے کام تھے۔ اور شیطان نے ہمیں خواہ مخواہ دوا دی۔ تو
 یہاں بھی فرمایا کہ جہنم دنیا میں اُن کے اُسے ساتھی بنائے تھے جو اُن کائن کے بُرے اعمال پر
 کئے دکھاتے تھے اور وہ اُن کی زندقہ اور کفر دیتے تھے اور اس میں نفع کی بجائے
 نقصان میں پڑ گئے۔ اور شیاطین نے انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے بعض
 انسانوں میں سے شیاطین کے لپکھٹتے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اُن کے بُرے اعمال
 خوشہ کر کے دکھاتے ہیں اور اس طرح انہیں غلط راستے پر چلائے رکھتے ہیں۔

فرمایا اس وقت یہ سچ و حق علیہم القول وقت اَمْسَ قَدْ
خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ پس ثابت ہوگئی ان پر ہت
 اُن انہوں میں جو ان سے پہلی گزری یہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنوں
 اور انسانوں کی سابقہ اقوام نے بھی جنتی اور نوحیہ کے ضلالت راستہ اختیار کیا اور اسی
 کو اپنی معارف سمجھا۔ تو جس طرح سابقہ اقوام پر یہ بات ثابت ہوئی اسی طرح نزول
 قرآن کے زمانے کے لوگوں پر بھی ثابت ہوگئی۔ جس کا ترجمہ یہ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا خَاسِرِينَ کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے بن گئے انہیں تباہی اور
 بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے قرعہ رسالت اور قرع قیامت
 کا انتخاب کیا۔ پیغمبروں کی بات نہ مانی، کتاب الہی کو وحی الہی تسلیم نہ کی اور پھر ہمیشہ
 کے لیے خسارے میں پڑ گئے یعنی جہنم رسید ہو گئے۔

ختم السجدة ۴

آیت ۲۶ ۲۷

فمن ظلم

رسولہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۶﴾ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضِلْنَا مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا تُصَاوِيرًا لِلَّهِ غَيْرَ شَبَهِهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُ أَوَّلًا لَوْلَا تَحْزَنُونَ ﴿۳۰﴾ وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۱﴾ نَزَّلْنَا مِنَ

غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں نے ان کے رسول پر غیبت

کی کہ ان کے خدا کے برابر کو بنائیں اور ان کے خدا کے

تا کہ تم غالب ہو جاؤ (۲۶) پس ہم ضرور چکھائیں گے اُنہی
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب۔ اور ہم بدلہ
 دیں گے اُن کو اُس بُرے کام کا جو وہ کرتے تھے (۲۷)
 یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی دوزخ کی آگ۔ اُنہی کے
 لیے اُس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہو گا۔ اور یہ بدلہ ہو گا
 اُس کا جو ہماری آیاتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے (۲۸)
 اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے
 پروردگار! دکھا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا
 جنوں اور انسانوں میں سے تاکہ ہم اُن کو پال کریں اپنے
 پاؤں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست لوگوں میں (۲۹)
 بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے
 پھر وہ اُس پر مستقیم ہے، اترتے ہیں اُنہی پر فرشتے
 اور کہتے ہیں اے مت خوف کھاؤ اور نہ غلٹیں ہو۔ اور
 خوشخبری سنو اُس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا
 تا تھا (۳۰) ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور
 آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لیے اُس میں ہو گا جو
 تمہارے جی چاہیں گے۔ اور تمہارے لیے وہ بھی ہو گا
 جو تم طلب کرو گے (۳۱) یہ وہابی ہو گی پروردگار کی
 طرف سے جو بہت بخشش کرنے والا اور نہایت
 مہربان ہے (۳۲)

یہ آیت گذشتہ آیت میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں
 کافروں اور مشرکوں کا دوزخ کے قریب اجتماع ہو گا۔ پھر اُن کو ان کے جرائم کے اعتبار
 سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب مناسب بحال کی منزل آئی تو خود انہی کے

اعضا و جراح کو ان پر بطور گناہ پیش کیا جائے گا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ میں اس مالک الملک نے قوت گریانی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولایا ہے۔ اب آن لی آیات میں ہی اپنی لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس درس میں قرآن کریم کی تلاوت پر کفار کے رد عمل کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جہنم کے عمل کا منسلک بھی بیان ہو رہا ہے۔

تلاوت قرآن
پر شور و غل

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ كَذَلِكَ يَكُونُ كُنْزُهُمْ لَكُمْ اس پر کان نہ دھرو یعنی اس کو سننے کی کوشش نہ کرو بلکہ وَالنَّافِلِينَ اس کی تلاوت کے دوران شور و غل برپا کرو لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ تاکہ تم غائب آجاء گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو دمی الہی قسیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور نہ وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ کا فرستادہ نبی مانتے تھے۔ اُن کا خیال تھا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دُخَانًا مُبَارَكًا (۱۳) اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو بعد اس کی بات مان بھی لیتے، وگرنہ ہم اپنی ہی بڑائی کے ایک شخص کو کہے رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے یہ اس کا من گھڑت ہے۔ لہذا نہ تو خود اس کو سنا اور اگر کوئی دوسرا آدمی سنا بیابے تو درمیان میں شور و غل برپا کر دو تاکہ نہ کسی کے پیچھے پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو کہنے لگے یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں بندہ اندھ ہو کر گمراہ رہے۔ ہم سب کو ببا کرے جبے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ حلا آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سن سکیں۔ یہ بھی کفار کی تعمیر جس کے فریے وہ قرآن کے مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت کی بات تھی کیونکہ کلام الہی کو اس یہودہ طریقے سے رد کیا ممکن نہ تھا قرآن کا مقابلہ تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جاسکتا تھا جو اُن کے پاس نہیں تھی۔ قرآن کے مشن کا مقابلہ اس سے بہتر یہ درگم اور بہتر تعلیم پیش کر کے کیا جاسکتا تھا، مگر کافروں کے پاس

کہ فی ایہ اقلہ صنف اور نہ تعلیم دینا انہوں نے ہی کہہ رکھا جو انہیں جہاد سے ہیں روکا۔
 پر اتر آئے اور قرآن کو سننے والوں پر حملہ آور ہونے لگے حضرت ابوہریرہ علیہ السلام کے
 زہرے کے ذریعے نے ہی نبی عرب کو استعمال کیا تھا۔ جب وہ آپ کی کمی دیکھ کر
 دیکھ کے ساتھ نہ گئے تو کہنے لگے حَدِّثُوهُ وَافْضِلُوهُ الْهَيْئَةَ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ
 اس شخص کو زندہ چھو، روکا کہ اپنے پیروؤں کی اسی عریضے سے، وہ کہہ سکتے ہو کہ گنہگاروں
 کے اعتبار سے یہ شخص تمہیں ماکور بنانے یعنی نہیں چھوڑے گا۔

قرآن کی
 تمام روشنی
 سے
 سہاگت

آداب قرآن کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ ہزاروں بار وَاذْكُرْ عِلْمَ
الْقُرْآنِ فَاسْتَعِيْزُوْا لَهٗ وَانصَبُوا لِعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنِ فرماتا ہے۔
 جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ وہ
 پر نوازے۔ اذان دہانے، خاموشی کے ساتھ قرآن کی سماعت، اس کے بجائے شہد اہل بیت
 کو اس نعمت پروردگار سے بہانے جدیدہ فاسد میں یہ قیامت پیدا ہو گئی ہے
 کہ یہ یو یا یسویوں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو یا اس کہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا
 رہی ہو تو کہہ لو کہ اس کو نہ صرف باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک
 کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ نیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے، بلکہ
وَالْعَوْفِيَّةُ کی زد میں بھی آتی ہے، بلکہ ہر لوگ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے جب
 قرآن جان ہو رہا ہو تو اس وقت یہ قرآن کو غور سے سنتا ہے نہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن
 کو نہ کہہ رہا ہے تاکہ قرآن کریم کی بے مروتی کو نہ ہو، جس کے کہ دھڑکیں شور مچا
 کر گئے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پہنچے۔

شہد گزشتہ
 کی سزا

فرما کہ لوگ قرآنی بزرگوار میں شور مچا لے کر بے وقوفی اور غفلت کی کوشش
 کریں گے فَلْيَسْمَعْ الْذِّنَ كَظُرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا جسے ہزاروں
 کی سزا کا مذاکچہ نہیں ہے۔ وَلْيَجْزِيْهُمْ سَوْءُ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
 اور جہان کو ان کے بُرے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ان کو یہ بتیے تو یہ تھا
 کہ قرآن کو غور سے سنتے، اس کی نصیحت پر عمل کر کے ایمان اور توحید کو اختیار

کرتے ہو! انہوں نے نہ تو خبر اس کو نہ اس پر نہ دوسروں کو سننے دیا۔ لہذا اُن کی اعمال
 کا بدلہ بھی بڑا ہی ہو سکتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّكَ جَبَّارٍ عَزِيزٍ اَعَدَّ لِلْكَافِرِ الْعَذَابَ
 کے دشمنوں کے لیے عذاب کی آگ ہی بدلہ ہے۔ جو ان کو مل کر رہنے کا کہہ کر
فِيهَا ذُرُوءُ الْخُلْدِ اَنْ کے لیے دہم میں ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ یعنی وہ ہمیشہ میرے
 لیے اسی میں جلتے رہیں گے اور یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی جب آگ لگے
كَالْمُحْتَبِئِ بِالنَّارِ يَخْجَدُ فَوْنٍ بدلہ سے اس جرم کا بدلہ وہ ہماری آبیوں
 کا انکار کرتے تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی قریبی نبی کی نرس۔ اس کے بھرت اور
 اور خدا کی قدرت کے دلائل، جنت و دوزخ، شہر نشہ اور قوت قیامت، تو تسلیم
 کرنے کے لیے تیار نہ تھے لہذا اللہ تعالیٰ اُن کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا۔
 پھر جب یہ کافروں کا خدا تعالیٰ کے مستوجب بن جانے کے تو رب العزت
 کی بدگوار میں درخواست پیش کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِرْجِنَا
 کے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اختیار کیا یعنی تو ہم پر رحمت، معاف اور
قُرْآنِ يَكُ کی معافیت و مہربانی کا انکار کیا۔ وَقَبَّأْنَا الَّذِينَ ضَلَّ سَآءِلُ
مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ اے ہمارے بددعا کار! ہمیں وہ لوگ دکھائے جنہوں نے
 ہمیں گمراہ کیا اور جو جنوں اور انانوں دونوں انواع میں سے ہیں۔ وَنُزِيلِينَ
 ہزار بار دکھاتے سے اور ہمیں سفارش سے ذریعے آخرت کی کامیابی کی نوید دیتے
 تھے۔ آج یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ وَنُزِيلِينَ کو ہمیں دکھا تو جسے کہہ ان سے
 کچھ سوال جواب ہی کریں۔ اے اللہ! اگر آج یہ لوگ ہمارے سامنے آجائیں۔
يَجْعَلُهُمَّا تَحْتَ أَثْدَانَا تو ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں
 گے لَيْسَ كَوْنًا مِّنَ الْأَسْفَلِينَ تاکہ یہ پست اور ذلیل لوگوں میں سے
 ہو جائیں۔ اُس وقت آسمان اپنے متبعین سے سخت ہزار ہوں کے۔ اور
 چاہیں گے کہ انہیں اُن کی غلط کاری کی توبہ سے سزا دے۔ سورۃ صافات ۲۱
 گزر چکا ہے اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخٰصُّمُ اَهْلِ السَّارِ دَابِیۡۃ ۲۲

متبعین کے
 عذاب
 و نرس

یہ بالکل سچی بات ہے کہ اہل دوزخ ضرور آپس میں بھیڑنا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، مگر اللہ فرمائے گا کہ تم تابع اور مقرب دونوں جہنم میں جلتا کیونکہ تم بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لہذا تم کو دگنی سزا دی جائے گی۔ بہر حال فرمایا کہ مقربوں کے خلاف خود ان کے تابعین استغاثہ پیش کریں گے۔

صلی اللہ علیہ وسلم
فرمے گا

فَرَمَاكَافَرُومُشْرِكِينَ كَفَرُالْذِيْنَ قَالَ كُفُّوا رِيبَ اللّٰهِ يَشْكُوهَ لَوَلَّاهُ جَنَّةً لَّيْسَ لَكَ هَا رَبُّ اللّٰهِ بَعْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ اسْتَغَاثُوا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَئِذٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ استغاثت کی تشریح میں امام بخاری اور دوسرے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول کہ استغاثت قول اور فعل دونوں سے ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کی توحید پر مستقیم الحال ہے اور کسی دوسرے الہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اللہ کی توحید میں شک نہ ہو یا شرک کا ثانیہ ملک نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے یعنی ایمان و توحید اور سنت کے راستے پر قائم ہے اور لوٹنے کی طرح اوجھڑا دیکھ کر پھسلنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کہ اس میں شرک یا ریاکاری کی علامت نہ ہو اور محض اللہ کی خوشنودی بہ نظر ہو۔ یہی استغاثت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کرنا۔ ایمان کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا اور فرائض کو ادا کرنا استغاثت میں داخل ہے۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مجھے کرنی بائع مانع نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَفِمْ اَقْرَار کرنا کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانا ہوں اور پھر اس پر مستقیم ہو یعنی ڈٹ جاؤ اور تمام فرائض حسب استطاعت ادا کرو۔

ام ہذا رضی فرماتے ہیں کہ انسان کو حاصل ہونے والے کمالات دو قسم کے

ہوتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہو۔ اور یہ صرف وہی الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی تمام علوم یا تو تجرباتی ہوں گے یا غلطی۔ علمی لحاظ سے کامل انسان وہی ہوگا جس کو یقینی علم حاصل ہوگا۔ انسانی کمالات کا وہ سر ذریعہ عمل صالح ہے۔ جو شخص اچھے اعمال انجام دے گا وہ کامل آدمی سمجھا جائے گا۔ الغرض اہمال آدمی وہ ہے جو علم یقینی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو۔

علوم و معارف میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم معرفت الہی ہے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دلائل کے ذریعے اللہ کی پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات اور نیکو پہچان اور پھر اُس پر عمل کرنا ہی معرفت الہی ہے جس شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہوگئی۔ وہ بلاشبہ مستقیم ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اَطْلُبُوا الْاِسْتِقَامَةَ یعنی استقامت کو تلاش کرو۔ کسی کو پرکھنا ہو تو اُس کی کرامتیں نہ دھونڈتے چھو دو مگر یہ دیکھو کہ اُس کے ایمان اور وحی کا کیا مرتبہ ہے کیا شخص مستقیم کے درجے میں ہے یا دافزوں ڈول پھر رہا ہے۔ یاد رکھو استقامت کرامت سے بلند ترین ہے۔

فرشتوں کی
طرف سے
بشارت

فرمایا جنہوں نے قرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اُس پر مستقیم ہے
مَنْ كُنَّ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ يَفْرَشُوهُ اُتَتْهُ مِنْ جُودِ الْمَلَائِكَةِ
اَلَا تَخَافُوْنَ اَوْ لَا تَحْزَنُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَعْدُ قَدْ اَوْفَا اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

اللہ کے مستقیم بندوں پر فرشتوں کے نزول سے متعلق مفسرین کی نشست۔
آئمہ ہیں۔ امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مستقیم
کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اُترتے ہیں ایسے
شخص سے پروردگار غیب اُٹھ جاتا ہے اور فرشتے اُس کو رحمت کی بشارت دیتے ہیں
بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا تعلق قبر سے ہے یعنی ایسے شخص

کو اللہ کے فرشتے قبر میں نسی ٹیٹے ہیں اور اسے آپھے انجام کی بشارت ملاتے ہیں۔ اور پھر جب مستقیم آدمی حشر کے دن قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس وقت۔ بھی فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں تمہیں جس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کنی کے لیے مکالمات کے ساتھ مزید اٹھارہ فرشتے ہوتے ہیں جو مستقیم آدمی کو جنت کی بشارت ملتے ہیں جب کہ غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔

مفسرین کلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی، ایمان، توحید، تقویٰ اور طہارت دے لوگوں کو دنیا میں بھی فرشتے عقلمند غیر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کی طبیعتوں میں پکڑا تے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں نیکی کا خیال آئے تو اچھڑاؤ کہ کوئی اللہ کی تعریف بیان کرے اور کچھ لوگ اللہ کے فرشتوں نے تمہیں نیکی کی نصیحت کی ہے۔ اور اگر دل میں کوئی باخیال پیدا ہو تو کچھ لوگ یہ شیطان کا اثر ہے چنانچہ ایسے موقع پر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنا یا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اپنی پناہ دے سکے۔

فرمایا اللہ کے فرشتے مستقیم لوگوں کو جنت کی بشارت ملتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عَنْ اَوَّلِ لَيْلَتِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ جو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دنیا میں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیتے اور آخرت میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی تسلی دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہے ہیں کہ تَعَزَّوْا مِنْكُمْ فَنُفِثَ مَا نَسْتُمْھِیْ اَنْفُسُكُمْ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اُس میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے۔ یعنی تمہاری ہر اچھی خواہش پوری کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت میں بڑی خواہش قریب یہی نہیں سوائے اللہ اور خواہش اچھی خواہش جس کو پورا کیا جائے گا۔

وَلَكُمْ فِيْھَا مَا تَدْعُوْنَ اَمَّا تَعْلٰی ہر درجہ میں ہر چیز ہوگی جس کو تم

اللہ کی طرف
سے میرا کی

طلب کرو گے۔ اللہ کے غزافوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تھارہ مطالبہ ہرگز کرے گا اور قصیں میں ملی مرادیں گی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں گن گناؤں سے غفوق پر رحیم بہت بخشش کرنے والے اور نہایت مہربان اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی میزبانی بہت، رومی عزت کا مقام ہے جسے نصیب ہو جانے، انسان ذرا ساعزہ کرے تو زبان لے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گا کہ ایک کمزیر انسان عظیم پروردگار کا مہمان بنے گا۔ دنیا میں بھی مہمان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، جیسے حضور علیہ السلام کا فرما سچا کہیٰ مَوَالِیَ الضَّعِیْفِ کہ اپنے مہمان کی عزت کرو۔ توجہ آدمی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ ان کی متنی عزت کریگا اور یہ کسی قدر شرف کی بات ہے۔ ہوگی۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۲۳﴾ وَلَا تَسْتَوِي
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ﴿۲۴﴾ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِهَا إِلَّا الذُّوْحُ عَظِيمٌ ﴿۲۵﴾ وَإِنَّمَا يُرِثُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾

ترجمہ :- اور اُس سے بہتر بات کس کی ہو گی جو
ہوتا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اور
کہتا ہے کہ بیشک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ﴿۲۳﴾
اور نہیں برابر نیکی اور برائی۔ آپ بٹائیں اُس خلعت
کے ساتھ جو بہتر ہے۔ پس آپ دیکھیں گے کہ آپ
کے اور جس کے درمیان عداوت ہے اور گویا کہ دوست
اور قرباندار بن جائے گا ﴿۲۴﴾ اور نہیں دی جاتی یہ
خلعت مگر اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں
دی جاتی یہ خلعت مگر اُس کو جو بڑا خوش قسمت ہو ﴿۲۵﴾
اور اگرچہ جیسے چھاڑ ہو آپ کے یہ شیطان کی طرف

سے تو آپ پناہ مانگیں اللہ کے ساتھ رہی ہے

سنئے والا اور عانت والا (۲۶)

گزشتہ رات کے آغاز میں اللہ نے کشف کا شہود بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید
کو اتنے سنو جتنے جب اس کی قیادت ہو رہی ہو۔ تو شرور دخل مچاؤ تاکہ وہ سبکری اس کو نہ
سہی سکیں۔ قرآن پاک کے پروگرام کو اسی طرح ہی ناکام بنا یا جاسکتا ہے کہ اس کے پیغام
کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو سخت
سزا دیں گے۔ پھر اللہ نے ہدرت میں بائیس اور متوسلین کا ذکر کیا کہ بائیس اللہ کی
بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارے متوسلین دلی نے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں
کے نیچے روند ڈالیں کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں دنیا میں گمراہ کیا۔ پھر اللہ نے اس قدر
والی بات بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور پھر اس پر مستقیم رہا
انہیں اللہ نے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جہاں انہیں من فی نعمتہ میری ہوگی۔
اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کی اہمیت بیان فرمائی
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور اس
سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَعَلَى
صَالِحَاتٍ اور خود نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ اسْمٰی مِنْ الْمُتَّبِعِينَ اور زبان
سے اقرار کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے اس شخص
کی بات کو بہترین بات قرار دیا ہے جس میں یہ تین تفصیلات پائی جائیں۔ یعنی وہ دعوت
الی اللہ دیتا ہو، خود اچھے اعمال انجام دیتا ہو اور اللہ کا طبع اور فرمانبردار ہونے
کا اقرار کرتا ہو۔

بہترین بات
دعوت
الی اللہ

دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت
کرتا ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف جاتا ہے
اور جو اس قرآن کریم کی کہانے شرور دخل پیدا کرے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک
نہ پہنچ سکے اس سے بد بخت انسان بھی کوئی نہیں چلے تو یہ تھا کہ قرآن مجید سے بہتر

کوفی کلام پیش کیا جائے اور اس سے بہتر ہو گا کہ اور بہتر تعلیم پیش کی جاتی۔ مگر اس کی بجائے اس کی آواز کو ہی بدلنے کی کوشش کی جائے تو یہ کس قدر غلط بات ہے

مفسر قرآن ابو سعید فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی التوحید
والطااعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف جیاجائے اللہ
کا قرآن اور اس کا حامل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت پیش کرتے ہیں، لہذا ان
سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح دعوت الی اللہ بہترین
بات ہے، اسی طرح داعی الی اللہ یعنی خدا کی طرف جانے والا بھی بہترین آدمی ہے
امام ابو جحزہ جصاصؒ اس مقام پر یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اَمْسِ
شخص سے کس کی بات، بہتر ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے
اور اپنے آپ کو فرمانبرداری بنا رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت الی اللہ فرض
ہے، جب کسی علاقے میں اللہ کی توحید ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دینے
والا کوئی نہ ہو تو وہاں پر یہ دعوت دینا فرض میں ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ مسکن
لوگ اس کام کے لیے موجود ہوں وہاں یہ دعوت فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے۔
یہ ایک عام کلیہ ہے کہ فرض نفل کی نسبت افضل ہوتا ہے، اگر دعوت الی اللہ کو
فرض نہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نفل فرض سے افضل ہے تو اس
سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، یحییٰ اور اطاعت کی طرف دعوت
دینا فرض ہے۔

مؤذن کا
مرتبہ

حضرت سعدؓ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ اذان
میں مَنْ عَلَى الصَّلَاةِ کا کلمہ بہترین بات ہے اور یہی دعوت الی اللہ ہے۔
وہ لوگوں کو خدا کی عبادت، اطاعت اور وحدانیت کی طرف جلاتا ہے۔ اور پھر جب
اذان کہہ کر نماز ادا کر لے تو گریہاں صبح انجام دیتا ہے حدیث میں آتا ہے۔
قریب مسند دوائے دن مؤذن کا حصہ مجاہد کے حصے کی طرح ہو گا۔ گویا اذان کہنا اپنی جان
والا اور خدا میں پیش کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

نموزن کا اذان کے بعد نماز کے لیے انتظار کرنا مجاہد کے خون میں لت پت ہونے کے برابر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اگر میں نموزن ہوتا تو نقلی حج اور جہاد کی پرواہ نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر میں نموزن ہوتا، تو قیام اللیل اور صوم النہار یعنی نقلی نماز ہونے کی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ اذان کننا بہت بڑا عمل ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اذان دینے والوں کے لیے یمن و فخر و دُعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اے اللہ! اذان دینے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے یہ دعا بھی کی اَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْاَيُّمَّةَ اے اللہ! اُنہی کی امامت کرنے والوں کے لیے رشد و ہدایت مقرر فرما، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ اذان کو کمزور دل پر چھوڑ دیں گے یعنی بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ نموزمین کے گوشت کو اگر اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام قرار دیا ہے بشرطیکہ اذان کہنے میں غلوں میں نہ ہو۔ محض معاذ و نہ ینا مقصود نہ ہو۔ اس روایت کو امام ابن کثیرؒ نے مختصر ابن ابی حاتم کے توسط سے نقل کیا ہے۔

برائی کا وقت
یعنی

آگے اللہ نے تسلی بھی دی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا الْحَيَاةَ وَلَا النَّفْسَ يَدْرُسُ اَجَلُ اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی لہذا اَذْفَقَ بِالْحَيَاةِ اَحْسَنُ بُرِّی مینر کو اچھائی کے ساتھ دُرُور کر دے بُرائی کا دفاع نیکی سے کرنا سلفت سے بھی ثابت ہے کسی شخص نے حضرت البرجسہؒ کو بُرا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تو سمجھا ہے تو پھر میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے معاف فرمائے اور اگر تو اس معاملہ میں مجبور ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے تو پھر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ ایک بزرگ کے متعلق منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کو خبر دینا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اُس کے حق میں دُعاؤں خیر کرتے اور اُس کی تعریف کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ اُس شخص سے بُرائی کی بجائے نیکی کی خبر آتی۔ یہی بات اللہ نے

فشرائی ہے کہ برائی کا دفاع نیکی کے ساتھ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَاِذَا الْكَافِرُ
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ چاہے تو اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان کوئی عداوت ہو
 کہ حکمت نہ ہو وَلَيْتَ حَبِيبٌ تو وہ دوست اور قریب رہ جیسا بن جائیگا اور آنحضرتؐ برائی
 کا سلوک نہیں کرتے گا۔ الغرض! برائی کا دفاع ہمیشہ نیکی، شائستگی اور اخلاق کے ساتھ
 کرنا چاہیے۔ تمہارے اسی سلوک کی وجہ سے تمہارے دشمن دوستوں میں بدل جائیں
 گے۔ اور اگر اینٹ کا جواب پتھر دے تو آئندہ دے دے یہ نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔
 بلکہ اس سے برائی اور عداوت میں مزید اضافہ ہوگا۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینا بہت بڑی خصلت ہے جو ہر شخص میں پیدا
 نہیں ہو سکتی اور اکثر اوقات انسان کو غصہ آتا ہے فَرَاغًا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا
الَّذِينَ هُمْ بِمُؤَايَدَةٍ اچھی خصلت تو انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو صبر سے کام
 لیتے ہیں۔ کسی کی برائی کے جواب میں فوراً طیش میں نہیں آ جاتے بلکہ تحمل اور بردباری کا
 مظاہرہ کرتے ہیں وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحُ عظیم جہم اور غصہ خصلت نہیں
 دی جاتی مگر ایسے شخص کو جو بڑی خوش قسمت ہو۔ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا
 بڑی اقبال مندی کی علامت ہے اور یہ عالی ظرف صابر و شاکر اور خوش بخت لوگوں
 ہی کے حصے میں آتی ہے۔

استعاذہ کی
ضرورت

جب کسی شخص کے ساتھ کوئی برائی کی جائے تو فطری لہر ہے کہ اس کو غصہ آجائے
 یا پھر شیطان کی طرف سے دوسرے پیدا ہو گا۔ غصے کی حالت میں انسان برائی کا جواب
 برائی سے دیتا ہے اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے برائی کی طرف راغب ہوتا ہے
اِنَّ صَوْرَتِيْكَ کا علاج بھی اللہ نے تجویز فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاِمَّا يَنْذَرُكَ
مِنَ الشَّيْطٰنِ فَنَزِعْ جب شیطان کی طرف سے جھوٹا جہاز ہو اور انسان برائی
 اور زیادتی کی طرف مائل ہوئے گئے تو ایسی حالت میں فرمایا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
 اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صبیح مسلم اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے
 کہ دو شخص حضور علیہ السلام کی مجلس کے دوران آپس میں کچھ پڑے۔ ایک شخص کو شہید

غصہ آیا۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں
 کہ اگر یہ شخص اُس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے
 اور وہ کلمہ ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ اور وہ شخص
 کہنے لگا۔ کیا تم لوگ مجھے مجنون خیال کرتے ہو؟

بہر حال شیطان کی وجہ سے غصہ آئے تو اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اور خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔
 کیونکہ شیطان کا دوسرا اللہ کے ذکر سے ہی دُور ہو سکتا ہے اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ حُشِنَتْ
 الشَّيْطٰنُ جِب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے قلب پر ہوتا ہے
 اور شیطان بھاگ جاتا ہے جب کفار و مشرکین قرآن کی آواز کو سنا رہے ہوں، ترجمہ
 کی آواز کو دبانے کی کوشش میں ہوں تو ایک یمن کو غصہ آجائے ایک فطری امر ہے
 تو اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ
 الْعَلِیْمُ ۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے
 وہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا علاج کرے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر خدا تعالیٰ
 کی پناہ میں آجائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وہ شیطان
 کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى
الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي
الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يُكْفَرُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا
أَفَمَنْ يَأْتِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي
أَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات
اور دن سورج اور چاند میں نہ سجدہ کرو سورج
کے لئے اور نہ چاند کے بلکہ سجدہ
کرو اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم
خاص اس کی عبادت کرتے ہو ﴿۳۷﴾ پس اگر یہ لوگ
تکبر کریں تو وہ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ

نیسج بیان کرتے ہیں اُس کی ذات اور دین اور وہ شکل نہیں ہوتے (۳۸) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہیں ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دلی ہوئی پس جب ہم آواز دیتے ہیں اُس پر پانی تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ بیشک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۳۹) بے شک وہ دُرُک جو پُڑھا جلتے میں ہماری آیتوں میں وہ ہم پر معنی نہیں۔ بھلا وہ شخص جس کو بولا جائیگا دوزخ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئینہ اس نے ساتھ قیامت کے دن مل کر جو کچھ تم چاہتے ہو بیشک جو کام تم کرنے ہو وہ اُس کو دیکھنے والا ہے (۴۰)

گزشتہ درس میں دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کے انکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بہتر کروں تو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے خود نیک کام کرتا ہے اور زبان سے خدا تعالیٰ کی فرائض پڑھتا ہے اور اطاعت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے نیکی اور بدی کا تعاقب ذکر کیا۔ اور نیکی کو نیکی کے ساتھ دُور کرنے کا اصول بتلایا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ امتِ مطہرہ ہیں اور خوش بخت انسانوں کو ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے شیطان کی بھیڑ بھڑ اور پھر اُس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غصے یا دوسرے کا علاج بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناء پکڑو، وہی تمہیں ان شہرہ سے محفوظ رکھے گا۔ اب آیتوں میں اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور رسالت میں سے توحید کے بعض دلائل بیان کیے جاسے ہیں اور ساتھ دُور کیا صحت اور جزائے عمل کا بیان بھی ہے۔ اس میں اہل آیت میں پھر قرآن کی حقانیت اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر آیا ہے۔

اب اللہ نے اپنی قدرت تمام اور حکمت بالغہ کے کچھ عقلی دلائل بیان کر دیئے

ان میں پر غور کرنے سے ان کی وسعت نہایت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس قمر کے دلائل اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْقِيَامُ وَالْفَجْرُ اور ان کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن والشمس والقمر سورہ سورہ اور چاند میں۔ اللہ نے ان چار چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ سورج کا تعلق دن کی شکل پر مشتمل اور چاند کا تعلق رات کی ڈیہی پرانیت سے ہے۔ اور اصل سورہ اور چاند ہی رات اور دن کے تغیر و تبدل کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (الزمر - ۵) اُنہی نے سورج اور چاند کو سکھ کر دیا ہے یعنی انسانوں اور دیگر جانداروں کی خدمت پر مامور کر دیا ہے یہ دونوں سیارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی ذیلی اپنی جگہ سے ہیں اور یہ ان کے واسطے پیدا ہوئے والی رات اور دن اگر مری اور سردی رکھ سکتی اور تاریکی سے ماری مغلوثی یا مخصوص انسان مستفید ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے سورج اور چاند کو جانداروں کی مصلحت کے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ دن کے وقت انسان اور دیگر جاندار اپنے کام کاج میں سرگرم رہتے ہیں۔ چھترپب وہ تھک کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کر کے آتا ہے جس میں کھون حاصل کر کے اگلے دن کے مشاغل کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ بہر حال یہ جو مذکورہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اللہ نے قرآن چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیدا فرمایا ہے مگر بعض بد نصیب دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خالق خدا تعالیٰ کی بھاننے اپنی چیزوں کی پرہا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا لَا تَسْبُحُ لَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ نہ سورج کو سجدہ کر دو اور نہ چاند کو بعض تار پرست لوگ سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کر دیتے ہوتے ہیں اور اُن گروہ میں آگے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تروہ ہیں جو پاؤں راستہ ان چیزوں میں اختیار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرادیں بلوہ راستہ پروردگار کر سکتے ہیں۔ یہ

غیر شرک
سجود کی
ممانعت

لوگ چاند اور سورج میں اسی طرح رنج کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اور دیگر جہانوں میں پانی جالی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان سورج اور چاند کو برباد راستہ تو متصرف نہیں بنتے بلکہ ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ کر بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ بہر حال دونوں اعتقادات شرکیہ اور باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعتقادات کی تردید یعنی سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کی ممانعت کر کے فرمایا: وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ بلکہ سجدہ اُس ذات کے سامنے کرو جو جس سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ سجدہ کے لائق خالق ہو سکتا ہے نہ کہ مخلوق سجدہ صرف التواضعہ لا شریک کے لیے روا ہے۔ مَعْنَى طَائِفَةِ السُّلَاطَةِ وَالسُّلَامَةِ فرمایا کہ بھی ہے کہ اگر مخلوق سجدہ مخلوق کے لیے روا ہوتا تو میں روی کو منحرف دیکھ کر وہ خدا کے سامنے سجدہ کرے، مگر یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ صرف ذاتِ واحد کے سامنے کرنا إِنْ تَسْجُدُوا لِلَّهِ فَسَدُّوا اگر تم اُس کی توحید مان کر خاص اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے ہو۔

سجدہ دوم سے ہے یعنی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت اہل انسانی تخلیق سے ہے کہ قیامت تک کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ کسی مخلوق کے سامنے ——— کسی بھی حالت یا کسی بھی زمانہ و مکان میں جائز نہیں۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں روا تھا۔ مگر ہماری امت میں یہ بھی سزاوار قرار دیا گیا ہے اس قبہ کا سجدہ و دستوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس سجدہ میں سجدہ عبادت والی انتہائی تعظیم مراد نہیں ہوتی بلکہ محض ادب بجالانا مقصود ہوتا ہے۔ بہر حال ہماری امت میں یہ بھی حرام ہے خواہ کسی بادشاہ کے سامنے کیا جائے۔ کسی نبی زلیٰ پیر، مرشد، زندقہ، مردہ صاحب قبر، سورج، چاند، لٹکانہ کی تعظیم کے لیے ہو۔ سب حرام ہے۔ البتہ اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسا سجدہ شرک کی حد میں نہیں آتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو اُس سے دریافت کرنا پڑے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے

اُس کی قیام میں مصروف رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں بیان کرتے رہتے ہیں وہم کلّیاً شے مَعُونۃ اور وہ ایک کرنے سے تنگ دل نہیں ہوتے یعنی تھکتے بھی نہیں۔ وہ ہر وقت عجز، انکاری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر بعض انسان خدا کی عبادت نہ بھی کریں تو اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس مقصد پر سجدہ و تہجد واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کلام میں قدرے اختلاف یہ ہے کہ کلام شافعہ کے نزدیک یہ سجدہ گذشتہ آیت کے اختتام آیاتہ تَعَبٌ دُونِ پر لازم آتا ہے جب کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس آیت نے اختتام لَاحِقَتِ مَعُونۃ پر ہو کر لازم آتا ہے۔

بعثت لہذا
شکل

آگے اللہ نے مرنے کے بعد بھی اٹھے کر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے ارشاد: وَمِنْ آيَاتِنَا اَنْكَرَی الْاَرْضَ حَاشِعَةً اور اُس کی نشان دہیوں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو پست، خشک اور دلی بولی دیکھتے ہو۔ پانی کی بنا پر جو دلی میں زمین میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس پر مریلی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم اُس پر بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں اِخْتَضَتْ وَرَبَّتْ تو پھر پانی خشک زمین پر تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ اس میں ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت ابھرتی ہے۔ اب یہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز کاشت کی جائے وہ اللہ کی قدرت سے بار آور ہوگی پھر اس کا فلسفہ سمجھایا اِنَّ الَّذِیْ اَخْیَا هَا الْمُحْیِی الْمَوْتِی کہ جس ذاتِ ازلہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ فَرِیْادُہُمْ عَلٰی شَیْءٍ قَدِیْدٍ بے شک، وہ ذاتِ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے جس ملک الملک نے انسان کو اپنی دفعہ پیدا فرما دیا۔ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں اس مضمون کو اس

طرح بیان فرمایا ہے کہ مَبْدَأُنا اَوَّلَ خَلْقِ نَفِیْدُہ جس طرح ہم نے مخلوق
کر سبلی دفعہ یہ کیا، اسی طرح اس کو دوبارہ بھی لڑا دیں گے۔ اس میں نشاناتِ قدرت
ترجیہ اور وقوع قیامت کی دلیل بھی آگئی۔

آگے احکام اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ
فِیْ اٰیٰتِنا ہِیَ شُکٌّ وہ لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ لٰ
یُخَفَوْْنَ عَلَیْکُمْ مَا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں یعنی ایسے بد کمزور کو ہم اچھی طرح
جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی سزا کر دیں گے۔
لَحْدَہُمُیْ ٹیڑھا پن ہو کہ ہے۔ ساقی کو کھد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر کے ایک
کنارے پر تر جمی ہوتی ہے۔ احکام کو اختیار کرنے والا محمد اس لیے کہلا تا ہے۔ کہ وہ
انفاظ کر رہی جگہ قائم رکھتے ہوئے اس کے صفاتی بعد اب کر ٹیڑھا کر کے یخسار بدل دیتا
ہے۔ اس فعل بد کی بہت سی مثالیں ہمارے اس زمانے میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً لفظ
اَللّٰہُ ذُوْہُ تَعَالٰی کا ذاتی نام ہے اور اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں۔ مستدرا
رحمان، رحیم، قدوس، عزیز، جبار، قہار، ولیم، رزاق وغیرہ۔ اللہ نے سقینی اسفل
میں فرمایا قُلْ اَدْعُوا اللّٰہَ اَوْ اَدْعُوا الَّذِیْ تَدْعُوْنَ فَذَکَہُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی (آیت۔ ۱۸) تم اے اللہ کا ذاتی نام لے کر پکارو یا صفاتی نام رحمان وغیرہ
کے ذریعے پکارو۔ اس کے تمام نام بھلے ہیں۔ جھنڈر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد
مبارک ہے اِنَّ اللّٰہَ یُسَعِّدُ وَ یُنْصِفُ اَسْمَآئِہٖ اِلَّا وَاحِدًا مِّنْ
اَخْصَآئِہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (بخاری، مسلم) اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یعنی ایک کم
نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا اور ان کی ننگہ اشت کی وہ جنت میں داخل ہو گا۔ مگر
مگر قرآن پر دیر لفظ اللہ کو خدا کا ذاتی نام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ کہتا ہے
کہ اللہ سے مراد باقرن ہے۔ گویا لفظ کو قرآنی مگر پر تسلیم کیا مگر اس کا معنی بدل دیا ہے
اور یہ احکام ہے۔ مگر انہوں نے بھی کئی معاملات میں احکام کا انکباب کیا ہے مثلاً
سورۃ التغویٰ میں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ (آیت۔ ۲۹) اس کا صاف معنی یہ

ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر مرزا قادیانی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد بھی لکھا ہے اور رسول بھی۔ سرسید کے نزدیک جنت کسی خاص مقام کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی مسرت و شادابی ہے جو شخص اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اس کو خوشی حاصل ہوگی، اسی طرح وہ دوزخ سے مسرت اور قیوس مراد لیتا ہے یعنی بُرے اعمال انجام دینے والے آدمی کو مسرت اور سخت افسوس ہوگا۔ اسی طرح علوم و مشرقی نے لکھا ہے کہ شیطان سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ اس کا معنی غصہ ہے، اور جبرائیل کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ قوت کا نام ہے۔

فریضہ حج اکابر اسلام میں سے ایک رکن ہے مگر محمد لوگ اسے مخصوص ایام میں مخصوص اعمال انجام دینے کی بجائے اس کا ترجمہ عالمی کا انفرنس کہتے ہیں۔ یہ بھی پرویز ہی کا احماد ہے کہ اُطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ سنٹرل گورنمنٹ کی اطاعت مراد ہے۔ اس نے حوریں کا معنی بالینہ نکال دیا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ خوب صورت عورتیں ہیں جو اپنی جنت کو مسرت بخش گی۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے زیم کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی نثر نہیں ہے۔ واقعہ معنیٰ اور خواب، کہ واقعہ بتاتا ہے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس ابیس نے حضرت اکرم علیہ السلام پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو قسم ہو چکا ہے اب شیطان کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس باقی ہے۔ یہ احماد لی چند مثالیں ہیں اور یہ بھی کفر کی ایک بہترین قسم ہے۔

در اصل قرآن و سنت کی ہر اصطلاحات ایمان، کفر، شرک، نفاق، ارتداد وغیرہ فی ظہر احماد بھی ایک اصطلاح ہے جس نے تحت ایک مکی معنوی پایا جاتا ہے، مثلاً ایمان سے مراد اللہ کی ذات، صفات، انبیاء، کتب، ملائکہ، نعمت اور بعثت بعد موت کو صدق دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اسی طرح کفر نہ کہ وہ چیزوں کے انکار کو کہا جاتا ہے، شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کی

ذات، صفات، تصرف اور تدبیر میں دوسروں کو بھی شریک مانتا ہے۔ اسی طرح
 اتفاق کا ترشح منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ظاہر اور باطن میں تضاد کر لیا۔ وہ
 ظاہر تو اسلام کا قہر کرتا ہے اور کسی حد تک اُس کے ارکان پر عمل بھی کرتا ہے مگر
 دل سے اللہ کی توحید اور اُس کے نبی و رسول کو سچا نہیں سمجھتا۔ اسی طبقہ میں وہ شخص ہوتا
 ہے جو دین اسلام پر ایمان لا کر پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے۔ یعنی
 یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی یا ہر مذہب جائے۔ اسی طرح اکابر بھی قرآن و سنت
 کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے الفاظ
 کو تو تسلیم کرتا ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم الیہ بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد
 ہے۔ نہ اس کے رسول کی اور نہ سلف صالحین کی۔ ایسے ہی متعدد کے متعلق اللہ
 نے اس مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں احکام کے ترشح کرتے ہیں، وہ ہم سے
 مخفی نہیں ہیں۔ اُن کے اُن کے انجام کے متعلق فرمایا أَفَمَنْ يَتْلُو كِتَابَ
الْحَيِّرِ بِلَا دَلِيلٍ يَتَّبِعُ مَا يَشَاءُ اور بہتر ہے جو قیامت کے دن اس کی حالت میں آئے گا۔ ظاہر
 ہے کہ مؤخر الذکر بہتر ہے اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا ایمان
 قبول کر کے ایمان حالت میں اللہ کی رحمت کے مقام جنت و بہشت پہنچنا چاہتے
 ہیں یا اکابر اختیار کر کے۔ ہمیشہ کی ذات اور منزل کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ
 نے دیکھنے کے انداز میں فرمایا أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ تم جو تمنا کرنا چاہتے ہو کرتے ہو
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ
 رہا ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ تمہارے غلو، ایمان، کفر، شرک، احکام
 ہر چیز سے واقف ہے تم حسبِ مشاکم کہتے ہو وہ تمہارے راستے میں اس وقت
 رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ البتہ قیامت کے دن تمہارے عمائد و اعمال کے مطابق ہی
 بدلے گا۔

ختم السجده ۴۱

آیت ۴۱ تا ۴۲

فمن اظلم ۴۳

در ششم ۸

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ كَمَا جَاءَهُمْ ؕ وَ اِنَّهٗ لَكَبَّ
 عَزِيْزٌ ۝۴۱ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
 خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٌ ۝۴۲ مَا يُقَالُ لَكَ
 اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
 لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۝۴۳ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 قُرْاٰنًا اَعْجَبِيَّا لَّفَالَوْا كُوْلًا فَصَلَّتْ اٰيَةُ عَا جِبِيْ
 وَعَرِيْٓهَا ؕ قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدٰى وَّ شَفَآءٌ
 وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهٖمْ وَقُرْ وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمٰى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بُعِيْدٍ ۝۴۴
 وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوْسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ
 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
 بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝۴۵
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ؕ وَمَنْ اَسَاءَ فَلَعَلَّهَا
 وَمَا رَبُّكَ بِظَلٰمٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝۴۶

ترجمہ: تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے
 ساتھ جب کہ ان کے پاس آگئی اور بیشک وہ

البتہ ایک کتاب ہے محفوظ (۴۱) نہیں آسکتا اس نے
 پاپ باطل نہ آگئے سے اور نہ اس کے پیچھے سے ۔ یہ
 اتاری ہوئی ہے حکمتوں اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف
 سے (۴۲) نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مگر وہی کچھ
 جو کہا گیا رسولوں کے لیے آپ سے پہلے ۔ بیشک آپ
 کا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ۔ اور درود کا عذاب دینے
 والا ہے (۴۳) اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو بھی زبان میں
 تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس
 کی آیتیں کیا بھی زبان اور عربی لوگ ؛ آپ کہہ دیجئے یہ ان
 لوگوں کے لیے ۔ جو ایمان لائے ہیں ، ہدایت اور رضا ہے
 اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ، ان کے کانوں میں برص ہیں
 اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ ان
 کو پکارا جاتا ہے دور جگہ سے (۴۴) اور البتہ تحقیق ہم
 نے دی ہوئی علیہ السلام کو کتاب ۔ پس اختلاف کیا گیا
 اس میں ۔ اور اگرچہ سے ایک طے شدہ بات نہ سوتی
 تیسرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا
 اُن کے درمیان ۔ اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں
 اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے (۴۵) جس
 نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے ۔ اور جس
 نے بُرائی کی پس اُمّی کے نفس پر پڑے گا اس کا وبال
 اور نہیں ہے تیسرا پروردگار ذہد بھیر بھی ظلم کرنے والا
 بندوں پر (۴۶)

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض عقلی دلائل پیش کیے اور واضح

ربط آیت

کیا کہ سورج اور چاند کو مسجد ہذا کے دروازوں پر دروازہ رکھا جائے گا۔ عالم کے سامنے سجدہ پر آمین ہو جاؤ جس نے بن جبریل کی پیدائش ہے۔ فرمایا اگر مشرک لوگ اپنے عزیز و کچر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اس کی مقرب مخلوق ملائکہ موجود ہیں جو حق و باطل میں اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بعثت بعد الموت کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ جس طرح خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو ہر پہلو پر آباد کرتا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر کتاب و کتاب اور جبرائیل علیہ السلام کی منزل آئے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل پکھنچا دیں گے۔ پھر اللہ نے دین میں اتحاد اختیار کرنے والوں کو تہنید فرمائی اور انہیں اُن کے بڑے انجام سے ڈرایا۔

کتاب الہی کی حفاظت

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت پر سے آج کے دور میں کتاب الہی اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَآتَاكَ لَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نصیحت کا انکار کیا جب کہ وہ اُن کے پاس آگئی۔ انکار کا لغوی معنی کسی چیز کو چھپا دینا اور اصطلاحی معنی فتہ کی ذات۔ اُس کی صفات، اُس کی کُتب، اُس کے رسول اور قیامت کا انکار ہے۔ اسی طرح ذکر کا لغوی معنی نصیحت ہے۔ قرآن پاک بھی چونکہ ایک نصیحت ہی ہے لہذا یہاں پر ذکر سے مراد کتاب الہی ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب الہی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آگئی وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ حالانکہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے عزیز کا مغفل معنی غلیظ والا ہونا ہے جب کہ اس مقام پر محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ نُحْفِظُ الْقُرْآنَ وَنَاكِفُ الْمُحْفِظِينَ (الحجرہ) اس ذکر یعنی قرآن کو بھرنے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ کہ اس میں باطل داخل اندازی نہیں کریں گے یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل یا کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کتاب کو جبرائیل نے نازل ہونے سے پہلے تو اس نے میں

پہرے بٹھائیے جاتے تھے تاکہ جنات اور شیاطین کوئی دخل اندازی نہ کر سکیں۔ ان
 میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس پر شابھ پھینکے جاتے۔ پھر یہ قرآن مجید
 رب العالمین نے روح الامیں کے ذریعے عَلٰی قَلْبِكَ (الشعراء ۱۹۴) حضور
 علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور ذرا سا سَنَعْتَ لَكَ فَلَا تَنْسَى
 (الاحقاف ۶۰) کہ ہم آپ کو بڑھائیں گے اور آپ بھول جائیں گے۔ نیز فرمایا
 اِنْ عَلَيْنَا مِثْلُ الْبُحْرِ (القصص ۱۰۰) اس کا جمع کرنا اور بڑھا ہوا
 نہ ہے۔ ہاں اگر ہم خود کسی آیت کو مٹا دینا چاہیں تو یہ الگ بات
 ہے قَاتِلِ يَحْيٰی بَعَثْنَا اَوْثَرَ لَهَا (البقرہ ۱۰۶) ایسی صورت میں ہم
 اُس سے بہتر یا کم از کم اُس جیسی دوسری آیت بے آئیں گے۔ پھر نزول کے
 بعد اس کی تفسیر اور آگے تبلیغ کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ غرضیکہ یہ
 ایک مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے جس میں باطل و خیل نہیں ہو سکتا مِنْ لَدُنْهِ
 وَلَا مِنْ خَلْقِهِ نہ اُس کے آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے پیچھے سے عدم مداخلت کا مطلب یہ
 ہے کہ اس میں مطلقاً کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
 کہ جب نے کرات اور دن میں فلاں کام ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ
 کام کسی بھی وقت نہیں کیا جاسکتا۔ یا مثلاً سورۃ الملک میں سات آسمانوں کی تخلیق کا
 ذکر کر کے فرمایا کہ آپ خدا نے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پائیں گے ثُمَّ
 اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَلَّا تَسِیْنِ (آیت ۴۴) اگرچہ آپ اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھا کر دیکھ
 میں۔ تو یہاں بھی کوئی متین کا مطلب صرف دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار مڑا ہے۔
 ہزار دفعہ بھی آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اس میں کوئی نقص نہیں پائیں گے بہر حال
 آگے اور پیچھے سے مداخلت کا مطلب مکمل حفاظت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس سے آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول
 سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اس کتاب میں

کرنی غلط بات ثابت نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ تو خود سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے پیچھے سے یہ سُرود ہے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئیگی، نہ کوئی شریعت اور نہ احکام جیسا کہ کتاب کے کسی حکم یا آیت کو منسوخ کر دے۔ یہ اللہ کا آئینہ میخام ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم اور نئی کتاب نہیں آئے گی، اور نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و منسوخ ہو سکے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، قَبَائِحِ حَدِيثٍ يُغْتَبَاهُ فَتُحْمِلُوهُنَّ وَمَا عَلَيْكُمْ (المائدہ) تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئیگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے سے ہم مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ اقوال کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، کوئی شخص اُن کو باطل ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اچھے سے یہ سُرود ہے کہ اس کتاب میں جو آئمہ مسکے لیے پیشین گوشتیاں کی گئی ہیں اُن میں بھی کوئی باطل یا خلاف واقعہ بات ثابت نہیں ہو سکے گی۔

فَرِیَاقٌ تَنَزَّلَتْ مِنْ حَرِّکُمْ وَتَحْمِیْدٌ بِکِتَابِ عَمَلَتُوں دے اور
 تعریفوں دے پروردگار کی طرف سے اُمدادی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مکت
 اور اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے کہ جب بھی کسی نے اس کتاب میں مداخلت
 کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔
 جنہوں نے متعلقہ خدائی کی نشاندہی کر کے اس ناپاک جبارت کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ
 اب نہ تو اس کے الفاظ کو بدل جاسکتا ہے۔ اور نہ اُن معانی اور مطالب کو تبدیل
 کیا جاسکتا ہے جو حضور علیہ السلام، صحابہ کرام اور اصحاب خیر القرون سے ثابت ہیں
 اس سلسلہ میں جس نے بھی کوئی مذہب کوشش کی اُس نے سزا کی کھائی۔ اللہ نے حفاظت
 کتاب کا یہ ذمہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ ملک الملک بلاشبہ
 تعریفوں اور ستائشوں کے لائق ہے جس نے اپنی کمال مکت سے یہ سارا
 انتظام فرما دیا ہے۔

آگے نکل کر منہ منہ آ رہے مَایُفَعَالُ لَکَ الْاَمَاقُ قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلُکَ نَحِیْثٌ کَیْفَ یَاکُنْ اَب سے مگر وہی کچھ جواب سے پتلے رسول سے کہا گیا۔ سبقت اقرار میں ہی اپنے اپنے رسول کو شاعر اکابرین کا اب اور مختصری وغیرہ کا، اور آپ کی قوم میں آپ کے ہی کچھ کستی ہے۔ یہ سحرین کا پڑنا طریقہ ہے لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں جو خود ان سے پیٹ کے گا۔ اِنْ رَیْتُمْ لَکَ ذُو مَعْفَرَةٍ بے شک آپ کو پروردگار بخشش کرنے والا ہے۔ وَ ذُو عِقَابٍ اَلِیْسَ بِہِ اَوْ رِوَاکُ سُرَاسِیْنِ والا بھی ہے۔ جو لوگ اُس سے معافی کی طلب کر لیتے ہیں اور اُنہو کے لیے صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سابقہ کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو لوگ خدا وعدہ اور تعصب پر اڑے سکتے ہیں اُن کو سزا بھی دے گا۔ بہر حال مہی پر پناہیں اور تحفیں پسے انبیاء کو آئیں وہی آپ کو بھی آ رہی ہیں، آپ اُن پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور خیر اللہ کی طرف سے سونپ دیں۔

قرآن و عربی
زبان

اس سورہ کے آغاز میں بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہ قَوْلَانَا عَرَبِیَّۃً تَقْوِیْمٌ یُعَلِّمُنَ اٰیَاتِ ۲۰ قرآن پاک کھمبہ لوگوں کے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍہِ لِیُبَیِّنَ لَہُمْ (ابراہیم ۴) ہم نے ہر رسول اُس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ انکی زبان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہوتی تو تبلیغ دین میں وقت بیٹھتا آتی۔ اس طرح اللہ نے جو بھی کتاب بھیجی ہے وہ اُس زبان میں نازل کی ہے جو اس نبی اور قوم کی زبان ہے۔ اس اصول کے تحت اللہ نے اپنا آخری کلام اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کی آیت کی اور آپ کی قوم کی زبان عربی زبان میں نازل فرمایا۔ نزول قرآن کے زمانہ میں عربی زبان دنیا بھر میں فصیح و بلیغ اور ترقی یافتہ زبان مانی جاتی تھی، لہذا قرآن بھی اسی زبان میں نازل فرمایا

بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس مضمون کو سورۃ البقرہ میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی مثال اُس شخص کی ہے حَكَمَ الَّذِي يَنْتَعِقُ بِسْمَا لَا يَسْتَعِي اِرَادَةُ قَوْيْدَا رَيْت۔ اگلا جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی جانور کو آواز دے رہا ہے وہ تو اس کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔ اُسے کیا پتہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسی طرح قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی انہیں دُور سے پکار رہا ہے مگر ان کے پیچھے نہیں پڑتا۔

کتاب النبی ص
اختلاف فیصلہ

اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ ضد، عناد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کیونکہ اس قسم کے عنادی ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ قرآن سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی فَاخْتَلَفَ فِيْهَا مَنۢ مِّنۡ اٰمِلِي الْاٰخِرٰتِ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اُس کتاب کو تسلیم نہ کیا۔ وہ تباہ و برباد ہوئے بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کی آخری کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی اکلام رہیں گے۔ فَرَاہَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ گراہی بات تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوئی تو ان کا فرقہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک طے شدہ بات یہ ہے اِنَّ رَّبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیۡمَا كَانُوۡا فِیۡہِمْ یَخْتَلِفُوۡنَ (السجدة - ۲۵) جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ یعنی اس دنیا میں کسی معاملے کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ آخرت میں ہوگا۔ فَرَاہَا وَ اَنَّهُمْ لَیۡفِیۡ شَدِیۡدٍ مِّنۡهُ مُصِیۡبٌ اور بیشک یہ لوگ قرآن پاک کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کہ کلام النبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا اس پر عمل پیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے طے شدہ اصول نہ ہوتا کہ سب کا حق فیصلہ

قیامت کے دن ہوگا۔ قرآن بہ نجتوں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر کے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

فَرَمَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جَسَٰءٌ كَرِيْمٌ اَجْمَعًا کیا تو اس نے
اپنی جان کے لیے کیا یعنی اس کا غائدہ خود اُسی کو ہوگا۔ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا
اور جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ مطلب یہ کہ نہ
کسی ایک کی نیکی دوسٹر کو غائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کی برائی دوسرے کے سر پر
تصریحی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے اعتقاد و عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ اور تیرا پروردگار ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں
ہے۔ وہ ہر معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
ہوگی۔

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ
 مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ
 إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 قَالُوا أَذْنُكَ مَا مَتَا مِنْ شَهِيدٍ ⑤ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ
 حَافِظٍ ⑥ لَا يَسْتُمْ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ
 وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِسْ قَنُوطٌ ⑦ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ
 إِلَى رَبِّي إِنْ لِيَ عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ فَلَئِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ
 غَلِيظٍ ⑧ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى
 بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ⑨
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْهُ فِي شِقَاقٍ يُؤَيِّدُ ⑩
 سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

عَنِّي يَتَّبِعُنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمَ يُخَذِّبْ بِرَبِّكَ
 أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۲﴾ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي
 مُرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطٌ ﴿۵۳﴾

ترجمہ :- اُمی کی طرف لڑا جاتا ہے قیامت کو عہد اور
 میں کوئی پہل نکلتا اپنے غلات سے ، اور نہیں کوئی عورت
 اٹھاتی اپنے پیٹ میں اور نہیں وہ جنہی گمہ اس نے علم
 سے ، اور جس دن وہ پکاستے چھا اُن کو دار لے گا
 کہاں میں میرے شریک ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے
 آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار
 نہیں کرتا ﴿۵۲﴾ اور گمہ ہو جائیں گے اُس سے وہ جن کو
 وہ بدلتے تھے اس سے پہلے ، اور وہ یقین کریں گے
 کہ نہیں ہے اُن کے لیے خلاصی کی کوئی جگہ ﴿۵۳﴾ نہیں
 نکلتا انسان مہدائی کی دُعا مانگنے سے ، اور اگر پہنچے اُس کو
 کوئی بڑی تو وہ یس اور نا اُمید ہو جاتا ہے ﴿۵۴﴾ اور اگر
 ہم چکھائیں اس کو مہرانی اپنی طرف سے تکلیف کے بعد
 جو اُس کو پہنچی تھی ، تو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سب
 اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے ، اور
 اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کے پاس تو بے شک میرے
 لیے اس کے پاس مہدائی ہوگی ، پس ہم بتا دیں گے اُن
 لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ، اور
 ہم چکھائیں گے اُن کو سخت عذاب ﴿۵۵﴾ اور جب ہم

انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب پہنچتی ہے اُس کو کرلی محبت تو یہی چیز دُعا کرنے والا ہوتا ہے ﴿۵۱﴾ آپ کہہ دیجئے ، عجل بقلاد اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو ، پھر تم نے کفر کیا اس کے ساتھ ، کرن گمراہ ہے اُس سے زیادہ جو مخالفت میں دُور جا پڑا ہے ﴿۵۲﴾ عنقریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی جائز میں بھی یاں تاکہ واضح ہو جائے گی ان کے لیے بات کو سچی حق ہے ، کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ تیرا رب ہر چیز پر گزارہ ہے ﴿۵۳﴾ آگاہ رہو ، بیشک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے آگاہ رہو بیشک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ﴿۵۴﴾

ربط آیات

پہلے شرک کا رد کیا ، کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت بیان کی کہ ایک محفوظ کتاب ہے جو کہ منزل من اللہ ہے ، اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شغل ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے اندھا پن ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے کسی کو آواز دے اور وہ اُس کی بات کچھ نہ سمجھ سکے ۔ فرمایا آپؐ پہلے ہم نے مومن علیہ السلام کو قرأت عطا فرمائی ، مگر لوگوں نے اُس میں بھی اختلاف کیا ۔ اسی طرح یہ لوگ قرآنِ کریم کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات سچ نہ ہوتی ، کہ ہر شخص کے عقیدے و عمل کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر ان نا بخواروں کا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اپنی غلط کافی کا یہیں بدل مل جاتا ۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ۔

اکثر لوگ حضور علیہ السلام سے وقوعِ قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے جس کے جواب میں فرمایا اَلَيْسَ يُرَدَّ عَلَیْكَ السَّاعَةُ قِيَامَتُكَ کا علم اللہ تعالیٰ

علیہ السلام کا
آیت

ہی کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ اللہ نے وقوعِ قیامت کی تاریخ اور وقت کا علم کسی نبی
 دلی، فرستے یا جن کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت سے پہلے بطورِ پیرہونے والی بات
 سی نشانوں کا ذکر اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ ضرور کیا ہے۔

آگے دلائلِ توحید اور قدرت الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقَ
مِنْ لَّعَلِّ يَكْفُرَ اور کوئی پہلے اپنے غلاموں یا ڈوڑوروں سے نہیں
 نکلتا۔ وَمَا خَلَقَ مِنْ نَّسْتِ انشی اور کوئی عورت بیٹھ میں اٹھاتی ہے۔
 لَا قُضِعَ اور نہ وہ بختی ہے وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ: صوبہ
 کو درختوں میں پھلوں کا آنا اور عورت کا حمل اور وضع کی سبب اللہ کے علم میں ہوتی ہے
 وہ بچہ برائے سے کہ پھلوں کی برداشت تک اور حمل قرار پائے سے بچے کی پیدائش
 تک کے تمام مراحل کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ علم محیط کا مالک وہی ہے گونج
 بچے کی پیدائش سے پہلے بعض ماضی تجربات کی بنا پر بعض پیشین گوئیاں بھی کی جاسکتی
 ہیں مگر ضیک ٹھیک اور پورا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے مثلاً جدید ماضی تو جیسے
 کے باوجود یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بچے کی پیدائش کا عین وقت کیا ہوگا، کچھ نیاک ہوگا یا
 بد، خوش بخت ہوگا یا بد بخت، کتنی عمر پائے گا اور کیا اعمال انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ
 یہ سب علوم اللہ کے پاس ہیں۔ علم محیط اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

موجودانِ عالم
 کی نشانی

دنیا میں لوگوں مختلف چیزوں کو عبودیت مان جاتے ہیں۔ کوئی شجر و درخت کو پوتا مانتا
 ہے تو کوئی چاند سورج میں کرشمہ تسلیم کرتا ہے۔ کوئی زندوں سے حاجت برامی
 کرتا ہے تو کوئی مردوں کی قبروں کا طواف کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا: لَا تَدْعُوا
يُنَادِيهِمْ اِن شَرِّكَوْا قِيَمَتِ دُنْیَا وَہِ لَوْگُوں کو پکار کر کہے گا
 کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کی تم دنیا میں پرستش کرتے تھے اور انہیں تباہ کر
 دے گا۔ اِن کو بلاؤ تاکہ آج وہ تمھاری مدد کریں، مگر لوگ مجھ پر
 جانیں گے فَالْوَا اَذْنَلْ کہیں گے پروردگار! ہم نے آپ کو پندہ دیا ہے
 کہ صامیت اِن شہید ہم میں سے کوئی بھی اقرار نہیں کرتا۔

سوا ہیں کرنی پھا سکتا ہے یا بھاری مدد کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو بے دخل کامل انہی
مجموعہ ان باطلہ کے ساتھ وابستہ کرتے تھے مگر قیامت کو صاف کہہ دیں گے کہ آج
بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ کسی دوسرے کو رسم لانے کی مجال نہیں۔ وَصَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور وہ سب مجموعہ ان باطلہ
ہو جائیں گے جن کو یہ اپنی مشکلات میں پکا کر رہے تھے۔ اس وقت کرنی بھی ان
کی مدد کرنیں تیجے گا۔ اور یہ لوگ اپنی ہدایتوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔
وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ اور ان کو یقین آجائے گا کہ آج عذاب الہی
سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

انسان کی بے خبری
اور اشتراک

فرما دینا میں انسان کا یہ حال ہے لَا يَسْتَعِزُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْغَافِرِ
کردہ اپنے لیے جلائی کی دعا کرتے ہوئے تھکتا نہیں اور ہر وقت اپنے لیے بہتری
مانگتا رہتا ہے۔ وَلَئِنْ مَسَّتْهُ الشَّقَاءُ لَيَجْعَلَنَّ لَهَا كَيْفَ تَكُونُ جاتی ہے۔
فَيَسْأَلُ عَنْهَا طَوْعًا وَكَرْهًا لِيَسْتَعِزَّ بِهَا کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ہمدرد
میں مصائب ہی کھدے لیے ہیں اور وہ اپنے ملک جتنی کا کھدے کر کے گتے فرمایا
اس کے برخلاف وَلَئِنْ مَسَّتْهُ الرَّحْمَةُ مِنِّي بَعْدَ مَنَاسٍ لَمَوْءٍ مَسَّتْهُ
اگر نہ اس کو اپنی ہمدردی کا سزا چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی تھی لیکن
هَذَا إِلَىٰ تَرْكِنَا ہے کہ میرے لیے یہ مناسب حال ہے یعنی مجھے یہ نعمت میرے
علم، ہمنوا اور استعداد کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اچھا ہی برائی ہے
وہ اسی دنیا تک محدود ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا
کہ قیامت بپا ہونے والی ہے۔ کوئی قیامت نہیں۔ نہ کوئی حساب کتاب ہے
اور نہ جزائے عمل واقع ہوگی۔ اور اس طرح وہ گمراہ قیامت کا جی انکار کر دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ اگر بغرض حال قیامت واقع بھی ہوگی وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ
نَفْسِي لَأَمْسِلَنَّ فِيهَا كَظَمٍ لَبَّاسٍ كَظَمٍ لَبَّاسٍ كَظَمٍ لَبَّاسٍ
تو وہاں بھی میرے لیے بہتری ہی ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی

بسر کر رہا ہوں۔ اسی طرح آخرت میں بھی مجھے ہر طرح کی سہولت حاصل ہوگی۔ انسان کی
 نامنوری اور بے سببی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فَرَأَى فَلْيَسْتَيْسِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْتَغَا
عَسَلَهُمْ پس ہم کافروں کو ان کے کدوہ اعمال کے متعلق آگاہ کر دیں گے اور بتلا دیں
 گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
 اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ حضرت حسنؑ سے سنو! ہے
 کہ انسان عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ جب یہ دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہو تب
 تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اسی طرح کی آسودگی اور
 عیش و عشرت حاصل ہوگی۔ مگر مجمع صورتحال اس وقت سامنے آئے گی۔ جب
 قیامت برپا ہوگی اور شکر آدمی بعد افسوس کہے گا يٰلَيْسَ الَّذِي كُنْتُ تُبَاهٍ
(النبا - ۴۰) کاغذ کہ میں انسان کی بجائے کئی ہوتا کہ مناسب اعمال سے بچ جاتا۔

انسان کی
 دوری

فرمایا انسان کی عمری فطرت یہ ہے وَإِذَا أَنْفَسْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ تو اصرار اور پلوتی
 کرتا ہے یعنی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نعمت
 کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے پر غلات وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَوَّ
كَرَّ تکلیف پہنچتی ہے فَذُودًا حَتَّىٰ عَصَىٰ عَصِيْبٍ تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا
 ہے۔ انسانی فطرت کے یہ دو رخ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ خوشحال اور آسودہ
 حال ہوتا ہے تو اپنے مالک کی طرف سے مزہ پیر لیتا ہے اور اس کو بھروسے سے
 بھی کہیں یاد نہیں کرتا اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مشکل کشائی
 کے لیے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس بات کہ اللہ نے سورۃ نمل میں اُٹلی
 میں اس طرح ذکر کیا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْمَعِينِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُوهُ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا تَخَسَّكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَعْرَضْتُمْ
وَصَاحَ الْإِنْسَانُ كَفْعًا (آیت - ۶۷) جب تمہیں سمنہ میں کوئی مشکل پیش
 آتی ہے تو اللہ کے سوا کون سے کون سے پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ غلٹ

کہ طرف نجات جسے دیتا ہے تو تم سب پر پھرتے ہو۔ جبکہ انسان ڈر میں ڈھنڈھائی رہتا ہے
اس آیت کریمہ میں تکلیف کے وقت جس دُعا کو مذمت کے انداز میں بیان کیا
گیا ہے حالانکہ دُعا عبادت کا عنصر ہے اور یہ انسان سے مطلوب ہے۔ انسان تکلیف
کے وقت جس جہنمی عجز و انکاری کے ساتھ دُعائیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ مگر
اس مقام پر دُعا کی اس بے حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اعضاء اور ہمتوں
کی آئینہ نشی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوشحالی آتی ہے تو انہیں اپنے خالق و مالک کی
طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور جب تکلیف آتی ہے تو گڑبڑا کر دُعائیں کرنے لگتا ہے
اگر آسودگی کے وقت بھی انسان اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے تو پھر
وہ جب بھی دُعا کرے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ دُعا بہر حال ایک اچھی چیز ہے۔

آگے پھر اللہ نے قرآن کی حقانیت کو دو سطر بیٹے سے سمجھایا ہے۔
فَلَمَّا دَرَأَ يُثْثِرْ اِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللّٰهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ
اے پیغمبر! آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہو اور تم اس کا انکار کرو تو مَنْ اَصْلُ مِمَّنْ هُوَ خِفَ بِشِقَاقِ بَعِيْدٍ
تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں دور جا پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ
اے مسکین توجہ و قرآن ذرا اس بات پر غور کرو کہ اگر اللہ کے ہاں عبا کر یہ بات ثابت
ہوگئی کہ یہ قرآن واقعی نجات نبی اللہ ہے تو پھر تمہاری گمراہی کا کیا سبب ہے۔ اس موقع پر
تمہاری اس گمراہی کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا
اس بات میں اچھی طرح غور و فکر کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے سَتَرْنَاهُمْ اَنْ يَّتَسَاءَلُوْا فَاِنْ اَفَاقَ وَفِي
اَنْفُسِهِمْ سَمِ مَغْضَرِبِ اِنْ كُوْنُ اِنْشَائِي دَلَّاهُمْ اِنْ مِمَّنْ يَّتَسَاءَلُوْا
دنیا میں اور اندرونی طور پر ان کی اپنی باتوں میں بھی۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
اَنَّهٗ الْحَقُّ يَآئِيْكَ كَمَا اَنْ پُر دَافِعِ بَرَجَانِے گا کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے یہی
برحق ہے۔ بیرونی دنیا میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جنہیں لوگ ہر روز

آفاق اور
اندرونی
نشانیاں

مشابہہ کرتے ہیں سورج، چاند ستارے، زمین، ہوائیں، سپاڑ، اشجار، نباتات، حیوانات وغیرہ سب نشانات قدرت ہیں۔ کبھی خوشحالی آجاتی ہے کبھی قحط سالی، کبھی طوفان، زلزلہ یا سیلاب آجاتا ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کی قدرت ہمارے دلوں میں۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس کا رخا دکائانات کو ایک مقررہ نظام کے تحت کرن چلا رہا ہے۔ اسی سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وقوع قیامت سے متعلق شبہ بھی دور ہو سکتا ہے۔

جہاں تک انسان کی اندرونی نشانیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے ایک تیسرا قطرہ آب سے اس کو پیدا فرمایا، اس میں رُسن و رُفُسن، اطعہ جیسی کاجینیں رکھیں، عقل، حواس ظاہرہ اور باطنیہ سے انسانی جسم کو مزین کیا، اس کے آواز اور ہر عضو کو نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ جبرکامہ بنایا۔ دنیا کی کوئی مصنوعی مشینری اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی جتنی پائیدار مشینری اللہ نے انسانی جسم کی بنائی ہے۔ دنیا کی چیزیں کو تیل اور گیس دینا پڑتی ہے، بعض پرزہ کھو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں تو ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ مگر اللہ کی تیار کردہ انسانی مشین جبرکامہ تیل دینا پڑتا ہے اور نہ اس کے پرزہ جارت تبدیل کرنے کی ضرورت، وہی آتی ہے، اس لئے وقتی بیماری کے اللہ نے ہر انسانی مشین کی جتنی عمر مقرر کر دی ہے وہ اتنا عرصہ کام کرتی رہتی ہے اور پھر حیب، آخر وقت پڑا ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

نشانات قدرت میں یہ پیر بھی شامل ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں اہل بیت کی حالت بہت کمزور تھی، پھر قحط سے ہی عرصہ میں اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا اور پھر عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، یہ عرصہ اللہ نے ان کے زمانے میں ہی صرف پچاس سال کے قلیل عرصہ میں اللہ نے نصف دنیا کو مسلمانوں کے زیرِ نگیں کر دیا، یہ ایک کمزور دنیا میں کسی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ ٹکریے کی محبت باقی رہی تھی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ نشانیاں ہمہ مشرق و با

سورة
الشورى
مكّ

سُورَةُ الشُّرَىٰ مَكِّيَّةٌ تَرْوِيهِ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسُونَ كَوْنًا
سورة الشوری مکی ہے اور یہ تین آیات اور اس کے باقی رکع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہد صبر اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ۱ عَسَقَ ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۵ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ۶

ترجمہ: حمد ۱ عَسَقَ ۲ اسی طرح دئی کرتا ہے
آپ کی طرف اور اس نے دئی نازل کی ہے، اسی
لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ

مشرق و غرب اور حکمت واک سے ③ اس کے لیے
ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں
اور وہ جنتی اور عظمت واک سے ④ قریب ہے
کہ آسمان پھٹ پڑیں اُدھر سے . اور فرشتے تسبیح بیان
کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ . اور بخشش
طلب کرتے ہیں ان پہلے جو زمین میں ہیں آگاہ رہو بلکہ اللہ تعالیٰ بخشش
کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ⑤ وہ لوگ جنہوں
نے بنائے ہیں اُس کے سوا کوہ مبارک . اللہ ہی تمہارا ہے
اُن پر اور آپ نہیں ہیں اُن کے ذمہ دار ⑥

ماہنامہ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الشوریٰ ہے . اس کی آیت ۲۸ میں
اہل ایمان کی باہمی مشاورت کا ذکر ہے اور اسی سے اس سورۃ کا نام اخذ
کیا گیا ہے . یہ سورۃ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قریبی دور میں مکمل سورۃ ختم السجدۃ
کے بعد نازل ہوئی . اس سورۃ کی تہمید آیات میں اور یہ پانچ رکوع پر مشتمل ہے . اس میں
۸۸۲ الفاظ اور ۳۵۹۸ حروف ہیں .

مضامین

یہ سورۃ مبارکہ بھی حواہم سبعہ میں شامل ہے . ابن سورتوں کو قرآن کریم کا لب لباب
کہا گیا ہے کیونکہ ان میں عام طور پر اسلام کے بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، قرآن کی
صدقیت اور معاد ہی کا ذکر ہے . تاہم بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں . اگرچہ حواہم
میں مذکورہ چاروں بنیادی اصولوں کا ذکر ہے تاہم مختلف سورتوں میں مختلف مضامین
پرمخصوص روشنی ڈالی گئی ہے . مثلاً گذشتہ سورۃ ختم السجدۃ میں توبہ کے عقائد
دلائل پر زیادہ زور دیا گیا تھا . اور اس سورۃ مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت
اور اس کے وحی الہی ہونے کا زیادہ ذکر ہے . اس کے علاوہ دعوت الی القرآن
بھی اس سورۃ میں مضمون ہے . پھر توحید باری تعالیٰ ، شرک کا رد ، اللہ کی صفات پر
ایمان اور اس کی نعمتوں اور حکمتوں کا تذکرہ ہے . کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی طرف
سے اہل ایمان کو سخت مخالفت کا سامنا تھا ، لہذا اس سورۃ میں حضور علیہ السلام

اور آپ کے چہرہ کاروں کے یہ تسلی کا مضمون بھی آگیا ہے۔ وہ ان کے نسب وادی
مصلوہوں میں محاد اور جزائے عمل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔

اسی سورۃ مبارکہ میں دنیوی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے ارباب
کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مگر ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ ان ان دنیا کی دولت میں اس قدر
سنبھل نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش ہی کر دے بلکہ آخرت کی فکر کی بھی دعوت دی
گئی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان اور ان کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے اور اچھی چیز کی
خوشخبری سنائی ہے۔ اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے قبیح اعمال اور ان کے بُرے
انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں اللہ نے اجتماعیت، شوریات اور
خلافت کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔

حروف
مقطعات

باقی حاکیم سورتوں کی طرح اس سورۃ کا آغاز بھی حروفِ مقطعات سے کیا گیا
ہے اور اس کی پہلی دو آیات انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ حَ تَّوَّہ عَسَّوَّہ اِنَّ
حروف سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اسے سورۃ کا نام بتاتے
ہیں یعنی اس سورۃ کا نام التَّوَّہِ کے علاوہ حَ تَّوَّہ عَسَّوَّہ بھی ہے۔ بعض
فرماتے ہیں کہ یہ عہدوں کسی مضمون پر دلالت کرتے ہیں یہاں پر ان حروف کا مضمون
یہ ہے کہ یہ سورۃ حکمت اور معارف پر مشتمل ہے نہ چنانچہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ
حکمت اور معارف سے معارف مراد ہے۔ اس طرح اس سے سورۃ، حق سے مسترآن
اور حق سے علم مراد ہے۔ جو شخص حکمت اور معارف کی ان باتوں کو پیش نظر رکھے
گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ تمام حروفِ مقطعات میں
اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً یہاں پر ح سے مراد علم کہ
بروہاری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ق سے مراد مجتہد ہے اور مجتہد اللہ کی صفت
ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ح کا اشارہ علم کی طرف
تس کا سننا یعنی خدا کی بندگی کی طرف اور ق سے قدرت خداوندی مراد ہے۔ آپ

فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، مجد، علم، جندی اور قدرت کی قسم کھا کر اعلیٰ بات کی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ آج سے وحی الہی مراد ہے اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام محمد جس پر آپ قیامت کے دن نازل ہوں گے، بعض نے آج سے عوض کو مراد اور قرآن سے مراد لیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تَوَلَّی بِہِ الرُّوحُ الْأَمْرَ یُنْزِلُ عَلَی قَلْبِکَ لَتَکُوْذِبَنَّ مِنَ الْمُکْذِبِیْنَ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳) اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا مگر آپ نے دلائل میں سے جو جانیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت کہ امام شعبیؒ نے حضرت علیؓ کے حواشی سے اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے فقرہ کی طرف اشارہ مذاب ہے، آج سے حق یعنی جلالت، قوس سے مسلک یعنی بلاکت، غ سے مذاب، آج سے مسخ اور ق سے قدوت کے اشارات ملتے ہیں۔ مگر یہ قرب قیامت میں آتش زدگی، جلالت، مذاب کا نازل زمین میں دھنس جانا بیسے اکثر واقعات پیش آئیں گے۔

امام شامہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے فعلی معانی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور علیہ السلامؐ سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کچھ کشفی یا ذوقی طور پر کہائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخفیات ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص بی۔ اے، ایم۔ اے یا پی ایچ ڈی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی شخص قاضی، مفتی یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مخفیہ کے نیچے بھی سورۃ کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ حروف سورۃ کے تفصیلی مضامین کا پنجرہ ہوتے ہیں، شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ

عالم ہائے بعض تحقیق اس تفسیر میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال سے ڈراتے ہیں۔ باطل پرست لوگوں سے بحث نہایت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں باطل عقائد و اعمال کا زوال ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

نامہ عالم حضرت ابن اور خصوصاً امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ ان حروف سے متعلق ہی غیبیہ رکھنا چاہئے اللہ اعلم بالصواب۔ یہ ذلک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اور ان حروف سے جو بھی اللہ کے نام سے بہرہ اٹس پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو ہر چیز کا علم حاصل ہونا تو ممکن نہیں لہذا بعض چیزوں پر ایمان بالغیب ہی ڈال پڑا ہے۔ تو ان حروف سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہیئے کہ ان سے جو بھی اللہ کے نزدیک مطلب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ پانچ حروف مقطعات دو آیتوں میں موبیے کئے ہیں حضرت عبدالمشر بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم سے ہر ہر حرف کی تلاوت یہ دس دس ایک سو حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص ان پانچ حروف کی تلاوت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ ان کا معنی نہ سمجھتا مگر حضور نے فرمادے کہ مطابق دو کہ اگر کم بھی س نہیں ہو گا مستحقِ اجر ضرورین جاتا ہے۔ ان حروف کا ہر حرف یہ فائدہ تو ضرور ہے

اس سورۃ کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا ہے اور پھر سورۃ کے آخری حصے میں بھی زیادہ تر یہی مضمون ہے۔ وحی کا لغوی معنی وہ مضمون ہے جو تیری کے ساتھ واقع ہو۔ چونکہ اللہ کا فرشتہ وحی کا القا نہایت تیزی کے ساتھ مضمون پر نبی کے قلب پر کرتا ہے۔ اس سے اس کو وحی کہ جاتا ہے۔ نزول وحی کی کیفیت کو صاحبِ وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی محسوس اور عجیب چیز تھی ہے۔ سادہ صاحب فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت ایک قہر کا انداز ہوتا ہے یعنی صاحبِ وحی کی ذاتِ ادریت یا بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف

وحی الہی
کا نزول

جلی عاقی ہے۔ اور اس کا ربط اُس طرف ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی
 ذکر نبی کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح وحی کا نزول عمل میں آتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ تَعَالَى
 اسی طرح آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے جس طرح آپ کے بنے لوگوں کی طرف بھی بھیجتا رہا ہے
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء
 کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کسی بہ کم اور کسی پر زیادہ۔ بعض روایات کے مطوعہ
 ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے ان کی پوری زندگی میں صرف چار دفعوں
 نازل فرمائی بعض پر پچاس مرتبہ اور بعض پر چار سو مرتبہ۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر چالیس ہزار دفعہ وحی نازل فرمائی۔

ارشاد ہوتا ہے کہ وحی کو نازل کرنے والی وہ ذات خداوندی ہے اللَّهُ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ جو کمال قدرت کا مالک اور محنتوں والا ہے۔ وہ زبردست ہے کہ
 تمام قوتیں اُس کے سامنے سچی ہیں اور وہ سب پر غالب ہے۔ اور حکم دینے والی کہ اُس کا
 کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فَرَأَيْكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اسی کے سامنے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ہر چیز خداوند
 محو و دبے اور نامک بھی دیکھتی ہے۔ تمام بندے بھی اُنہی کے سامنے اور سب پر
 علم بھی اُنہی کا چلتا ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وہ باعتبار ذات درالہر یعنی سب سے بلند ہے حتیٰ کہ اُس کی ذات تک کسی مخلوق
 کی رسائی نہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بڑا عظیم تر و بالاتر

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّنَ مِنْ فَوْقِهَا قریب ہے
 کہ آسمان نے جلال و عظمت کی وجہ سے اوپر سے آسمان بےستہ نہیں۔ قرآن پاک
 میں اس قسم کے الفاظ اُس موقع پر استعمال کیے ہیں۔ جہاں اُس کی نامزدگی جویش
 میں ہوتی ہے مثلاً سورہ مریم میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے بیٹا بنا
 لیا ہے یہ قرآنیات بُری بات ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّنَ مِنْهُ

عظمت
 خداوندی

وَتَلْقَى الْأَرْضُ وَتَحْتِ الْجِبَالِ هَذَا آيَات ۹۰۰ قریب ہے کہ اسکا پھٹ جائیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں خدا نے مٹا دیا ہے۔ ایسی باتوں سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ مغفور اور رحیم بھی ہے اس لیے مسرت دینا رہا ہے اور پھر ایسے لوگوں کا سقرہ وقت پر ہی مہاجر کر گیا۔

فرشتوں
کی دعا

قَدْ اِيَّاكَ الْمَلِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور اللہ کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی اُس کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں کی تسبیح و تحمید کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آسمان پر ایک ہاشت ہیر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ رکوع و سجود اور اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف نہ ہو۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وَ لِيَسْتَغْفِرُوا وَلِيَسْمُنَّ رَفِ الْأَرْضِ اہل زمین کے لیے بخشش کی دعا میں کرتے ہیں بھلی سورتہ المؤمن میں مروجہ ہے کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا راجع ہے۔ ہمامین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ۔ اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ سورۃ المؤمن میں صحت اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جب کہ آیت زیر درجہ میں زمین پر بنے والے ہر شخص کے لیے بخشش مانگنا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کی اُن دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجربوں کی جلد گرفت نہیں کرتا اور انہیں مسرت دینا رہتا ہے غایہ کہ باز آجائیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر وہ نوری گرفت کرنا تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی چیز نظر نہ آتی۔ سنو یا اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ لگا رہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے جو فرشتوں کی دعاؤں

کو قبول کر کے اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے اور کافروں اور منافقوں کو ایک معذرت دہست تک معاف دیتا رہتا ہے۔

غیر
کافی
کی

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ اخَذُوا مِنْ دُونِهِ اُولَٰئِكَ اوردہ لوگ
جنہوں نے اللہ کے سوا اور سردوں کو کارساز بنا لیا ہے اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلٰیہُمْ
اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگران ہے، وہی ان کے رازوں کو جانتا ہے اور وہی ان سے
انتقام لینے والا ہے۔ فَمَا وَصَّ اَنْتَ عَلَیْہُمْ یٰٰحَسْبُ اے پیغمبر!
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام تو پیغام الہی کو پہنچا دینا ہے۔ بات سمجھا
دینا اور اس کے ساتھ طیر خواہی کا سلوک کرنا ہے۔ ان کے اعمال کی حفاظت کرنا اور
پھر نبی کے اعمال پر گرفت کرنا، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ ان کے کامل
سے واقف ہے وہ قیامت والے دن سب ان کو سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پھر حساب
کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیگی اور ٹھیک ٹھیک فیصلے ہونگے۔ آپ اپنا کام کرتے
جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کو سونپ دیں۔ دقت آنے پر وہ خود ہی ان سے باز پرس
کرے گا۔ انہوں نے غیر اللہ کو کارساز بنا کر اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ
خود ان سے نمٹے گا۔

الشورى ٣٢

اليسعير ٢٥

آية ١٢

درس دوم ٢

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنْذِرَ أُمَّ
 الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ
 فِيهِ فَمُرِّقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑨ أَمْ اخْتَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑩ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
 فَكُمِدَ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ⑪ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَكُمْ كَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑫ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑬

قریباً۔ اور اسی طریقے سے ہم نے وحی اُنہی آپ کی
 طرف قرآنی عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرنا میں ام القرآن اور
 اس کے ارد گرد والوں کو، اور آپ ڈرا دیں جمع ہونے
 لئے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک فرقہ سنت
 میں اور دوسرے فرقہ پہنچتی ہوئی آگ میں ہو گا (۷) اور اگر
 چاہتے اللہ تعالیٰ تو کہہ دیتا اُن کو ایک ہی امت۔ لیکن وہ
 داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور ظلم کرنے
 والوں کے لیے نہیں ہو گا کوئی ساقی اور نہ کوئی مددگار (۸)
 کیا بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اُس کے سوا کرب؟
 پس اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی نفع دہ کرتا ہے مومن کو۔
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (۹) اور جس بات
 میں تم اختلاف کرد، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے
 یہ ہے اللہ میسر پندہ دگار، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اور
 اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں (۱۰) بنانے والا ہے
 آسمانوں اور زمین کا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے
 تمہاری جانوں میں سے جوڑے اور موٹیوں میں سے بھی
 جوڑے، اہیلا ہے تمہیں اس میں۔ نہیں ہے اُس کی
 مثل کوئی چیز۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (۱۱)
 اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، کشتہ
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا
 ہے۔ بیشک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے (۱۲)

وحی اللہ کی
 حقانیت

وحی اللہ پر ایمان لانا دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، سورۃ
 بڑا کی ابتدا بھی وحی اللہ کی حقانیت سے ہوتی جیسا کہ گذشتہ درس میں سن رہا

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اِیسی طرح ہم نے
 وحی بھی آپ کی طرف میں کہ وحی بھی آپ کے اپنے لوگوں کی طرف۔ اور اب اس درس
 کا آغاز بھی وحی الہی کی حقانیت سے ہو رہا ہے۔ البتہ سابقہ درس کی نسبت بھی الہی
 کا ذکر اس مقام پر قصے تفصیل سے ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ قَوْلَنَا عَصِیْ اور اِیسی طرح ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف ایک
 قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ قرآن پاک میں وحی الہی اور دیگر کتب بنیادی عقائد کا تذکرہ
 بار بار آ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح قومی نشین ہو جائے گزشتہ درس میں وحی الہی کا ذکر
 سابقہ انبیاء کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر کم و بیش وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور اب یہ بات
 واضح کی جا رہی ہے کہ ہر وحی کا نزول بھی کی قومی زبان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البرہیم
 میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِمْ لِيُبَيِّنَ
لَهُمْ دَرَارِیْ۔ ہم نے ہر رسول کو اُس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم
 کو بات اچھی طرح واضح کر سکے۔ جب نبی اور قوم کی زبان ایک ہو گئی تو لامحالہ وحی
 الہی بھی اُسی زبان میں نازل ہوگی۔ اسی لئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن
 پاک جو کہ آپ کی قومی زبان عربی میں ہے۔

جزائے عمل
 کیوں ضروری
 ہے؟

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل کا
 واقع ہونا چار وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق فطرت
 اور اس کے قوائے ظاہرہ و باطنہ چاہتے ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ ضرور منا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور کیمیت دونوں قسم کی قوتیں ودیعت کی ہیں۔
 اور انسان ذاتی طور پر چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت اس کی بہیمیت پر غالب رہے۔
 تاکہ اس کے حالات فطرت کے مطابق درست رہیں۔ اس کے برخلاف اگر بہیمیت حکمت
 پر غالب آگئی تو اس کا نتیجہ اللہ نکلے گا۔ اب ملکیت کو غالب رکھنے کے لیے ضروری
 ہے کہ انسان میں ایسے امور کی انجام دہی کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی پائی جائے۔ اگر

نبی ست طے کام کر کے گا۔ خواہ وہ ظاہری نجاست ہو یا روحانی اور اس سے اس کا مزاج جگر بن جائے گا۔ علاوہ ان میں ملکیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نجاست یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اگر عز ورجہ میں جنس یا تو کام نہ ہو جائے گا۔ انسان کے لیے تیسری فصاحت سماعت بھی مقرر یا ہے یعنی وہ فہم اور نرم دل ہو، اور خود غرضی اور حسد سے پرہیز کرے تاہم، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان میں عدل یا باجائی یعنی وہ ظہور و باطنی فصاحت سے پاک ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں ملکیت کے غلبہ کے لیے اس میں مذکورہ چار صفات یعنی طہارت، اخبات، سماعت اور عدل کا ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا مزاج جگر کی طرح پیوستگی کی طرف چلا جائے گا۔ شاہ صاحب مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ گھاس خود جا اور میوہ بکری کھائے، اور ٹٹ وغیرہ جب تک گھاس اور چارہ کھاتے رہیں گے ان کا مزاج درست رہے گا۔ اور جب یہ گوشت کھانے لگیں گے تو ان کا مزاج جگر بن جائے گا۔ اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ طے کام انجام دے جس سے اس میں ملکیت کا عنصر پیوستگی کے عنصر پر غالب ہے۔ غرضیکہ جزائے عمل کی پہلی وجہ تو خود فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ یہ ضرورہ واقع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بعد انسان کے اچھے اور برے اعمال میں تیز بے معنی برابری ہے۔

جزائے عمل کے واقع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مقرب مخلوق یعنی ملائکہ فرشتے ہر انسان کے لیے دعا یا بددعا کرتے ہیں۔ جو انسان اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن کے پہلے رکوع میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عاملین عرش اور اس کے ارد گرد معلقہ ہانہ مصلیٰ فرشتے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں **وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا** اور اہل ایمان کیلئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو فرشتوں سے خوشی کی شعاںیں نکلتی ہیں۔ جو ایک طرف تو اس نیک آدمی پر پڑتی

ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی برے کو رد کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعائیں اٹھتی ہیں اور ان کے جہنموں سے بدعاتیں نکلتی ہیں۔ تو اس دعا یا بد دعا کا نتیجہ بھی جہنم کے عمل کی صورت میں عطا ضروری ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام پر شریعت نازل فرمائی ہے اور انسانوں کو ان کی پابندی کا نظم دیا ہے۔ ان شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ جہنم کے عمل ضرور واقع ہوتا کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو اچھا صلہ اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو سزا ہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ أَرْسَلْنَا بِهِ آيَاتِنَا لِلنَّاسِ (النساء ۶۴) ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اب اگر کوئی شخص اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے لہذا بعثت انبیاء علیہم السلام کا تقاضا بھی ہے کہ اطاعت کنندہ کو جزا اور طغیاء کو سزا دی جائے اور یہی جہنم کے عمل ہے۔

تبیین قرآن
کے ذرائع

جہنم کے عمل کے دن سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور شریعت اپنے انبیاء کے واسطے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی پر اسے طریقے سے حق تبلیغ ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (سورہ ابراہیم ۱۸)

ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ اور نبی اپنی قومی زبان میں کلام کرتا ہے۔ اگر نبی کی زبان قوم کی زبان سے مختلف ہو تو پھر اعتراض آئے گا کہ ہم اللہ کے احکام کو اچھی طرح سمجھ نہیں پتے۔ یہ اعتراض گذشتہ سورۃ حٰجۃ السجدہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل نہ کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کی گئیں۔

کیا غیب ہے عَذَّابُنَا عَظِيمٌ (آیت ۴۴) کہ قرآن بھی زبان میں ہے

جب کہ ہم عربی بولنے والے ہیں، الغرض: چنانچہ قرآن کا ایک ذریعہ تو عربی زبان ہے۔
جو اس کے اولین مخاطبین کی زبان ہے، انہوں نے پہلے خود اس کو سمجھا اور پھر آگے
دوسروں تک پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے لِقَوْلِكَ
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّحْمَ الَّذِي تَأْكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ رِيشَ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَبِي ۚ
اور گرد و والوں کو: چنانچہ آپ عربوں کی طرف اُسی زبان میں مبعوث ہوئے، اس لحاظ
سے آپ قریشی نبی ہیں فَذَلِكُنَّ النَّاسُ إِلَيْكَ رُسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا (الاعراف: ۱۵۸) اے پیغمبر! آپ کو دین کرے دنیا جہان کے
لوگو! میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ گویا اس لحاظ سے آپ میں قرآن
نبی بھی ہیں، مگر آپ کی یہ حیثیت آپ کی اپنی قوم یعنی عربوں کے واسطے ہوگی سب
سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو دین کا علم سکھایا اور پھر انہوں نے آگے دینا میں اس
کو پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں امت مقرر کیا ہے لَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ: ۱۴۳)
ہاں تم تمام دنیا کے معلم بن جاؤ اور اللہ کا رسول تمہارا معلم ہو جائے۔ بہر حال تبلیغ قرآن
اور تبلیغ دین کا کام حضور علیہ السلام کی قوم کے واسطے سے لٹا ہوا ہے لہذا آ رہا ہے
جو اقیعہ قیامت اسی طرح جاری ہے گا۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے
کہلوا کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈروں
وَمَنْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ۚ (انعام: ۱۱۹) اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔

نزدیک قرآن
کلمت

بہر حال اللہ نے نازل قرآن کا ایک مقصد قریشی بیان فرمایا ہے آپ کو لوگوں
اور گرد و والوں کو ڈروں۔ اس مقام پر شہر مکہ کے لیے ام القریش کا لفظ استعمال کیا
گیا ہے جس کا معنی بستیوں کی جڑ یا بنیاد ہے، ابتدا میں کہو ارض مکہ کی طور پر پانی میں
ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عاز کعبہ والی جگہ پر خوشی کا اہتمام کیا اور
پھر اسی کو پہلا کر ساری زمین بنادی گئی۔ اسی لیے شہر مکہ کو زمین کی ناف بھی کہتے ہیں کہ

زمین کا پھیلاؤ اسی مقام سے شروع ہوا۔ مگر مکرر کہ اسم القریٰ اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس کے دنیا بھر کی بیٹیوں میں نفیست حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ کو چھوڑے تھے تو آپ نے پٹ کر اس بچی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا اے مکہ کی سرزمین! تم اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے بہتر خط ہو۔ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں غیر آباد ہوتا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اردگرد والوں کو روڑیں و شندیر کی فوجِ الجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے روز سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اُس دن عجزانے عمل کی منزل آنے گی جس کے نتیجے میں فِرَقِیْ فِي الْخَلْقِ وَفِرَقِیْ فِي السَّعِيْرِ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکائی ہوئی آگ کا شکار ہوگا۔ ایمان لا کر توحید کے راستے پر چلنے والا اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، اور کفر، شرک اور معاصی کا مرتکب جہنم رسید ہوگا۔ فرمایا آپ اُس دن کی ہولناکیوں سے بھی ڈروں کہ خبردار کروں۔ بہر حال یہ ذمہ داری سب کے لیے عیال پر عائد ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے ان کی نسلیں ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کا دین آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ آج ہم ہی ذمہ دار ہیں کہ دین حق کو صحیح طریقے سے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور اسی طرح ہر دور کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

دو فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَکَر اللّٰہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا یعنی سب کو حیراتِ اطاعت پر مجبور کر دیتا۔ مگر یہ اُس کی مملکت کے منافی ہے۔ اُس کا عام اعلان ہے کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت حق ہے فَخَسَّنْ سَاءَ فَلْيُؤْمِنُوْا وَمَنْ سَاءَ فَلْيُكْفُرْ (النکھت: ۲۹) اب جس کامی چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کامی چاہے انکار کر دے۔ اگر کفر کرے گا تو آگے اُس کے لیے جہنم ہی تیار ہے

اسلام میں
جبر نہیں

اللہ نے خبردار کر دی ہے مگر جبر نہیں کیا۔ اُس کا قانون یہ ہے لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الشُّكُّ مِنَ الْغَيْبِ (البقرة- ۲۵۶) دین میں جبر نہیں ہے
 ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ
 ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا۔

بعض لوگوں نے اس ضمن میں مسلمانوں کو بے نام کسے کی کوشش کی ہے کہ بعض
 مسلمان جو انہوں نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے۔ اس قسم کا پراپیگنڈا
 اور نمک زرب عالمگیر کے خلافت خاص طور پر کیا جاتا ہے مگر یہ درست نہیں
 ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کسی مسلمان حکومت نے غیر مسلموں کو دین میں
 زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دھمکیاں تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ
 ایسے سلوک ضرور کیا ہے۔ چین میں دو کروڑ مسلمان آباد تھے مگر عیسائیوں نے یا
 تو انہیں قتل کر دیا یا جبراً عیسائی بنایا۔ روسی لوگوں کو زبردستی شرک کی بنائے ہیں اور
 اور اسی طرح ہندو، بدھ اور سکھ بھی اپنا اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
فرمایا اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا وَلٰكِنْ يَّذِخُكَ مِنْ قِسْطٍ
وَرَحْمَةٍ بَعْدَ اَللّٰهِ تَعَالٰی جِسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے وَالظَّالِمُونَ
مَّا لَهُمْ مِنْ قَرْبٰی وَلَا يُصْلِحُوْنَ اور جو لوگ ظالم ہیں یعنی کفر و شرک کو
 ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اُن کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ دواگار۔ ایسے لوگ قیامت
 میں دن چمکے جائیں گے اور پھر سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ خالق اور مالک
 ہے اور نبی کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد مسلمان حکمِ علی نے حق، مبلغِ دین، قاضی اور صفی کی اطاعت بھی
 ضروری ہے مگر اُس وقت تک جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 کی اطاعت میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خلافتِ قرآن و سنت بات کرے گا۔
 تو وہ قابلِ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے اِذَا دُلُّوا فَاُفْدُوا

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی بھی ۔ اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ السُّوَالِی (آیت ۵۹) تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو، وہ کسی حاکم ، عالم قاضی ، مفتی وغیرہ کی خلاف قرآن و سنت کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی ۔

فَرَأَىٰ أُمَمًا تَتَنَادَوْنَ مِن دُونِهِ أَوَّلَیَّاءَ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے ۔ مَالَا تُحِیُّ فَاللَّهُ هُوَ الْوَحْدُ کارساز تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَهُوَ یَحْیِی الْمَوْتِی اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔ اُسی کو کارساز کہنا چاہیے اور اُس کی قیود پر ایمان لانا چاہیے ۔ اور تمام حاجات میں اُسی کو پکارتا چاہیے ۔

اختلافی مسائل
میں قرآنی فیصلہ

ارشاد ہوتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْهِ مِن شَیْءٍ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَحُكِّمْنَاهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم معنی فیصلہ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے ۔ یہ ایک اہم اصول ہے مگر لوگ اسے ترک کر کے اکثر مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ اگر تمام باہمی تنازعات اللہ تعالیٰ کے ذہان کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا اس بچکوں کو گویا رہ بن جائے مگر انہیں کہہ کر فرد ، جماعت گروہ یا حکومت من ، فی کرنے ہیں اور پھر اس کے لیے جواز تو شرعاً کھلتا ہے ۔ مَالَا تُحِیُّ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے دین اور شریعت کے سامنے پیش کر دیتے ۔

دیکھ لیجئے ، ایران اور عراق کے درمیان ایک چھوٹے سے خطے شَطِّ الْعَرَبِ کا جھگڑا ہے جس پر سات سال سے تلگ ہو رہی ہے دونوں مسلمان ملک ہیں مگر کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہیں ۔ اختیار نے مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہتھیار کھی ہیں وہ تو واپس نہیں لے سکتے مگر یہاں ایک تھوڑی سی جگہ کے لیے کشت و خون ہو رہا ہے جس میں اب تک سات لاکھ ایرانی اور پانچ لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں

اور جو مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا یا جاسکتا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَاصْلِحْهُمَا اَبْدِنْهُمَا (آیت ۹۰) تو ان میں صلح کرادو، مگر یاں صلح پر کوئی بھی فریق آگاہ نہیں مالا لنگہ دنیا بھر کی مسلمان کنوئیں اس کے لیے کوششیں کر چکی ہیں، آخر یہ اللہ کے فیصلے سے دو گروہ الٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ (اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے)

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر جب مذمت ہوتی ہے تو اس کا ازالہ تلاش کرنے لگتے ہیں، علماء کے پاس اُس وقت آتے ہیں جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں آکر طلاق دے دی ہے، اب اس کا کوئی حل نکالو تاکہ بیوی سے علیحدگی کی نوبت نہ آئے افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے سے پہلے نہیں پرچھتے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بات دہی ہے کہ لوگ اپنے معاہدات کو اللہ کی طرف لٹانے کی بجائے من مرضی کرتے ہیں اور پھر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے اُس میں اللہ کا فیصلہ حاصل کر دو۔

ترجمہ علی اللہ

فَاِذَا دَلَّكُمْ اللّٰهُ رَبِّكُمْ عَلٰی مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (یہ ہے اللہ میرے پروردگار) میں تو اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَاللّٰی یَوْمَ اُنۡبِیْتُ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جَعَلَ لَکُم مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا اَسْ لے بنانے میں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ گر اللہ تعالیٰ نے تشریح جنس کر کے کسی کو سر دیتا دیا اور کسی کو عورت دینے کا اُلو نغادر اُزو اُجاء اور جانوروں کے بھی جوڑے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے ہیں تاکہ سلسلہ تولد و تناسل اسی طرح قائم رہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِیْہِ اللّٰہُ تَعَالٰی پیدلا تا ہے تم کو اس میں۔ فیہ سے مراد تم میرا تمہارا یا پھر زیادہ بہتر بات زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں پھیر دیتا

ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لفظ زمین تو عربی میں زمیں ہے جب کہ فیکہ کی تفسیر زمین ہے۔ تو اس لحاظ سے فیکہ کا معنی اس زمین میں نہیں بلکہ اس مضمحل پر ہوا گا۔ سورۃ المائد میں بھی زمین میں پھیلانے کے لیے ذرا استعمال ہوا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْيَوْمَ تُحْشَرُونَ رَابِعًا (آیت ۲۳۰) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیے اور پھر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔

بے مثال
ذات الہی

آگے ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ جس کے مثل نہ ہو نیز نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ عام طور پر لوگ درجہ بندیوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، ایک شکر اور دوسری تفسیر، شکر کہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات انسان کی دوسری مخلوق میں مانی جاتی ہیں مثلاً یہ کہ اللہ کے علاوہ فلاں انسان جن یا فرشتہ بھی عالم الغیب، قادر مطلق یا قادر مطلق ہے۔ اور تفسیر یہ ہے کہ انسان کی صفات خدا تعالیٰ میں مانی جاتی ہیں مثلاً یہی ہے کہ بچے ہونا انسان اور غیر مخلوق کی صفات ہے۔ یہی صفات خدا تعالیٰ میں مانی جاتی ہیں کہ قدر اس کی ہر چیز اولاد ہے۔ جیسے عقیدہ اہمیت واسے کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (مریم ۸۸) کہ خدا نے زمانے میں بنا لیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ مجازی۔ اور نہ ہی اس نے مسیح علیہ السلام کو حاجت برائی کا امتیاز دیا ہے۔

فَرَأَاهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی ذات شہدہ والی اور دیکھنے والی ہے کہ مَعَالِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَسْمَانوں اور زمین کی جاہاں اسی کے ہیں ہیں یعنی ہر چیز کا تصرف وہی ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْدِرُ کشادہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق رزق کی تقسیم کرتا ہے کیونکہ اِنَّهُ يَحْكُمُ شَيْءٌ بِحِلْمٍ ہر چیز کو باخشاں والا وہی ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہی تصرف کرتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ ⑫ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَلَاءُ بَيِّنَاتٍ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَ
إِنَّ الَّذِينَ أُوْرَثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مُرِيبٍ ⑬

ترجمہ ۱۔ مقرر کیا (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے لیے دو دین
جس کی تاکید کو (اشر نے) نوت عید السلام کو۔ ان وہی
جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف۔ اور جو تاکید
کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دادر کہا۔
کہ قائم رکھو دین کو اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے
مشکروں پر وہ چیز جس کی طرف آپ اُن کو دعوت
دیتے ہیں۔ اشر تعالیٰ ہی منتخب کرتا ہے اپنی طرف جس

کہ چاہتا ہے اور یہ دیکھتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لانا ہے (۳۳) اور نہیں تفرقہ ڈالنا ان لوگوں نے مگر بعد اس کے کہ آچھا ان کے پاس علم، سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان اور اگر نہ ہو تو ایک بات جو پہلے طے ہو چکی ہے تیسرے پر وہ دیکھ کر کی طرف سے ایک مظہرہ مدت تک ترابزہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اور بیشک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے بعد البتہ وہ اس میں تردد و انگیز شک میں ہیں (۳۴)

ربط آیات

پہلے وہی الہی کی حقانیت کا ذکر ہوا ہے اللہ نے عربی زبان میں نزول قرآن اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی رسالت کا مسند بیان کیا اور اشارہ کیا کہ وہ متنازعہ مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کرو۔ پھر اللہ کی ذات پر بعد اس کرنے کا حکم دیا اور اس کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ نے انسانوں اور جانوروں کو حشرات کی شکل میں نہ کر دیا نہ پتہ کیا ہے۔ وہ ان سب کو اپنی قدرت نامہ سے زمین میں بکھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مثال اور بے مثال ہے۔ تمام چیزوں کی یہ بیان اُسی کے ہاتھ میں ہے اور اُسے ہر شے پر تصرف حاصل ہے۔ ہر شے میں وسعت اور تنوع بھی وہی فرماتا ہے۔ وہی الہی کوئی انوکھی چیز نہیں بلکہ یہ تو ہر نبی پر نازل ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کہ وہ دین کو قائم رکھیں اور تمام لوگوں کو بھی دین اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اس طرح اللہ نے مسلمان دین کا راز بھی منسوخ کیا۔

مشرع دین

اب اللہ نے دین حق کا اہتمام کرنے والوں کا مشورہ کیا ہے کہ دین تو ایک حقیقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ البتہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ شریعت دراصل کھشت کر سکتے ہیں جس پر انہی کو لوگ پانی حاصل کولتے ہیں۔ اسی مناجاہت سے شریعت

کو بھی دین کہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی روحانی تکلیف کو دور کرتے ہیں ۔
 شریعت کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ اس طرح برائیوں سے
 بچ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
 لیے یہی دین مقرر فرمایا ہے مَا وَصَّيْ بِهٖ نُوْحًا جس کی تاکید اللہ نے نوح
 علیہ السلام کو کی تھی وَإِذْ يَخِيْ اٰوْصِيْنَا اٰلِيْنَہٗ اور یہی دین ہے جس کی وحی ہم
 نے آپ کی طرف بھی کی ہے ۔ نیز فرمایا کہ یہی وہ دین ہے وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ
اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی جس کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ۔ اس مقام پر اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سمیت پانچ اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سب
 کو یہی تاکید کی اَنْ اٰخِیْسُوْا الدِّیْنَ کہ وہ دین کو قائم کریں ۔

قرآن و سنت میں دین ، ملت اور شریعت اصطلاحات کے طور پر استعمال
 ہوتے ہیں ۔ دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے مِلَّةَ یَوْمِ
الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ جزایا انصاف کے دن کا مالک ہے ۔ دین کا معنی اطاعت
 بھی ہوتا ہے جیسے فرمایا فَاعْبُدِ اللّٰہَ مُخْلِصًا لِّہٖ الدِّیْنَ (الزمر - ۲)
 آپ اللہ کی عبادت کریں ۔ خالص اُسی کی اطاعت کرتے ہوئے ۔ غرضیکہ دین
 اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کو قربت
 کرا پا سکتے ہیں اور اس کی نامرضیات سے بچ سکتے ہیں ۔ اس ضابطہ کے اصول مستقل
 ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا ۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ ، رسالت
 انبیاء ، کتب سادہ و اذرع قیامت ۔ جنہیں عمل و غیرہ ایسے اصول ہیں جن میں کسی
 بھی نبی کے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا بلکہ یہ تمام او دار میں مستقل طور پر نافذ العمل
 رہے ہیں اور ان پر ایمان لانا سب نبی کی امت کے لیے ضروری ٹہنے ۔ یہی دین ہے
 جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے ۔

ملت سے مراد کلیات یعنی مومنوں کے اصول ہیں ۔ اور یہ بھی تمام انبیاء کے

یہ کہاں سے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میں کہتے ہیں کہ قرآن ہی سے ہے صاف طور پر اور پھر حجت خدایت میں یہ چار اصول یعنی توحید، طہارت، نماز اور صوم عیناً تورہ پر نافذ ہے ہیں۔ مگر صحابیوں نے بعد میں ان اصولوں کو بگاڑ دیا اور تا رہ چکی امتیاز کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار اصول طہارت اخلاص و عاجزی، سہادت و عیسٰی، چہیزوں سے بچنا اور عدل گئی نبی کی شریعت میں بھی مضمون نہیں ہوئے اور آج ہماری شریعت میں بھی ان کو مستقل حیثیت حاصل ہے سورۃ الانبیاء میں اللہ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے۔ اِنْ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (آیت ۹۲) تمہاری یہ امت یعنی امت ایک ہی امت سے جو ہمارے انبیاء میں قدر شرک ہے۔ بغیر حکد دین اور امت ہر دور میں ایک ہی ہے ہیں۔ دین بنیادی عقائد میں اور امت مرنے مرنے اصول۔

ابن ابی عمیر اور اصولوں کی جزئیات، تشریحات اور تفصیلات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ جَمْعٍ مِّمَّا كَتَبْتُ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ (آیت ۴۸) تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔ دین اور امت کے یہ خانات ہر امت کی شریعت مختلف رہی ہے۔ مثلاً پہلی امتوں میں بن بھائی کا نہایت جائز تھا لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا دودھ اور گوشت جائز نہیں تھا، مگر آخری امت میں یہ بالکل جائز ہے۔ ہر حال مختلف امتوں کی شرائع یعنی فروعی اور مذہبی مسائل مختلف ہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت حضور علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی ہے تَحَنُّنٌ مَعَ شَرِّ الْأَنْبِيَاءِ بَنُو عَلَاتٍ دِينُكُمْ وَاحِدٌ ہم انبیاء کا گروہ، علاقہ بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے مگر شریعتیں جدا جدا ہیں۔ علاقہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک اور ماںیں مختلف ہوں مطلب یہ کہ دین اور امت تو تمام امتوں کی بچال ہیں مگر ان کی شرائع الگ الگ ہیں۔

اللہ نے اپنے اولوالعزم انبیاء کو تاکیدِ حکم دیا کہ دین کو قہراً نہ رکھو فَقُو

فرقہ بندی
کی ممانعت

ضیغہ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تفریق کا معنی یہ ہے کہ دین کے کسی اصول کو مان لے اور کسی کو نہ ملے یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان نہ لے اور کسی کو انکار کر دے۔ مگر سارے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے مگر کسی شخص نے دین کا انہماق نہیں کیا مگر اس کے خواہی سداویہ غلط کر دی ہے۔ تو یہ بھی تفرقہ ہی سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ نہ ہر بات کو مان لیا اور نہ اپنے کو چھوڑ دیا۔ یہ دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ تفرقہ ہوگا۔ ایسے نبی تھقون سے گمراہ فرمے پیدا ہوتے ہیں جو ہمہ کمالینہ من بننے میں۔ اسی سے اللہ نے فرمایا کہ دین میں تفریق نہ پیدا کرو بلکہ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَدَسْتَبِعُوا خَصَصَ الشَّيْطَانِ (سفرہ ۲۰۸) دین اسلام میں پرسے کے پرسے داخل ہونا اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بعض سے جدا ہو جائے ہے اور بعض کو انکار کرتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر تفرقہ بازی کا تکمیل جو کہ ہے اور اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

البتہ ایک قسم کا اختلاف اچھا بھی ہے۔ ایسا اختلاف اصول اور فروع میں اختلاف نہیں۔ بد فروع میں برآ ہے۔ اس اختلاف کا تعلق مجتہد اور اجتہاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی تشریح خود نہیں کی بلکہ یہ کام اپنے نبی کے سپرد کیا ہے اور بعض معاملات کی تشریح مجتہدین کے سپرد کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے۔ جلدایہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر امتزاجہ کلام نہ تھا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اس کو تعمیر اور اپنے صاحب امر لوگوں کی طرف اشارہ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَ نَفَرٌ مِنْهُمْ (النساء ۸۴) تو وہ صحیح حل نکال کر پیش کر دیتے۔ صاحب امر سے مامور مسلمان حکام بھی ہیں اور امت کے علماء اور فقہاء بھی۔ لہذا اگر کسی مسئلہ میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہو یا کسی مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہو تو ایسا مسئلہ علماء اور فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تجسس کی روشنی میں اس کا حل پیش کر سکیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ظاہر

ہے کہ جب کوئی معاملہ انسانی عقل و فہم سے حل کیا جائے گا تو اس میں اختلاف کو
تنبہائش ہوگی۔ اِنذِ ایسا اختلاف مذہب و مذهبیں ملجھو ہوگا۔

ہدایت کا
راستہ

اگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَنْ عَلَى الشَّرْكِ مِنْ مَا اتَّعَوْهُمْ يُكَلِّمُ
وہ چیز مشرکوں پر بھاری ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان
کو ایمان اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور یہی بات ان پر گراں گزرتی ہے وہ اپنے
باطل معبودوں کی عبادت کرنے، ان کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے، ان کو خذرو نیار پیش
کرنے سے باز آنے والے نہیں اور نہ ہی وہ شکر کیے رسوم سے تائب ہونا چاہتے ہیں
اسی لیے ان کو توحید کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک مثال
یہ ہے اللَّهُ يَجْتَنِي الْيَهُودَ مِنَ النَّارِ وَالنَّارُ تَجْتَنِي الْيَهُودَ اللہ تعالیٰ چین بیتاب اپنی طرف
جس کو چاہتا ہے و يَهْدِي الْيَهُودَ مِنَ الْيَهُودِ مَنْ يُغَيِّبُ اور اپنی طرف راہنمائی کرتا
ہے اُس شخص کی جو رجوع رکھتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اُسی
کے لیے واضح کرتا ہے جس میں ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سورۃ العنکبوت
میں بھی فرمانِ باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِغَيْرِ
إِذْنٍ (آیت ۶۹) جو لوگ گمشدہ کہکے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان
کے لیے اپنا راستہ واضح کر دیتے ہیں اور وہ اُس راستے پر گمراہی پر جلتے ہیں۔ جو
شخص برائی کو ترک کر کے حق کا طالب بن جائے اُس کی قرب بھی قبول ہو جاتی ہے
اور صحیح راستہ بھی مل جاتا ہے۔

فرق بندی
کی وجہ

فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بِغَيْرِ حَتْمٍ ان گمراہ فرقوں نے نہیں تفرقہ کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے
پاس علم آگیا، اپنے درمیان سرکشی کہتے رہے۔ اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے
کہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں، انبیاء علیہم السلام نے ہدایت کو واضح کیا مگر
انہوں نے خود غرضی، ضد، عناد اور آپس کی سرکشی کی بنا پر دین کے اصولوں میں اختلاف
کیا۔ کسی نے کسی چیز کو بالکل انکار کر دیا اور کسی نے غلط سمجھ لیا اور اس طرح

وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَلَوْ لَا حِلْمُهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
 جَلْدِ شَيْءٍ لَفُظِي بِنَفْسِهِ اَلْغَرِيبُ سے پورا پورا کار کی طرف سے پٹ سے
 ایک نئے شدہ بات نہ ہوتی تو ایک مقررہ وقت تک اُن کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا
 اور طے شدہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کیونکہ
 ہر چیز کا قطعی فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے قیامت کو وقت مقرر
 کر رکھا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں، مشرکوں اور سرکشوں کیلئے دلائل
 کو اس دنیا میں فوراً سنائی دیتا مگر اس کو قانون یہ ہے وَامْلِيْ لَهُمْ اِنْ كَيْدِيْ
 هَمِيْئِيْنَ رَاقِمًا ۝۵۸۔ یہ مہلت دیتا رہتا ہے اور اس کی تدبیر تہی کا مہاسب ہے
 جب کوئی شخص سرکشی اختیار کرتا ہے تو وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے
 اور پھر اس کو گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا تو ان لوگوں کو فوراً
 سزا میں مبتلا کر دیا جاتا۔

اہل کتاب
 کا تردد

فرمایا یہ بات بھی سن لیں وَانَ الَّذِيْنَ اُوْدِشُوا النِّكَابَ مِنْۢ بَعْدِ هِمْ
 اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا لیکن شلّٰہِ قِنْنُہُ
 مُرْجَبٌ وہ البتہ تردد و اچھیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مصداق اہل کتاب
 ہیں جو پوسے طریقے پر ایمان نہیں لائے اور بعض چیزوں میں شک کرتے ہیں۔
 اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس اللہ کی آخری کتاب
 قرآن مجید آیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کے خلاف پراپیگنڈا
 شروع کر دیا۔ اس کی تعلیمات کو غلط بتانے لگے اور اس کو وہی الٰہی تعلیم کہنے سے
 انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دروغ گوئی
 سے کام لیا جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بہر حال فرمایا کہ جن لوگوں کو
 بعد میں کتاب دی گئی وہ بھی شک و تردد میں پڑ گئے اور اس پر صیح طریقے سے
 ایمان نہ لائے۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۱۵

الیہ یرد ۲۵

درسم پیم ۴

فَلِذَلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ الْكَافَّةُ
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا جِئْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْإِلَهِ الْمَصِيرُ ①۵

ترجمہ یہ ہے اسی لیے آپ دعوت دیں، اور مستقیم رہیں
 جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نہ پیروی کریں ان لوگوں
 کی خواہشات کی۔ اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں
 اُس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب سے۔ اور
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان،
 اللہ ہی ہے ہمارا پروردگار اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہر
 اعمال میں اللہ تمہارے لیے تمہارے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے
 اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو

اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ①۵

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے
 کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا دین یکساں رہا ہے۔ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام
 کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین حضرات ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو بھی عطا فرمایا
 اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہونے پڑے
 کہ کوئی شخص دین کو مان لے اور کوئی نہ مانے۔ یا دین کے بعض حصے کو مان لیا جائے

ربط آیت

اور بعض گمراہوں کی جانب سے فرمایا جو دعوت آپ کے کر آئے ہیں یہ مشرکوں پر گزرتی ہے۔ پھر اللہ نے آخر قہر پیدا کرنے والوں کی نڈرت میں فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے آگے نہ بڑھے ہیں۔ بعض سرکش، خود غرضی اور عناد کی بنا پر تفرقہ ڈالا، مگر نہ حق و صداقت کے واضح دلائل آجائے کہ بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فرمایا اگر اللہ کے ہاں یہ امر طے شدہ نہ ہو تا کہ وہ سرکشوں کو دنیا میں صلاحت دیتا رہتا ہے اور قیامت کے دن ہی قطعی فیصلہ کرے گا، تو وہ ان سرکشوں کی غوری گرفت کرے دنیا میں ہی ان کو سزا دے دیتا۔

وہی ہے
۱۱ دعوت
الی الدین

اب آئی کہ جس مختلف آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دوس مذہبوں میں اصول بیان کر دیے ہیں۔ اسی طرح آیت انہی ہی نہایت جامع آیت سب سے جس میں کیا ہو سکا کہ ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب نے ضد اور عناد کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لیے فرمایا فَاذْعِ اِیْہِمْ سے آپ دعوت دیں۔ اس آیت کا اشارہ اہل کتاب کے ضد اور عناد کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اور قوم کی دعوت پر مصلح معلوم ہوتی ہے، لہذا آپ ان کو اپنی استقامت کے ساتھ اَلِی الدِّیْنِ دین تارا انہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس ذیل کے اشارہ خود دین اور توحید کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیں جس کی طرف پہلے انبیاء کرام دعوت دیتے آئے ہیں، اور جس دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے چنانچہ اس آیت میں بیان کر دو پہلا اصول دعوت الی الدین ہے۔

۱۲ استقامت
الی الدین

پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری یہ کہ وَأَسْتَقِمْ کے معنی استقامت اور مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت سے مراد یہ ہے کہ انسان صحیح دین، عقیدہ توحید اور ایمان پر قائم رہے اور کسی خود غرضی، لالچی یا عقیدہ کی وجہ سے اس کے پائے استقلال میں غرض نہ کرے پائے استقامت علی الدین بہت بڑی حقیقت منکر مشکل کام ہے، گزشتہ سورۃ حَمَّ السَّجْدَةِ میں بھی یہ مضمون گزرا چنانچہ إِنَّ الدِّیْنََ فَالْوَحْدَانِیَّةَ اللَّہَ قَسَمًا

اسْتَقَامُوا تَتَّخِذَ عَلَيْهِمُ الْعَلَبَةَ (آیت ۳۰) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہے اور پھر اُس پر یقین کر لیا ہے اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ استقامت علی العین کا حکم اللہ نے سورۃ ہود میں بتا دیا ہے بغیر اور آپ کے ساتھیوں کو یہ ہے فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمِن تَابٍ مُّعَدٍّ وَلَا تَطْعَمُوا (آیت ۱۱۲) آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی دین پر یقین کر لیا ہے کہ آپ کو ختم دیا گیا ہے۔ اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ اسی واسطے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوزخا کر دیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس میں استقامت پر قافہ ہے کا حکم دیا گیا اور یہ بوزخا کر دیا ہے۔ استقامت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان اور توحید کے عقیدے پر سختی سے کاربند رہیں۔ اور اس میں کسی قسم کی ہلاکت یا کمزوری نہ آنے دیں لوگوں کی طعن و تشنیع کو برداشت کریں۔ لوگوں کی مخالفت اور تکالیف پر صبر کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فہم ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے چلتے ہوئے کوٹھنوں کو ہاتھ میں پکڑ لینا۔ لوگ کفر و شرک، بدعات اور مباحی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ اس قسم کے ماحول میں ایمان اور توحید پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے دین و مہم اصول یہ بتایا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَرُغْتُمْ

آپ ان مخالفین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہر جہے کہ مخالفین ہر قسم کی تدبیر اختیار کر کے آپ کو آپ کے دین سے پریشان کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اللہ نے خبر دے دیا کہ آپ اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اور ان کی خواہش کی پیروی سے پرہیز کریں۔ خواہش کی پیروی کرنا دھمیل شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اہل کتاب کا تذکرہ ہے وہاں متعلق ذکر ہے۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

(۳) خواہش
کے تابع
نہ ہونا

وَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَهُمْ فَسَمِعْنَا مِنْهُمْ كَمْرًا وَلَمَّا رَأَيْنَا أَنْ كُرِهُوا فَرَّجْنَا لَهُمْ ذُلَّهُمْ وَأَتَيْنَاهُمُ الْبَيْتَ مِنْ خَلْفِهِمْ فَاصْبَحُوا مِنْ الْغُلَامِ
 ائْتَدَا إِذَا لَمِنَ الظُّلُمِیْنَ (آیت - ۱۳۵) مگر آپ نے اُن کی خواہشات
 کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے، تو آپ، انصافوں میں
 سے ہوجائیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو استغاثت علی الدین سے
 باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے لالچ بھی دیے تاکہ آپ اُن کے عمامہ کے
 خلاف کوئی بات نہ کریں۔ ولید بن امیہ کہہ آدمی تھا، دس بیٹے تھے جن میں سے
 صرف چار کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ بیچارے بیٹے بھاریاں اور اڑت
 تھے، ہیئت سے غلام تھے کہ ان کو ایک لاکھ دینار تجارت میں گردش کر رہے
 تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں اپنی آدمی جائیداد آپ کو
 دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیبہ نے بیٹل کش کی کر میں اپنی صین و حیل بیٹل سے کلج
 کیے دیتا ہوں، آپ ہمارے عقیدے کے خلاف اتنی سختی کا مظاہرہ نہ کریں
 غرضیکہ مشرکین مکہ نے لالچ اور رعب ہر طرح کے حربے آزمائے مگر کسی طرح آپ
 اُن کی بات مان میں مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔
 ارشاد ہوا وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ لِّیْ سُبْحٰنَ
 آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اُس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل
 فرمائی ہے تمام کتب ساویہ پر ایمان لانا ہی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ نے منور علیہ
 کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں حق الہی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے خلاف
 تصاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار مستقل کتابیں
 زبور، توریت، انجیل اور قرآن نازل فرمائیں اور ان کے علاوہ مختلف انبیاء پر ایک
 سو چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ۲۹ صحائف موجودہ بائبل
 میں بھی پائے جاتے ہیں، تاہم قرآن کے علاوہ تمام کتب و صحائف میں تحریف ہو
 چکی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجسم ہے جو کہ نہ کتب ساویہ کا جامع اور تحریف
 سے پاک ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتب کا تحران بنایا مگر وہ قرآن کی عظمت

(۲۸) کتب ساویہ
 پر ایمان

ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کی حفاظت کا نور خود انشا فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَتِ الذِّكْرَ وَامَّا لَہٗ لَحَافُظُوْنَ (الحجر - ۹) میں ذکر یعنی قرآن اللہ کریم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی اقیامت حفاظت کریں گے۔ بہر حال چوتھا اصول دین تمام کتب ساویر پر ایمان لانا ہے۔

۵۱: قیاس عدل

اللہ نے فرمایا کہ اے نبی و علیہ السلام! آپ یہ بھی کہہ دیں وَأَمْرٌ أَنْتُمْ بِیْسِتَکُمْ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ عدل انصاف بہت بڑی حقیقت ہے اور قرآن پل میں جا بھی اس کو قائم کرنے کی تمہیں کی گئی ہے مثلاً سورۃ المائدہ میں ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا اور یہ نیز لاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی رعیت محمد جب بات کر دو تو عدل و انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فریق تمہارا قریب دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْکُمُوْا بَیْنِ النَّاسِ اِنْ عَظَمْتُمْ بِالْعَدْلِ رعیت - ۵۸) جب تم لوگوں کے درمیان بطور حاکم بنو یا تو غرض فیصلہ کر دو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو۔ سورۃ النمل میں ہے اِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ رعیت - ۹۰) اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان و محرم دیتا ہے اس کو دامن کسی وقت نہ چھوڑو۔ سورۃ الحجرات میں جہاں اللہ نے دو ذمہ من کر دیوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جانے کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا وَاَصْلِحْوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ رعیت - ۹۱) ان دو گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو۔ اور انصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عدل اُن چار بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں قائم ہے میں اور یہ اصول کسی امت سے بھی ساقط نہیں ہونے میں (۱) اظہار صحت (۲) اخبات یعنی عاجزی

۲۔ سادہت یعنی بری چیزوں سے پرہیز اور عدل۔ جب کسی انسان میں عدل کا حکم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نظم و حکومت کو پیدا آسان ہو جاتا ہے۔ عدل سے امن اور نظم سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں عدل کی صفات پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اُس کے اور علاوہ اعلیٰ کے دشمنوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، غرضیکہ ظلم کو مٹانا اور عدل کو قائم کرنا بیاد و مقاصد میں سے ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے وَاللّٰہُ کُلُّ ذٰی حَقٍّ حَقٌّ ہر مقدار کو اُس کا حق اور اگر وہ انصاف کا ہے تو تقاضا ہے پھر اُن دنیا میں سب کا یہ چیز انصاف ہی ہے جو کہیں نہیں دیتا۔ چھوٹی مدتوں سے نے لڑائی کر کے اور سپریم کورٹ میں کی مدتیں موجود ہیں پھر عدل نہیں دیتا۔ پولیس اور سیکوری کا وسیع انتشار موجود ہے مگر اس قدر نہیں ہوتا، بڑے بڑے افسان ہیں، وسیع علاقے مگر ان کو ابھی تحواریہ اور مراعات سے غرض ہے، فرائض کی بھی آوری کہ اس میں ختم ہو چکا ہے، ان کثرت تعداد میں جیلوں موجود ہیں مگر مجبوری قعدہ میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ عدل و امتداد ہے اور جب اس ل قعدہ نہیں ہوتا، دین میں ان تمام نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے تین چیزیں نجات دہندہ اور تین چیزیں ہلاکت خیز ہیں، نجات دہندہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) العدل فی الرضا والغضب خوشی اور غصے کی حالت میں عدل کو دامن قلعے رکھنا۔

(۲) القصص فی الغنی والفقار آدمی اور غمب دینی میں میانہ روی اختیار کرنا

(۳) خشية اللہ فی السر والعلانیۃ ظاہر و باطن میں خوف خدا کو پیش نظر رکھنا۔

ہلاکت خیز چیزیں یہ ہیں۔

(۱) شیخ مطاع بخل کو اطاعت کرتا یعنی مال کی موجودگی میں اپنی ذات بال بچا

اور محتاج برسرِ ضرورت نہ کرنا۔

۲۱. هُوَ مُتَّبِعٌ شَرِيعَتِ کی بجائے خُزْمِش کے پیچھے چلنا جس پر شیطان راضی نہ رہا ہے
۳۱. اِغْتَابَ الْعَرْدُ بِنَفْسِهِ آدمی کا اپنی نئے کو ہی اعلیٰ کہنا چاہتے وہ حق کے
خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کھلایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔

۶۱. اللہ تعالیٰ
کی رہبریت

فریادِ دین کا چھٹا اصول یہ ہے اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے پیغمبر! آپ
اعلان فرمادیں کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ تمام تصرفات اُمی کے
قبضہ میں ہیں۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ وہی ہر چیز کا سرمد ہے۔ لہذا
عبادت ہی اُمی کی کہنی پائیے۔ وَاللَّهُ لَإِلَهُ وَاحِدٌ (البقرہ - ۱۶۳) تمہارا
سہوہ صرف ایک ہی سہوہ ہے، وہی شکل کتا اور حاجت روا ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی
کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ غرضیکہ ہمارا اور تمہارا پروردگار تو وہی ہے۔ پھر تم کفر اور شرک
والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب اس کو رب تسلیم کر لیا ہے تو پھر اُمی پر عبور رکھو!
اور اپنے تمام معاملات اور حاجات اُمی کے سامنے پیش کرو۔

(۶۱) اعمال
بجائے ہیں

فریادِ ساتویں بات ہے لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ ہمارے
اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہر شخص جو بھی نیک و
اعمال انجام دیکھا، ان کا ذمہ دار وہ خود ہے اور اُسے ان اعمال کی جزا ملے گی یا ان کی
سزا بھگدنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
(المائدہ - ۳۸) ہر نفس اپنی کمائی کا گروہ شدہ ہے۔ اُس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی
اچھا یا بُرا کیا، اس کا بدلہ اس کو مل کرے گا۔ کوئی شخص ایک دوسرے کا بوجھ نہیں
اٹھانے کا۔ اور نہ ہی ایک کے اعمال دوسرے کے کام آئیں گے۔ کسی کی نیکی
دوسرے کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک کی برائی دوسرے کے سر پر ڈالی جائے
گی۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو! ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے

اعمال تھامے لیے۔

فرمایا اَلْعَرَبِیُّ اَبَاتِ یَسَّہُ لَا جَحَّةَ بَیِّنًا وَبَیِّنًا کُمُ ہمارے اور
 تھامے درمیان کوئی خنذعہ بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ و شریک تسلیم کرتے
 ہیں۔ رب ہمارا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اعمال
 ہی کام آئیں گے، تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان جھگڑے والی کرن کی بات
 رو جاتی ہے؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

فرمایا اللہُ یَجْمَعُ بَیِّنًا قِیَمَتِ مَوتِ مَوتِ دَی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا
 کرے گا۔ اُس دن کسی کے ساتھ در رعایت نہیں ہوگی۔ اَیْنَ مَا تَکُونُوا یَا مَاتِ
 بِکُمُ اللہُ جَمِیعًا (البقرہ - ۱۵۸) تم جہاں کیسے بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم
 سب کو لے آئے گا۔ لوگ خواہ قبروں میں ہوں گے یا صندوں اور پھیلپوں کے پیٹ
 میں اُن کے ذرات ہوا میں منتشر ہو چکے ہوں گے یا پانی میں بہا دیے گئے ہوں گے
 اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے اپنے سامنے زندہ دکھائے گا۔ پھر محاسبہ کی منزل
 آئیگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

دوسرا اصول یہ ہے وَالْکَیْفُ الْمَصْبُورُ سب کو اُسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے
 کوئی شخص کسی میں لمبی زندگی پے مگر بالآخر اُسے موت کا پیالہ پینا ہے اور پھر اللہ کی ہانگ
 میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جراب دہی کرنا ہے۔ اس میں فروغِ نور اور نافرمان یا سوجھ
 اور مشرک و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ سب کو اُسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے یہ
 اہل اصول بتلا دیے ہیں جن کا انکار کوئی ہٹ دھرم شخص ہی کر سکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَحْتَجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ يَحْتَجُّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ①۶
وَالْمِيزَانُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ①۷
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ①۸
إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ①۹
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

الْعَزِيزُ ①۹

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو جبراً کہتے ہیں اللہ کے پاس میں
بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کیا گیا۔ ان کی دلیل
کمزور ہے ان کے رب کے نزدیک اور ان پر غضب ہے۔
اور ان کے لیے شدید عذاب ہے ①۶ اللہ تعالیٰ وہی ہے
جس نے قادی ہے کتاب حق کے ساتھ اور ترزو بھی۔
اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو ①۷ جلدی
کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے
اس پر۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں ڈرنے لگے ہیں۔ اس
سے اور باتیں ہیں کہ بیشک وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو !

ہنگ جہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے ہائے ہیں البتہ وہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں (۱۸) اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ روزی دیتا ہے کہ چاہے اور وہ قوت والا اور غالب ہے (۱۹)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور جزائے عمل اور خاص طور پر کتاب کا ذکر فرمایا اور اپنے پیغمبر کی زبان سے کھلایا کہ میں اس پر ایمان لایا۔ درجیل گزشتہ آیت میں اللہ نے دین کے دس اصول بیان فرمائے ہیں یعنی دعوت الی الدین، استقامت علی الدین، غلامت کا عدم اتباع، کتب سہارہ پر ایمان قیام عدل، اللہ تعالیٰ کی بربریت، اعمال کا ہل، قیامت کا اجتماع اور رجوع الی اللہ عدم تنازعہ۔ اب ان آیات میں بھی کتب الہی اور قیامت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔

وَالَّذِينَ يُخَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ عَدُوِّ مَا اسْتَنْبَغَ
 لَہ اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دین، ترمیم یا کتاب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں،
 بعد اس کے کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی بعض صحابہ لوگوں پر داخل
 واضح ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کی ترمیم اور اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود
 بعض لوگ مسلسل اللہ کر رہے ہیں اور محبت باری سے کلام ہے ہے۔ اللہ نے فرمایا
 حُجَّتُكُمْ دَاحِصَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ اُن کی دلیل اُن کے پروردگار کے نزدیک
 کمزور ہے۔ داحصۃ کا لغوی معنی پھیلنا ہوتا ہے جسے کوئی شخص دوسرے یا دلیل
 میں پھیل جاتا ہے مطلب یہ کہ اُن کا یہ جھگڑا اور دلیل پھیلنے والی یعنی باطل کمزور
 ہے۔ اُن کے پاس کوئی نئی دلیل نہیں ہے جو ان کے باطل اعتقاد کے حق میں
 پیش کی جا سکے۔ فرمایا چوتھے لوگ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں وَلَیْکُمْ مِمَّا غَضَبَ
 اور اُن پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے کیونکہ یہ حق کو ٹکرا رہے ہیں، وہ محض محبت الہی
 کی بنا پر حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَیْکُمْ عَذَابٌ مُّسَدَّدٌ اور ان کیلئے

باطل آیت

دین کے خلاف
 گمراہی

سخت ضابطہ ہے۔ اس مذہب کے سختین میں مشرک اور اہل کتاب دونوں شامل ہیں کیونکہ دونوں اپنی کٹ جھٹی سے دین حق کو قبول کرنے سے انہیں روکتے ہیں۔ اللہ نے کتاب کے متعلق فرمایا اللہم الذی انزل النکاح بالحق اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اس کتاب کا سارا پروگرام حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اخذتہ السجدة ۴۲۔ نہ اس کے گزشتہ اور اس کے واقعات کے بیان میں کوئی غلط بات ہے اور نہ آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز وَالْمِيزَانُ یعنی میزان کو بھی نازل کیا ہے بمقتضیٰ کرام بیان کرتے ہیں کہ میزان سے ہر دو عام ترازو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعہ باطل میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق تعالیٰ نہ ہو۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّعَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ ۸ وَقِيمُوا أَوْزَانَكُمْ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ ۹ اللہ نے آسمان کو بن کر کیا اور ترازو قائم کیا۔ یہ کہ ترازو میں حصے تجاوز نہ کرے۔ اور وزن کو انصاف کے ساتھ درست کرے اور تول میں کمی نہ کرے۔ اسی طرح سورۃ المطففين میں باپ اور تول میں کمی کی مذمت بیان کی گئی ہے وَاِذَا كُنْتُمْ اَوْزَارَكُمْ فَوْقَ كُوزِهِمْ يَخْسِرُونَ ۝ ۱۰ تو گویا ایک میزان تو یہ ہے جس کے ذریعے تول یا پیمانہ ہے اور جس کے متعلق فرمایا کہ باپ اور تول میں کمی نہ کرے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام بازار شریعت میں گئے۔ آپ نے ناہروں کو خطاب فرمایا اے تمہارے گروہ! قَدْ لِمِثْمَ امْرِئَيْنِ تَكَلَّمْتَ فِيْهِ الْاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (تمہاری شریعت تمہیں دو چیزوں کا دوسرا بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے تمہیں پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں) فرمودہ دو چیزیں یا الکیال

وَالْبَيْتُ اَنْ اُكَلِّمَ اَبًا هُوَ اَوْ دُوَسْرَى تَمَلَّ جِب اَنْ قَوْمُوں نے اُسے نہ تول
 میں کسی کی ترانہ نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی انیس کے نقش قدم پر چلو گے، تو
 تمہارا حشر بھی سابعہ افزا سے مختلف نہیں ہوگا۔ بہر حال ترازو سے یہ ماویٰ اشیاء
 گزرتی ہوگی کہ اس میں اسیر و بیشر وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اس سے عقل سلیم
 بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اچھی اور بُری چیز میں امتیاز کر سکتے
 ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد اخلاق ہے کہ اچھا اخلاق بھی ترازو کی
 مانند ہوتا ہے۔ جو ہر چیز کو پرکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب میزان سے
 مراد عدل لیتے ہیں۔ اللہ نے انصاف کو بھی ایک میزان قرار دیا ہے اللہ سے
 گذشتہ آیت میں مذکور دین کے دس اصولوں میں شمار کیا ہے وَأَمْرٌ بِالْعَدْلِ
 عَدْلٌ یَنْتَظَرُ (آیت - ۱۵) اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم
 کروں۔ غرضیکہ بعثتِ انبیاء، نزولِ کتبِ اظہاری اور باطنی حواس کی درستگی
 عقل سلیم اور عدل و انصاف سب انسانی و انسانی کے لیے وسائل ہیں۔ یہ تمام
 ذرائع مہیا ہونے کے باوجود اگر لوگ ترمیم، کتاب اور رسالت کا انکار کرتے
 ہیں تو تعجب انگیز بات ہے

دفعہ قیامت
 کا علم

مذکورین قیامت صغریٰ کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ
 اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (المک - ۲۵) اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی
 ہوگی تو بتلاؤ کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ
 لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیْبٌ تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ جو چیز آنے
 والی ہے وہ بہر حال قریب ہے کیونکہ اُس نے بالآخر آنا ہے اور جو چیز گزر جاتی ہے
 وہ بعید ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اہم یہی عربی
 فرماتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں یعنی قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ بڑی
 قیامت تو اپنے وقت پر اجتماعی طور پر سب کے لیے آئیگی اور اس کے وقوع
 کے وقت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ البتہ قیامت صغریٰ انسان کے ہر وقت

قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مگیا اُس کی قیامت واقع ہوگئی کیونکہ قبر عقیقیٰ کی منزلوں میں سے پہلی منزل بہت جس میں انسان موت کے فوراً بعد پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں، اس لیے یہ قیامت صغریٰ تو بہر حال بہت ہی قریب ہے۔

فَمَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا قِيَامَتُكَ لَيْلِ
وہی لوگ جلد ہی کرسٹ ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے جیسے فکر میں اکلیل تلمشے اور معاصی میں انہماک رکھتے ہیں، اس لیے اُڑا رہے
تسخیر کرتے ہیں کہ قیامت اُسر آئی ہے تو پھر آگے نہیں جاتی، اگر تہینے دعویٰ
میں جکے ہو تو ابھی قیامت کو سہل آؤ اور ہمیں تباہ کر کے رکھ دو، اسی لیے فرمایا کہ
جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہی اس کی طلبہ آؤ، مطلب کہتے ہیں

اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَشْفَعُونَ مِنْهَا جِئُوا قِيَامَتِ
پر یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، انہیں بہ وقت غمزدگی ہے کہ
پتہ نہیں آگے کیا صورت حال پیش آئے گی، ظاہر ہے کہ جس شخص کو قیامت
کے وقوع کا خوف ہوگا، وہ اُس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ اور آگے کے لیے
بُیِّنَاتٍ كَافَّةً سامانِ ہمدردی کو، نیز لفظِ اشْرَک اور معاصی سے پرہیز کرے گا، کیونکہ
اُسے ماسبِ اعمال کی منزل نظر آتی ہوگی۔ ایسے ہی ایمان داروں کے تعلق فرمایا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اس میں کوئی
شک و شبہ نہیں، اور یہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اہل ایمان کو قیامت کا اتنا بھی
یقین ہوتا ہے جتنا خود اپنے وجود کا، جس طرح کوئی شخص اپنی پیدائش اور اپنی ذات
کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ قیامت کی صداقت کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔

اَللّٰهُ كَاْفِرًا نَّهْ اِنَّمَا نُوْعِدُ وَنَا وَاَقِيعُ (المہملت)، جس قیامت
کا تمہے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، اُس دن ہر انسان کو

اپنے اعمال کا عیقان کرنا ہرگز فرمایا اِنَّ الدِّينَ يُعَارِضُ فِي السَّاعَةِ
لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ آگاہ ہو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں سمجھنا اترتے ہیں
یعنی اس کے وقوع میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ حق سے دور گمراہی میں
پڑے ہوئے ہیں۔ اب اُن کے رہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔
اُن کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ مآر اور قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے اور
ہو کہ ہے اللہ لطیفٌ بعبادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے
وہاں ہے۔ یہ اُس کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر گنہگار کو فوراً نہیں پھرتا جزا دیتا ہے
دیتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے کہ لا ضوابط لیسر
والسلام نے فرمایا لو کان فی الدنیا قعدی عند اللہ حبساً
بعضیہ مما سقی صافراً صنفها مشربہ مکہ اگر اللہ تعالیٰ کے
تذریک نہ ہو تو قیامت پھر کے ایک پاک بڑ بھی ہوتی تو وہ کسی کا ذکر ایک گھنٹہ پانی بھی عیار
کرتا۔ یا اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ انہار کرنے والوں پر بھی نرمی کرتا اور نیکی پر عمل کرنے والے سے۔

لطیف کا معنی نرمی کرنے والا بھی آتا ہے اور باریک بین بھی یعنی اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ذرہ ذرہ حالات سے واقف ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے
اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملک : ۴۸) کیا
وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے یَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے بعض اوقات نافرمانوں
کو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جب کہ ایمان اور نیکی والوں کو تنگی میں رکھتا ہے
بعض اوقات نیکو کاروں کو بھی رزق سے وافر حصہ عطا کرتا ہے۔ رزق کی
تقسیم اُس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (تہ قوت : ۲) بڑا ہی بڑا
نیا اور بڑا قوی۔ والا اور غالب اور بڑا دوست بھی ہے اُس کے حکم کو کرنا اور

سکتا، نہ کوئی اس کی کسی سکیم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اس کی تدبیر تمام تدابیر پر غالب ہے۔ صاحب معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے حضرت مولانا حاجی امجد آقا دہاجر مکیؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کا اخلاص کے ساتھ روزانہ ستر بار ورد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا سالانہ بہم پہنچاتا ہے گا۔

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۰ تا ۲۳

المائدہ ۲۵

آیت ۶

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
 وَمَنْ هَكَذَا يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝۲۰ أَمْ لَهُمْ
 شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۲۱ تَرَى
 الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ
 بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
 رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۲۲ ذَٰلِكَ الَّذِي
 يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
 الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
 حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۲۳

ترجمہ: جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم زیادہ کریں
 گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں اور جو شخص دنیا کی کھیتی

چاہتا ہے۔ ہم دیں گے اُس کو اُس میں سے، اور نہیں ہو گا اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ (۲۰) کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے مقبرہ کی ہے ان کے لیے دین میں وہ چیز جس کی امانت اللہ نے نہیں دی۔ اور اگر نہ ہوئی فیصلے کی ایک بات تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور بیشک غلط کرنے والے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے (۲۱) دیکھیں گے تم ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے اُس سے جو ناپا انہوں نے، اور وہ اُن پر واقع ہونے والا ہو گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اُن کے لیے جو چاہیں گے ہو گا ان کے رب کے پاس۔ یہ ہے فضیلت بڑی (۲۲) یہ ہے وہ چیز جس کا خوشخبری دینا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اے لوگو! میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی قربت میں، اور جو شخص کھائے گا بھلائی ہم زیادہ کریں گے اُس کے اور اُس کی نبی، بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور قادر ہے (۲۳)

ربط آیت

پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے کا ذکر ہوا اور اس کتاب کی غفلتوں کو بیان ہوا پھر گذشتہ درس میں قیامت اور محاسبے کا ذکر تھا اللہ نے مسکین قیامت کا رد فرمایا۔ نیز فرمایا کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، اس کی تدبیر بہت باریک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے۔ وہ تمام قوتوں کا سربراہ اور غالب ہے۔

آخرت
دنیا کی کمی

آج کی پہلی آیت میں وقتِ قیامت اور جزائے عمل ہی کا بیان ہے، فرماں ہدایت ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ جو شخص آخرت کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ کریں گے۔ کمی سے مراد کاشتکاری ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں انسان محنت محنت کر رہے ہو پھر کچھ عرصہ کے بعد جا کر اس کو اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ پھر دنیا کی صورت میں محنت۔ دنیا کی اس مادی زندگی کو بھی کمی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے، وہ اگر ایسی کمی پر کام کرے گا ہے جس کا پھل اسے رہنے کے بعد آخرت میں جا کر ملے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت تو بہر حال پورا کر رہا ہے اور دوزخ زندگی محنت بھی کرتا ہے مگر اسے ان میں دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس محنت کا بدلہ اسے دوسری دنیا میں جا کر ملے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کمی چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی کمی میں یعنی اس کمی کے پھل میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ کسی کو ملے جو شخص کو برائی کا بدلہ کم دے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ جو شخص آخرت کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ فرماتے ہیں۔

آگے دو سرگروہ کے متعلق فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا جو شخص دنیا کی کمی چاہتا ہے فَإِنَّ حَرْثَهُ تو اس کے لیے ہم اس کی کمی میں اضافہ فرماتے ہیں۔

طرح کیلئے ذلک مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (آیت ۱۲۰) اُن کے علم کی اتنا دنیا کے مفاد تک ہی ہے۔ وہ اسی دنیا میں سے زیادہ سے زیادہ ساند سامان اور آزمائش و سختی کے طلبگار ہیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ لہذا انہیں اسی دنیا میں حصر مل جائے گا۔

اس مقام پر یہ امر وضاحت طلب ہے کہ اللہ نے آخرت کے خواہشمند کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اُس کی محنت کی کمائی میں مزید اضافہ کریں گے اور اُسے بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے مگر دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے یعنی ضروری نہیں کہ اُس کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ دے کر دیں گے۔ مگر ساتھ ہی فرمایا اِنَّهُمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ رِبًّاۤیَۤیۡنَۃً رَّبِّیۡنَۤیۡنَۤیۡنَ (۱۸) پھر ہم نے اُس کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ کیونکہ اُس نے نیت اور ارادے سے آخرت کی طلب ہی نہیں کی اور ہمیشہ اسی دنیا کو پیش نظر رکھا اور اسی کے لیے تگ و دو کرتا رہا۔

آیت ۱۳۰ میں اللہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے تَشْرِیۡحَ لَكُمْ مِّنَ الدِّیۡنِ کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ نیز اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بھی کلام ابھرتا ہے اَنْزَلَ اللّٰهُ مِّنۡ کِتٰبٍ رَّآیۡتَ اَیۡنَ اللّٰہِ تَعَالٰی کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا چکا ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ نے تمام امتوں کے لیے ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے متکبرین سے متعلق یہ سوال اُثۡمَ لَہُمۡ شَرِیۡحًا اَوْ تَشَرَعُوا لَہُمۡ مِّنَ الدِّیۡنِ مَا لَکُمۡ بِاِذۡنِ رَبِّہِ اللّٰہِ کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کر رکھا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اگر ایسا ہو تو اپنا کوئی تلمذ ہی دین بنا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ہے تو وہ کونسا ہے؟ هَآنَا جَوۡہَرُ کُفۡرِہِ اِنْ کُنۡتُمْ صٰدِقِیۡنَ (النمل ۷۴) اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی

شرکاء کا
تلمذ دین

مَا وَدَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ اور بیکس ظلم یعنی کفر، شرک کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

فرمایا قریٰ الظالمین مشفقین مستعسبون اور آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی کھائی سے ڈرنے لگے ہوں گے۔ خطا بہت کر جب یہ لوگ میدانِ حشر پہنچیں گے تو دنیا میں کردہ اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ ان کا کفر، شرک، سرکشی، معاصی وغیرہ سب نظر آئیں گے اور پھر وہ جان لیں گے کہ آج اپنے بڑے عذاب و اعمال کی بدولت چھنس گئے۔ اس وقت وہ بڑے خوفزدہ ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے وَهُوَ وَافِعٌ بِهِمْ کہ ان کی کوری ہو گا وہ بال ان پر پڑنے والا ہو گا، وہ اس دن تک نہیں سکیں گے۔

اہل ایمان کے لیے انعامات

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، ملائکہ، بعثت بعد الموت اور تقدر پر ایمان لازماً ہے اور ہر قسم کے لغو اہمیت سے بیزاری کا اظہار بھی ہے۔ ایمان کی مثال میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا کہ یہ برحق ہے اسی طرح باقی تمام چیزوں پر یقین رکھنا بھی جزو ایمان ہے۔ اسی طرح کفر و شرک سے بیزاری کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انصُرْنِي وَنَصِرْهُمَا اُنہی بڑا کرتا تھا تعبد و ان الوصوف ۲۰۰ : ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار رہا کرتا ہوں جن کی تم پر جا کرتے ہو۔

تو فرمایا جو ایمان لائے اور بتوں نے نیک اعمال انجام دیے حضرت محمد و الف ثانیؑ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر عبادت الہیہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نیک اعمال ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ان عبادت

کہ انجام دے گا بشرطیکہ وہ ٹیکہ حور پر پائے اور پھر وہ کھیاں ہر ہائے کا خون وہ غصہ کرے یا گھر میں بیٹھا ہے۔ ہر حال میں وہی طور پر نیس اعمال میں عبادت اور جو میں اور اس کے بعد صدقہ خیرات، صلہ رحمی، حسن معاشرت، تعلیم و تعلم، غریب پروری وغیرہ بھی ٹیکہ اعمال میں شامل ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا: رَفِضْتُ الْجَنَّةَ وہ جہنم کے باغوں میں ہوں گے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اُن کے پورے گار کے ہاں ہوں وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اُس پاک مقام پر پاک خواہش ہی پیدا ہوگی، کسی جنتی کے دل میں کوئی رومی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرمانے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پورے گار ! مجھے کیتی بڑی کا بڑا شوق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! کیا جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، کیا قرآن چیزوں سے کہنی نہیں ہوا؟ عرض کریں گا۔ مولا کریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں سے بڑا خوش ہوں۔ مگر کاشتنہ رنی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کھیت تیار کیا جائے گا۔ پھر اس میں بیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اُگ آئے گی اور پھر آپ جانی فصل کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے اور اس طرح اللہ اس شخص کی خواہش پوری فرما دیں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچائے اور یہ ہر ممکن کی دلی تمنا ہے۔ تو فرمایا وہاں یہ سرسبز باغات کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے اُڑتے پھرو گے، گھوڑا تمہیں باخون و فطر منزلہ مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض! جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ بہت بڑے درجے کی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ يُخْرِجْ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ رَآكَ رَأَىٰ عَمْرَأًا جو دوزخ سے

بجائے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ذٰلِكَ
الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی چیز
ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک اعمال انجام دیتے والوں کو دیتا ہے
کہ جنت میں انہیں ہر قسم کا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ اور ان کی ہر خواہش پوری
ہوگی۔

بے لوث
تبلیغ

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے پیغمبر کی زبان سے
بے لوث تبلیغ دین کا اعلان کر دیا ہے۔ قُلْ لَّكَ اسْتِغْفَارٌ عَلَيْهِ أَجْرٌ
میں پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تبلیغ حق کے سلسلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب
نہیں کرتا بلکہ میرا یہ فرض منصبی ہے لوث نہ مست ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ نے
مختلف جہوں کی زبان سے یہ کہلایا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجَبْتُمْ بِلَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت ۱۶۳) میں تم سے اس کام پر
کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا یہ لہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو تمام جہانوں
کا پروردگار ہے۔ ہاں یہ مطالبہ صرف اس قدر ہے إِلَّا الصَّوَدَةَ فِي الْعَرَبِ
میں قرابت داری میں دوستی چاہتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اس کی تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں اتنی بات ہے کہ
تم قرابت داری کا تو کچھ یاد رکھو۔ تم میرے خاندان کے لوگ ہو اور خاندانی لوگ
ایک دوسرے کا برا بھلا کرتے ہیں۔ تم اگر میرے پروردگار کو قبول نہیں کرتے تو
قرابت داری کا لحاظ کر کے کسی مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ ہمیں اپنا کام کرنے دو ہم مال و مال
مال و یہ تمہاری مرضی ہے۔ بعض فہماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم
سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا۔ مگر تم صلہ رحمی کرتے ہوئے آپس میں قرابت داری
اور نسبت داری کا لحاظ تو رکھو۔ مطلب یہ کہ صرف میری بات نہیں بلکہ میرے
مشت داسے دوسرے لوگ بھی تمہاری برادری اور خاندان کے لوگ ہیں ان سب کا
لحاظ رکھو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سواری پر کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں اپنی سواری روک لی اور عرض کیا، حضور! مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے، آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لادو، اسی کی عبادت کرو۔ فرانض بحالادو اور صلہ رحمی کرو۔ ظاہر سب کے صلہ رحمی میں سب کے پہلے قرابت دائر آتے ہیں، والدین، اقربا، رشتہ دار، پھر برادری کے لوگ، پھر ساری مسلمان قوم، پھر ساری بنی نوع انسان کے ساتھ درجہ بدرجہ صلہ رحمی ضروری ہے۔ غرضیکہ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس میں بڑوں، چھوٹوں، اچوں، بیگانوں، اہل مکہ، اہل شہر اور اہل ملک اور پھر اہل ایمان سب کے معنوق آتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنِ السَّبِیْلِ (سبحی اسرائیل ۲۶۰) قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں کا اور مسافروں کا بھی۔ اور سب کے پہلا حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد ہے۔ تیبہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ اس کی کرو وَبِالْوَالِدَیْنَ إِحْسَانًا (آیت ۲۳) اور ماں باپ سے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے آفت تک بھی نہ کرو۔ یہ سب کچھ قرابتداری میں آتے جس کے متعلق اس مقام پر فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ قرابتدار کا لحاظ نہ رکھو جو کہ ہر جگہ ایک سلسلہ اصول ہے۔ امام حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قربی سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نیک اعمال انجام دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔

اہل بیت سے
محبت

حضرت سعید بن جبیرؒ اور امام زین العابدینؒ نے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے قرابتدار مراد لیے ہیں یعنی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتدار کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور قرابتداروں کے ساتھ

محبت۔ لیکن اور ان کا ادب و احترام اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگرچہ اس نیت کا یہ نتیجہ
 خیر ہے۔ اور پھر اب سنت کا یہ بھی مسلک ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے قرابت داروں
 کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرامؓ اور ان کے اولاد کے محضرت کی
 محبت اور ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ صرف حضرت علیؓ، امام حسنؓ، امام حسینؓ
 اور حضرت فاطمہؓ کو زمین محمدؐ کو صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے اور ان کے اولاد کے محضرات سے
 نفرت کی جلست۔ یہ ہرگز روا نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
 محبت کرو گویا تم کو وہ خالق اور مالک ہے۔ اور تمہاری تمام ضروریات پوری کرتا
 ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت رکھو گویا تم میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں
 اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کے ساتھ بھی محبت
 رکھو۔ فرمایا مَنْ أَحَبَّنَا فَقَبِلْنَا أَحِبَّتْهُمُ وَ مِنْ أَبْغَضْنَاهُمْ فَبُغِضْنَا
 أَبْغَضْنَاهُمْ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ
 سے رکھتا ہے اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے
 آپ کا ارشاد ہے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ محبت
 ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت کی علامت ہے اسی طرح
 حضرت علیؓ کے ساتھ محبت ایمان کا عجز ہے اور ان کے ساتھ نفرت منافقت
 کا کام ہے۔ آپ نے انصار سے محبت کر بھی ایمان کی علامت بتایا۔

حرف آخر

اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر راجح ہے کہ لوگو!
 میں تم سے کوئی ذاتی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم قرابت داری
 کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ قرابت داری کا خیال تو غیرہمہم
 دئے بھی گئے ہیں۔ تم میری بات مانو یا نہ مانو، تمہاری مہربانی، مکرر صد رحمی کا بیان
 تو نہ چھوڑو۔

فرمایا وَمَنْ يَفْرِفْ حَسَنَةً قَدْ لَوْ فَبِهَا حَسَنًا اور جو شخص بھلائی کا کام

ہم اس کی خوبی زیادہ کر دیں گے یعنی اس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 ہے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی قدر دان ہے۔ وہ معمولی عمل
 پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور بندوں کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر
 فرماتا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ
 يَخْتُمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ
 الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۹﴾
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
 عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۳۰﴾ وَيَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۳۱﴾
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
 وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ يُعْبَادُهُ
 خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۳۲﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿۳۳﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾

ترجمہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر
 جھوٹ بانجھ دیا ہے ؟ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو بہر کر

میں آپ کے دل پر۔ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو۔
 اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ۔ بیشک
 وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو (۲۷) اور وہ وہی
 ہے جو مستجاب کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ اور مٹاتا
 کرتا ہے برائیاں۔ اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو (۲۸) اور
 وہ سنا ہے رُخا اُن لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے
 نیک اعمال انجام دیے اور زیادہ دیتا ہے اُن کو اپنے
 فضل سے۔ اور کفر کرنے والے لوگ، اُن کے لیے نذر
 شدید ہے (۲۹) اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روزی اپنے
 بندوں کے لیے، تو البتہ سرکشی کریں وہ زمین میں، لیکن
 آداتا ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ جو چاہے۔ بیشک
 وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا۔ اور اُن کے حالات
 کو دیکھنے والا ہے (۳۰) اور وہ وہی ہے جو آداتا ہے
 بارش کو بعد اُس کے کہ لوگ یاغوس ہو جاتے ہیں۔ اور
 پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہ کارساز اور تعریفیوں والا
 ہے (۳۱) اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں
 اور زمین کا اور جو پھیلتا ہے اُن دونوں کے درمیان جانوروں
 میں سے۔ اور وہ اُن کے اکٹھا کرنے پر بھی، جب چاہے،
 قدرت رکھتا ہے (۳۲)

تذکرات

پسے ترمیم، معاد اور جزائے عمل کا ذکر ہوا، اور نیک و بد
 آدمیوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر گزشتہ آیت میں رسالت کا ذکر تھا۔ اللہ نے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کلامِ لَآ اَسْئَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا
 میں اس تبلیغِ حق پر تم سے کوئی معاوضہ نہ طلب نہیں کرتا، میں تمہارے قریب ہوں

لحاظ جانتا ہوں کہ اگر کلمہ مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ اب آج کی یہی آیت بھی رسالت
ہی کے تسلسل میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور عجبتے عمل
کا تذکرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی نفعی

ارشاد ہوتا ہے اَمْ يَقُولُونَ افَتَوَّاهِيَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا كَذٰبًا كَذٰبًا
مشرکین اور کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا تعالیٰ پر افتراء باطل ہے، یعنی
قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ نبوت کا دعویٰ اور ساختہ کلام کہ اللہ کی طرف
منسوب کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور وحی الہی کی حقانیت
کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یاد رکھو !

فَاِنْ يَشَاءِ اللّٰهُ يَخْتَارْ كُلّٰى قَلِيلًا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ
کے دل پر ہمارے دل پر آپ کا دل مافوق ہو جائے اور پھر اس میں وحی الہی کوئی
دوسری صحیح بات داخل ہی نہ ہو سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر مکمل قدرت
رکھتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سچی بات کرتا ہے جس
کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے پیغمبر پر افتراء کا الزام دینا اور
اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا درست نہیں، وہ حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا
مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ آیت زیر درجہ جو اسرئیل کی اس آیت
کے الفاظ میں سمجھا چکے ہیں وَلَیْسَ مِنْ شَيْءٍ لَّنْزِلُ هٰذَا بِالَّذِیْ اَوْحِیْنَا
اِلَیْكَ (بنی اسرائیل - ۸۶) اگر ہم چاہیں تو آپ کی طرف نازل کی گئی وحی کو
آپ سے بٹا دیں۔ اس مقام پر یہی ایسی ہی بات کی گئی ہے کہ ہم نے کہا
مہربانی سے آپ پر اپنی کتاب بصورت وحی نازل کی ہے اور جس طرف یہ آپ کے
قلب بابرک پر نازل کی ہے، اسی طرف ہم آپ کے دل کو سرسبز بھی کر سکتے
ہیں کہ اس میں کوئی چیز داخل ہی نہ ہونے پائے، بھلا یہ لوگ آپ پر افتراء کا الزام
کیسے لگاتے ہیں !

فرمایا حقیقت یہ ہے وَیَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ اللہ تعالیٰ اس وحی

کے ذریعے باطل کو مٹانا ہے وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ يَكْمِلُ لَهُ اور اپنے کلمات کے ذریعے صحیح بات کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور وحی کے صفات غلو پر اپنی نیند اور شیطان و سادوس کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کو ہر لمحہ وحی اپنے انبیاء پر نازل فرما کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس عزت گراں درود کا دودھ اور پانی کا پانی کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ فَرَدَّ رَأْفَةً عَلَيْهِ تَذَكُّرَاتِ الْقِسْطِ دوسرے دینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہر شخص کے فعل، نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

شاہ عبدالغفارؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر کربل جہنم بولنے دے گا، وہ چاہے تو ذل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ رکھے، اور چاہے تو کفر کو مٹا دے، پھر پیغام حبیب۔ خدا تعالیٰ کسی غلط بات کو بغیر نبی کے واسطے کے بھی مٹانے پر قادر ہے۔ مگر وہ اپنی باتوں سے دین کی باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ اس واسطے نبی پر اپنا کام بھیجتا ہے۔ چاہے تو اللہ ہر کام کر سکتا ہے، ذل کو بند کر دے، اُمس پر کوئی چیز نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس طرح اپنے کلمات یعنی نبی پر کلام نازل فرما کر حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے مخفی رازوں، نیت، ارادے اور ہر ایک ترین باتوں کو جانتا ہے جن کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔

تور اور اس
قرآنیت

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ اور برائیوں کو معاف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُمس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جب اُمس کے بندے اُمس کی طرف رجوع کریں تو وہ اُن کی مغفرتوں سے درگزر کر کے اُن کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التَّوْبَةُ الْمُسَدَّمَةُ

یعنی پیشانی کا نام ہی تو رہا ہے، جو شخص گناہ کرنے کے بعد تادم ہو گیا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو یہی تو رہا ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔
تفسیر کشاف، تفسیری مظہری اور امام بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ کی خدمت کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی مسجد نبویؐ میں آیا اور عبدی عبدی استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگا۔ حضرت علیؓ نے اُس شخص کو بلا کر کہا کہ استغفار کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے، اُس شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو رہا کا صحیح طریقہ بتلا دیجئے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ کچی تو رہا کے لیے چھوٹا لٹکا پر اگر نا ضروری ہے جو رہا ہیں۔

(۱) سابقہ گناہوں پر تادم ہو۔

(۲) دورانِ گناہ جو فرائض ترک کیے ہیں اُن کو پڑا دینے۔

(۳) کسی درجہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اُس کی تلافی کرے۔

(۴) جس طرح گناہ کے زمانے میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اب تو رہا کے بعد نفس کو اُسی طریقہ سے اللہ کی اطاعت کے لیے مہوار کرے۔

(۵) جس طرح گناہ کے ارتکاب سے گناہ کی لذت اٹھاتا تھا، اب اطاعت کر کے اس کی لذت بھی حاصل کرے۔

(۶) گناہ کے زمانے میں ہندتا تھا اب اُسی قدر رہنے کی کوشش کرے۔

غرضیکہ زبان سے تو رہا تو رہ کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا کچھ مغایہ نہیں ہوگا بلکہ تو رہ کی قبولیت کے لیے اس کے لوازمات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ تو رہ قبول کرنا، گناہوں سے درگزر کرتا ہے وَ لَیْسَ یُجِیْبُ

الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اُن لوگوں کی دُعائیں سُنا ہے اور

انہیں قبول کرے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ دُعا بہترین

عبادت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ

والبقرہ - ۱۸۶ جب کوئی دُعا کرنے والا دُعا کرتا ہے تو میں اُس کی دُعا قبول

کہا ہوں بشرطیکہ تم کو کسے والا ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے تمہاری قبولیت کی توجہ سے مرقبہ
بیان فرمائی ہیں۔ جب کہ نبی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو یا تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا
ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی دعا کے وجہ سے دعا کرنے والے کی کوئی مصیبت نہ ملتی
جاتی ہے اور یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا ہر
انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔

فرمایا وہ مناسبتہ دعاؤں کو کون کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال
انجام دیے وَتَزِيْدُكُمْ هُمْ مِّنْ فَضْلِهِمْ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا
کر رہا ہے۔ وہ اپنے بندے میں جس قدر خلوص پاتا ہے اسی قدر اپنی رحمت میں اضافہ
کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مصالحت اور محبت کے سلسلے میں جتنا پیار عطا کر دیتا ہے۔
اس کی کوئی تحدید نہیں ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اس کے
برصاف کافروں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب بھی تیار ہے۔ ہر شخص اس
کی تردید کو قبول نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کے
شدید عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔

ترجمہ
کتاب
الغفر

ترجمہ مآلہ شاہ ہے کہ انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنے کے راستے میں یہ
نکاحات ان کی کمزور مالی حیثیت بھی رہی ہے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر متمول اور
آسودہ حال لوگوں نے ہی رسالت کا انکار کیا۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی
کو ایک امیر کبیر آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس محلات ہوں، باغات ہوں، نوکر چاکر
اور آرام و راحت کے تمام اسباب مہیا ہوں، بھلا ایک نادار آدمی کیسے نبی تعلیم
کر لیا جائے۔ خود حضور علیہ السلام کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا جَوْلَا قَوْلَ
هَذَا الْعُقَلَاءُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفُقَرَاءِ عَظِيْمٍ (الزخرف - ۳۱)
یہ قرآن کے اور طائف کی دو بڑی باتوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا رہا، کیا
اس کے لیے ابواب کا نیم جتیا بھی رہ گیا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اسی اعتراض
کا جواب دیا ہے کہ منصب نبوت کے لیے امارت و غربت معیار نہیں ہے۔ دنیا میں

رزق کی کشادگی یا تنگی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور پھر اسودہ حال ہونا اللہ کے ہاں پسندیدگی کا کوئی معیار تو نہیں۔ وہ بعض اوقات نافرمانوں کو بے حساب نعمتیں عطا کر رہا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کے لیے اسباب راحت موجود ہوتے ہیں مگر بالآخر وہ جہنم کے کنفہ تراش رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض عاصیوں کو دنیا کی زندگی میں تنگی میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں مغفول ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَالْفَضْلُ اِلَیْہِ اُکْرَہُ اُنْہُیَ رِزْقِی کے معاملہ میں بعض کو بعض پر برتری عطا فرماتی ہے۔ تو یہاں پر ارشادِ مبارک ہے وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِہٖ لَیَبْغَوْا فِی الْاَرْضِ اِنَّمَا اَسْرَعُ اللّٰہُ سُبْحٰنَہُ بَنَدُوں کے لیے رزق کی کشادہ کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں اور نہ اس کی اطاعت کریں۔

عالمِ اہلسنت والی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کی تمام رو میں بیٹیس کی گئیں تو انہوں نے ان کے درمیان کوئی ترجیح دیکھ کر بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا رَبِّ لَوْ لَا سَوَّیْتَ بَیْنَ عِبَادِنَا پھر وہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سب کو برابر کر دوں تو مجھے کوئی نین پہچانے گا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان اپنی حکمت کے مطابق رزق میں کمی بیشی کی ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اگر سب کو یکساں کر دے تو لوگ سرکشی کرنے لگ جائیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ کس کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسب ہے۔ اور کس صورت میں اس کا امتحان لینا ہے۔

اس زمانے میں اللہ اکبریت کے دعوے پر معاشی مساوات کا بڑا پرچم اٹھانے میں حالانکہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے۔ اللہ اکبریت کی قانون سازی کہہ سکتے ہیں

معاذ اللہ
بے

منزوک نے کی تھی۔ وہ لوگوں کے ۔۔۔ ہر چیز کی مساوات کا اس نے سنی تھا۔ اس کے نظریہ کے مطابق عورت بھی ایک انسان ہے۔ چیز مرقی چاہیے۔ جو کسی ایک کی رعیت نہ ہو۔ دوس کے مروجہ اشتراکیوں نے تو بعض چیزیں مثلاً برقی اسکان، سوارائی وغیرہ کو زراعت میں شمار کیا ہے تاہم معیشت کے تمام وسائل کے مشترک ہونے کے یہ بھی نہیں کہ تمام وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ چنانچہ لوگ اس اشتراکی نظریہ کے گزشتہ ساٹھ ستر سال سے تجربات کر رہے ہیں مگر اوٹ کسی کرٹ ٹ میٹھنا نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تشدد کے سوا کچھ نہیں۔ لوگوں کو اشتراکی نظریہ پر مجبور کیا جائے۔ ہر چیز کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اشتراکی نظریہ کی ابتداء میں ہی کہ دیا تھا کہ اس نظام کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غلاف فطرت ہے اور نہ کام ہے (آج ستر سال کے بعد اشتراکی نظام ناکام ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس کا پرورش کرنے والا ملک روس خود ٹکٹے ٹکٹے ہو کر ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح ہمارے بزرگوں کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی ہے)

اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ذہنی اور جسمانی قوتیں بھی یکساں نہیں رکھے ایک نئی نئی نریک اور عقل مند آدمی ہے تو دوسرے سرسری ذہن کا ایک ہے کوئی جسمانی لحاظ سے بڑا مضبوط ہے جب کہ دوسرے کمزور جسم والا ہے۔ پھر انہی ظاہری اور باطنی قوتوں کی نسبت سے ان کے اشغال کا مختلف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ کوئی ایک کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہے تو دوسرے کو سرکام کا زیادہ اہل ہے۔ لہذا ہر اہل اور نااہل، کمزور اور صحت مند، ہنرمند اور غیر ہنرمند، جاہل اور عالم میں مساوات کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوات خود قائم کی ہے اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے روزی کے دروازے یکساں کٹاؤ کر دیتا تو لوگ دنیا میں سرکشی کرنے لگتے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔

بائیں
نظم معیشت

اشتراکی نظام معیشت کے برخلاف مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور

جہنمی وغیرہ میں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اس نظام میں دولت کے کھلنے اور
 خزانے کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہر شخص پر جائیداد یا جائزہ ذرائع سے جتنی چاہے دولت
 اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ ملکیت اور شہنائیت کا نظام ہے اور قرآن کی رو سے
 یہ بھی باطل ہے۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو
 کہ باقی لوگ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی امیر تر اور غریب
 بیچارہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی کریموں میں جتے ہیں جہاں
 انہیں آرام و آسائش کی ہر سہولت میسر آتی ہے جب کہ بعض لوگوں کو سر جھپانے
 کے لیے جھونپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہی اس نظام کی سبب بڑی غرابی ہے۔

برخلاف اس کے اسلام نے ایک صاف ستھرے نظام معیشت دیا ہے۔ جو
 مذکورہ دونوں نظاموں سے مختلف ہے۔ اسلام پر جائزہ اور ناجائزہ ذرائع سے اکٹھا
 کر کے اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ**
حَلَالًا طَيِّبًا (البقرہ - ۱۶۸)۔ لوگو! زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ یعنی حرام
 کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج دنیا میں اس پابندی کو کوئی قبول کرنا ہے، دولت
 حاصل ہونی چاہیے خواہ شرب فرمائی، مہنگائی، جرم بازی، اجرایا غلامی سب کے
 ذریعے حاصل ہو۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کے حصول پر بھی کوئی
 پابندی نہیں، کوئی بیس لاکھ کی کوٹھی بنائے اور پانچ لاکھ کا مکان عیش جمع کرے
 کھیل تماشے اور عیاشی اور فحاشی پر دولت خرچ کرے، کوئی نہیں پوچھتا، سراسر اسلام
 اس فوطہ و فطریط کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کے نظام معیشت کی رو سے یہ نیکی
 پر ایمان کریم کے کہ انہیں بنیادی حقوق کو ضرور ملنے چاہئیں۔ اسے کہنا، ایمان، پاس،
 رہائش اور تعمیر کی بنیادی سہولتیں ہر حال حاصل ہونی چاہئیں، خواہ کہ تردد کرے گی ہوں
 مگر ہر معاملہ میں سب برابر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایک غیر فہمی
 سبب، کوئی دال نکالے، گوشت کھائے یا سبزی کھائے، یہ سب اُسے کھانہ
 کنا چاہیئے۔ سیڑی خواہ معمولی چمچ ہو، دُش کی سہولت مٹی چاہیئے، چاہی کی

اسلامی نظام
 معیشت

حالت میں عین معاجزہ کی سہولت ہو تاکہ انسان کام کھج اور اللہ کی عبادت کر سکے
اس طرح ہر شخص کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے موقع ملے جائیں اس پر یہ حقیق
دینا ہے مگر یہ بڑی کوتاہی نہیں کرتا۔

فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو نثار کر دیتا ہے تو لوگ زمین میں بکھری
کرتے گتے۔ وَلَیْکُمْ فِیْہِذِیْ یَوْمَ دَرَجَاتٌ مَّا کُنْتُمْ عَلَیْہِیْ فَاذْکُرْ
کے معائنہ رزق کو نازل کرتا ہے اور جس شخص کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے بھلا
کرتا ہے۔ اِنَّہٗ یَعْبُدُہٗ ذُوْجَبَّارٌ یَّصْرِیْۤہُ ثَمَّ دُوْہِیْنِۤہُ بَنَدُوْہِیْنِۤہُ
حالات سے اچھی طرح واقف ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ وہ اپنے
علم اور حکمت کی بنا پر رزق کو تقسیم کرتا ہے اور یہ تقسیم خود بندوں کے لیے بھی ان
کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے۔

وہ لوگ قیامت
اور عذاب

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور عذابِ عمل کو منسوخ کیا ہے اور
ساتھ ساتھ موت الہی کا مفہوم بھی آگیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَھُوَ الَّذِیْ
یَنْزِلُ الْعِیْنَ مِنْ بَیْنِ مَیْمَنَتِیْۤہِ الثَّوْرِ ذَاتِ ذِیْقَیْنِ وَہُوَ الَّذِیْ
کَرَّمَ جَبْرَہٖ ذُرِّیَّۃَ یٰۤاٰیُّوْسَ بَرَّحْمٰتِہٖ یٰۤاٰیُّوْسَ بَرَّحْمٰتِہٖ
کو پسند دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سورہ زمین میں نئی نئی پہاڑ ہوتی ہے۔ ایں
نشور و ناک قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس میں ہل، پھول اور آماج پیدا ہوتا ہے
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خیر دیتا ہے اور انسان، جانور، پرندے حتیٰ کہ
کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں اور خیر رکھ اور پانی
جیسی نعمتیں حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
فرمایا وَھُوَ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْحَیْۤہَ مِنَ الْمَوْتِ اِلَیْہِمْ اَمَّا کَاکَرَمٰہُ اَوَّلُ
ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ ہر حال تعریفوں کے لائق ہے
ہر شخص کو کرم بنانے والا بھی وہی ہے۔ انسان لاکھ کھرب مارے اس کی غشا کے
بغیر کاہنیں ہو سکتا ہے۔ یہ راقیوں الہی کی دلیل ہو گئی۔

فَرَأَى مِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكِ وَالْأَنْعَامِ فَمِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُدْعَىٰ لَهُ الْإِسْلَامُ
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ عظیم نظام قائم کر رکھا
 ہے جس کے سلسلے ہر مخلوق عاجز ہے۔ وَمَا يَكُنْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ آيَاتِهِ
 اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جانداروں کو بکھیر دینا بھی اُس کی قدرت کی نشانی ہے
 بھو اُس کے بغیر کون ہے جو اُس کی مخلوق کی اقامت کا ہی اعادہ کر سکے۔ آسمانوں پر
 دیگر جاندار تو نہیں ہیں، البتہ اللہ کی لطیف مخلوق طائر ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری
 مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی مخلوق سے تو ہر
 کسی قدر وقت میں جن میں بلند ترین ہستی خود انسان ہیں، ابالی چرند، پرند، درخت،
 پھوسے، پھوسے اور اُس سے کہنی گنا زیادہ آبی مخلوق ہے۔ غرضیکہ ہری، بھری اور
 فضائی دس لاکھ سے بھی زیادہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ سب اُس
 کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان صرف اسی چیز میں غور کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ
 وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر بھلا دیا ہے۔
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اسی طرح وہ جب چاہے گا۔ ان سب
 کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اُس کا فیصلہ ہے کہ قیامت پر پابندگی، ہر چیز فنا ہو
 جائیگی اور پھر وہ محاسبہ اعمال اور جزا و سزا کے لیے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے
 سامنے لا کر رکھے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد خداوندی ہے اِنَّ مَّا تَكْفُرُوْنَ
 بِآيَاتِ رَبِّكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اٰیۃ ۱۴۸ تم جہاں کہیں بھی ہو گے۔ وہ تمہیں
 جمع کر دے گا۔ کوئی شخص قبر میں دفن ہو یا اس کے جسم کے ذرات ہوا اور پانی میں
 منتشر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کر کے پھر اس کو اصلی
 شکل میں پیدا کر دے۔ اُس نے اس کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب
 وہ وقت آجائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ یہ وقت قیامت
 اور جزائے عمل کی دلیل بھی ہو گئی۔

الیہ یود ۲۵

درمیں شتم ۸

الشوریٰ ۴۲

آیت ۲۶-۳۰

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ۝۳۱ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ۝۳۲ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ
عَلَى ظُهُرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۝۳۳ أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۴ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ مُّخِصٍّ ۝۳۵ فَمَا أَوْتِيْتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَيْبِهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۶

ترجمہ :- اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت اس

اس وجہ سے جو کھایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور

درگزر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت عفو خطاؤں سے ۳۰

اور نہیں ہو تم عاجز کرنے کے لیے زمین میں ۔ اور نہیں

ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی

ہوگا۔ ۳۱ اور اس کی نشانوں میں سے میں چھنے والی
کشتیاں سمندر میں مثل پہاڑوں کے ۳۲ اگر وہ چاہتے تو
روک دے جو کو چاہیں وہ غمرے ہوئے اُس کی
پشت پر۔ میں اس میں ابتر نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے
پیسے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے ۳۳ یا
جلاک کر دے اُن کو اُس وجہ سے جو انہوں نے کیا ،
اور وہ بہتوں سے درگزر فرماتا ہے ۳۴ اور تاکہ جان میں
وہ لوگ جو جبراً کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے
اُن کے لیے بھانسنے کی کوئی جگہ ۳۵ پس تمہیں ہر کوئی
چیز دی گئی ہے ، پس یہ سہاں ہے دنیا کی زندگی کا ،
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی نبیے والی
چیز اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پیروکار
پر وہ بہرہ رکھتے ہیں ۳۶

رابطہ آیات

گنہ گشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا ذکر نما۔ اس کے ساتھ دلائل توہید
اور اللہ کی قدرت کی نشانوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو
تخلیق کیا اور پھر زمین پر فاضل جانداروں کو پیدا کیا۔ جس طرح ہر نوع انسان کو زمین
کے مختلف خلقتوں میں تعبیر دیا۔ اسی طرح وہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا بھی
کرے گا ، پھر محاسبہ کی نازل آئینگی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے یار
دلایا کہ تمام اختیارات اور تصرفات اُس کے قبضہ میں ہیں اور وہ سہاہہ کرنے
پر قدرت رکھتا ہے ۔

دنیا میں انسانوں پر ہر قسم کے دور آتے ہیں کبھی راحت کبھی تکلیف کبھی
خوشحال کبھی تنگدستی کبھی صحت کبھی بیماری۔ پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آتی
ہے تو پھر وہ شکوہ بھی کرتے مگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں سن ۱۱۰۰

سناہب
یغیر احوال

صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تَعْسِفُ جَزَاءُ كَرْتِكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 پہنچی ہے وہ تھکتے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی پر زیادتی نہیں کرتا کہ وہ بلا و بیکاری رحیمیت میں مبتلا کرے بلکہ ہر آدمی جو عین
 انسان کے کسی اپنے ہی کردہ اعمال کے بدلے کے موثر نازل ہوئی ہے تو خود
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سن ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي ظَنُّوا عَمَلُهُمْ ذَاتِمْ۔۔۔ جنت کی اور
 نرے میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ
 اُن کو اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ بہر حال اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص
 نیک ہو یا بد اُس کو پہنچنے والی حلیف بلا وجہ نہیں آتی بلکہ اُس کے نیئے اعمال
 کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس اللہ کا یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ہرگز سے
 عمل پر گرفت نہیں کرتا بلکہ وَيَعْظُوا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ اُن میں سے بہت سی
 کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اور اُن کے لیے انسان کو کوئی تعریف نہیں
 پہنچاتا، تاہم تکلیف پہنچانے کا حق اُس کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ بہر حال یہ
 ایک اصول ہے کہ بیشتر مصائب و پریشانیاں لوگوں کے اعمال ہی کی وجہ سے
 آتی ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور بعض دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ اصول
 عاقل اور بالغ لوگوں کے لیے ہے خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔ البتہ انبیاء و اہل
 قانون سے مستثنیٰ ہیں کیوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور اُن سے اعمال بد سرزد نہیں
 ہوتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصائب انبیاء و اہل حق کو
 بھی بہت زیادہ لاحق ہوئی اسی طرت نامبالغہ نیچے ہیں جو ابھی سکھتے نہیں، لیکن
 تکلیفیں اُن کو بھی آتی ہیں۔ تو شاید اس سبب فرماتے ہیں کہ انبیاء اور غیر متعلقین کے
 مصائب کی وجہ اُن کے اعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقت اور حکمت کچھ
 اور ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اُن کو پیش

آنے والی تکالیف اُن کے درجات کی بنیادی کا ذکر معین جاتی ہوں۔ حدیث شریف میں آیت ہے کہ کسی اہل ایمان کو سچے والی چھٹی سے چھٹی تکلیف بھی اُس کے گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کانا چھو گیا ہے۔ ٹھوکر لگا گیا ہے یا کوئی خراش آگئی ہے، کسی زہنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ اُس کے اعمالِ سوء کا کفارہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے قانون میں سب کو آدمی اچھا ہو یا بُرا اُس کے حساب میں اس کے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ البتہ بیشتر اوقات اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں درگزر فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ برزخ اور آخرت میں بھی معاف فرمائے یا دلوں پر گرفت کرے، یہ اس کی مشا پر موقوف ہے۔ بہر حال اُس کے درگزر کا قانون دنیا، برزخ اور آخرت سب پر حاوی ہے۔

راہ فرار
ممكن نہیں

فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں تو تم عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، کوئی غلطی کرے اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے تسلط سے بھاگ جائے یعنی اُس کی گرفت سے باہر ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ کوئی شخص کسی قلعے میں پناہ لے لے جنگلوں اور صحراؤں میں چھپ جائے کسی پارک غار میں پناہ گزین ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مطلقیت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا اور نہ اُس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا تم اُس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصِيرٍ تم اس سے بھاگ کر کہاں اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مصیبت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، قدرتِ کاملہ اور جزلے عقل کا ذکر ہو گیا۔

وہ قوتِ قدرت
اور وحدانیت

اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کے سلسلے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اس کی قدرت کے دلائل

میں سے پیٹروں کی مانند سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ جزائر، جاریہ کی جمع ہے جس کا معنی پانی میں چلنے والی — کشتی ہوا ہے۔ جیسے طوفان کے موقع پر فرمایا اِنَّكَ طَافْتَ الْمَاءَ مَحْمِلًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ (الحافظہ - ۱۱) جب نون علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں پانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اس زمانے میں تو جزائر سے سر اور بادبانی کشتی جی یا جانا تھا مگر بعد میں بحری ذرائع نقل و حمل نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے سینئر چلے، پھر کوئلے یا تیل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی، جہاز اور مینکر معرض وجود میں آ گئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جنہیں پیٹروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ عابیوں کے لیے مخصوص سینئر حجاز گیارہ منزلہ تھا۔ اس کی چار منزلیں پانی میں اور سات اوپر تھیں اور دیکھنے میں پیٹر نظر آتا تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔

فرمایا اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا طر سے پانی کی سطح پر دواں دواں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سوئی جیسی چھوٹی چیز تو پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر جہازوں اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز لاکھوں ٹن سامان لیے جہازوں میل کا سفر کرتے ہیں فرمایا اِنْ يَشَاءُ يُسَكِّنِ الرِّيحَ اَكَرَّ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ ہلست تو برا کرو کہ گئے۔ فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ عَلٰی ظَهْرِهِ پس وہ پانی کی پشت پر ٹپکے ہوئے ہوں ہیں پرانے زمانے میں بادبانی کشتیوں کے ذریعے سفر کا انحصار ہوا پر ہوتا تھا۔ اگر ہوا سفر کے خلاف چلتی تھی تو کشتی بھی چل پڑتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کہیں روک دے تو ایسی صورت میں کشتی بھی پانی کی سطح پر رک جائے گی۔ یہ تو ان زمانے کی بات تھی، آج بھی جب اللہ تعالیٰ کی مشا ہوتی ہے تو بڑے بڑے جہازیں آب پر رگ جاتے ہیں۔ انجن میں کوئی نقص پڑ جائے یا سخت طوفان برپا ہو جائے تو جہاز کو روکنا پڑا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں بڑے سے جہاز بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جہاز کے سمندر میں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے کبھی کشتی پر چڑھ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح بڑا

جانی درمائی نقصان ہو جاتا ہے۔ جہنم کی وسعت اور اس سے اٹھنے والی چاروں
جہنمی لوگوں کی عمریں میں بڑے سے بڑے جہنم کی حیثیت بھی ایک آنکھ سے پتہ
نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے
لے کر دیرینگیں جہازوں کو پانی کی سطح پر چلا رہا ہے۔

فَرَأَىٰ إِنَّ فِي الذَّلَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ صَبَّارًا شَدِيدًا ۚ بے ترس اس
میں اتنا بناں میں ہر بنا ہر بنا کہ آدمی کے لیے۔ ان تمام قدرت سے وہی لوگ
مستفید ہو سکتے ہیں جو ہر کیفیت اور حیثیت پر صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں
اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت میسر آتی ہے صحت اور آمدنی حاصل
ہوتی ہے تو اس کی قدر دانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ نے اسی پہلی بات کا اعادہ کیا ہے اَوْ يَوَدُّ بَعْضُ
بَعْثًا كَسَبُوا ۚ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو رائے کی کارکردگی کی بنا پر ہلاک
کرے۔ جو جنی کوئی شخص کسی غلط فہمی یا گمراہی کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ فرما کر فوت
کے لئے ہلاک کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ مگر وَيَهْدِي عَنْ
كَبِيرِهِ ۚ وہ اکثر گمراہیوں سے درگزر ہی فرماتا ہے، ان کی فہمی گرفت نہیں کرتا
بلکہ ہدایت دیتا ہے۔ دنیا میں درگزر کر خشکے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو بزدلی یا
عزت میں منہاسے لے یا اگر چاہے تو اپنی مہربانی سے وہاں جی معاف فرمائے اور
یہ اس کی شان کریمہ کا اظہار ہو گا۔

فَرَأَىٰ سُبُلَ مَنۢ مِّنۡكُمْ يَسْتَعِذُّ بِالْحَبْلِ ۚ وَكَانَ صَبْرًا ۚ بے ترس اس
میں اتنا بناں میں وہ لوگ جو مہدی آیتوں میں تہمت لگاتے ہیں مانتے ہیں
مہجیتیں کہ ان کے لیے لڑی جاتے پناہ نہیں ہے جھگڑا کرنے سے مایوس ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، وحی الہی قیامت اور شریعت اور قوانین الہیہ
کا انکار کیا جائے اور اس سے دین اہل حق کے سامنے تہمت لگایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ
یہ لوگوں کو فرما کر چلائے تو انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہو گا، ان کی تمام تہمتیں

ہو جائیں گی۔ کیونکہ خداوند بزرگ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی توحید اور جہنم کے عمل کی دلیل ہو گئی۔

سَمَاعِ دُنْیَا
اور اُخْرَت

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دُنْیَا کے سائر مسلمانوں کا مقابلہ اُخْرَت کی اپنی زندگی اور اُس کے انعامات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **فَمَا أُوتِیْتُمْ** **مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْیَا** میں یہاں پر جو چیز بھی دی جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کہ انسان طے اپنی چند روزہ حیات میں استعمال کرے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا جود، عمر، صحت اور تمام لوازمات زندگی ناپائیدار ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا اور اس کے عارضی ساز و سامان کو ہی سب کچھ سمجھ کر اسی پر ہی مضمون نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نگاہ اس کی اپنی زندگی اور اُس کے ساز و سامان پر ہونی چاہیے۔ **کَبِیْرٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ حَقِیْقٌ** جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر بھی ہے، اور دیر پا بھی۔ اللہ کے ہاں منے والے انعام و اکرام کی کیفیت اور مقدار کی نسبت اس دنیا کی زندگی اور ساز و سامان کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے، اُس میں کمی نہیں آنے گی۔ مگر یہ اُن لوگوں کے لیے ہے **لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا جَنّٰہِیْمَ اِیّٰہِمْ** ان کی توفیق نصیب ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحایت، اس کے رسولوں، کتبِ سماویہ، وقوعِ قیامت اور جہنم کے عمل پر یقین کیا۔ اس مقصد کے لیے اُن کی درجہ توحید ہے انسان مذکورہ چیزوں پر صدقِ دل سے ایمان لے لے کر اعمال و جہد ہے کہ انسان ایمان لا کر اس پر عائد شدہ فرائض بھی ادا کرے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت اللہ نے گذشتہ سورۃ میں بیان کر دی ہے کہ جنت کی خوشخبری اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے **اِنَّ اَلَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَلُوْا** جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اللہ پر مستقیم رہے ہونے و صرف

فرائض و واجبات کو ادا کیا جگہ سنن اور مستحبات کی پابندی بھی کی۔ فرمایا آخرت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے پیور و گار پر مکمل بھروسہ ہی رکھتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی خدمات بھی بیان کر دی ہیں۔ اب یہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کی عارضی رفیق پر مستون ہونے کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی اور اس کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نسخہ بھی بتلادیا کہ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہوئی چاہیے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا۔ اور اس کا درجہ جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر انسان کے انعامات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتقاد اور بھروسہ بھی ضروری ہے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
 مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿۴۴﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
 لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۴۵﴾ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۴۶﴾ وَ
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَجِبُ
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾ وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمٍ
 فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۴۸﴾ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۹﴾ وَلَمَنِ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ
 ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں اور بھلائی
 کی باتوں سے ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف
 کر دیتے ہیں ﴿۴۴﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے حکم دیا اپنے

پھر ہر دو گھر کا اور قائم کی نماز اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خیر کر کے ہیں (۴۸) اور وہ لوگ کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں (۴۹) اور بدلہ برائی کا ہے برائی اس جیسی اور جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی۔ پس اس کا اجر اللہ پر ہے بیشک وہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو (۵۰) اور البتہ جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم کیے جانے سے بعد اس پر یہ لوگ ہیں کہ نہیں ان پر کوئی الزام (۵۱) بیشک الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر۔ اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے (۵۲) اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔ بیشک یہ البتہ بہت کے کاموں میں سے ہے (۵۳)

رابطہ آیت

گذشتہ آیات میں جبرائیل علی کا ذکر تھا اور ساتھ دنیا اور اس کے ساز و باز کی ناپائیداری کا بیان تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر پزیر ہے۔ مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اولین شرط ایمان لانا اور پھر اس کے بتائے ہوئے فرائض و واجبات کو پورا کرنا ہے۔ نیز عقیدے کی درستگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ بھی ضروری ہے۔

کہ باقرہ
فرحان سے
اجتناب

اب آتش کے درمیں اللہ کے لوگوں کا مہابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بعض مزید صفات بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مہابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں **وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَيْدِي أُولَئِكَ**۔ جو کبیر و گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ باقرہ اور صفار

گناہ قرآنِ سنّت کی اصطلاح سے کہا نہ کہ متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْ تَحْسَبُوْا
 كَيْتَعْمَلُ مَا تَصْنَعُوْنَ عَنْهُ فَخُفُّوْا عَنْكُمْ سَبَّاحٌ مَّجِيدٌ ۝ ۱۴۱
 اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کام
 انجام دینے کی وجہ سے خود بخود ہی معاف کرنا ہے۔ مگر جو لغزشیں اور صفاتِ نوریہ
 انسان سے اکثر منہ دوڑتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں کی وجہ سے
 بلا توبہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ مثلاً کبیرہ گناہوں کی معافی تو ہر گناہگار کے لیے نہیں ہوتی
 اور جو شخص کبیرہ سے افسوس پہنچا۔ تو کبیرہ اور صفاتِ سب پر نوازا ہو گا۔ کبیرہ میں
 سب سے زیادہ نافرمانی ہے۔ جس سے انسان کا دین، اخلاق اور سوائے سب
 خراب ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں پتے در پتے پر کفر، شرک، پھر قتل، زانیہ
 زانیہ، چوری، سحر، پالک، نکل پر ہمت بازی، سود خوری، قیسم کو مال گناہ، جھوٹی گواہی
 دینا اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جن
 پر لعنت بھیجی ہے یا اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے۔

جہاں تک فواحش کا تعلق ہے یہ بھی کہا نہیں داخل ہیں کیوں فواحش ہیں
 عیانی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ فواحش ہیں۔ نا اور اس کے لوازمات عیانی، بدعتی
 اور غیر مروجہ تصاویر، نالی گناہ اور خاص طور پر قومیت شناسی سے متعلق باتوں میں
 بے باک ہونا شامل ہے۔۔۔ ہوں اور عورتوں کا اختط، ستر کی عدم پابندی اور
 ذہنی کجگوئی بھی بے باک کے کاموں میں داخل ہے۔ ان تمام فواحش سے اللہ
 نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔

درگز زور
 دامت صلوٰۃ

انحراف کی ذمہ داری کے متعلق کی انتہا ہے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی
 ہے وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْضَرُوْنَ ۝ کہ جب وہ غصے کی حالت میں
 ہوتے ہیں تو درگز زور کرتے ہیں۔ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ بچے
 کی طاققت لکھنے کے باوجود غصے پر قابو پائیں اور درگز زور کر لیں بہت بڑی بات
 ہے اور انسان کی فزونی و فلاح کی ضمانت۔

پھر فرمایا اللہ کے دیر پا انعامات کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا۔ اللہ کے ہر حکم اور اس کے نبی کے ہر فرمان کی بجا آوری بالعموم اور نماز کی اور ایسی بالخصوص ہر شخص سے مطلوب ہے، اور جو ان صفات پر پورا اترتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے مقبول بندے بنتے ہیں۔

بہی مشورہ

اللہ نے اعلیٰ صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اُن کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اللہ تعالیٰ کا صریح حکم یا اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت میں کوئی واضح صراحت موجود نہیں ہے أَنْ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ اہمی مشاورت کے ذریعے انجام دینے کا حکم ہے اس قسم کے معاملات غیر منصوصہ کہلاتے ہیں۔ البتہ منصوصہ امور مثلاً نماز، روزہ، ارکان اسلام یا مناسبات دین میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ شریعت کا صریح حکم موجود ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔

مشاورت کی اہمیت اگرچہ ہر معاملہ میں محسوس ہے مگر اجتماعی امور میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امور سلطنت کی بطریق احسن انجام دہی کے لیے بہت سے انتظامی قوانین نافذ کرنا پڑتے ہیں مثلاً امن وامان کے قیام کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ضروری ہے، ٹریفک کی باقاعدگی کے بعض ضمنی قوانین (BY LAWS) تشکیل

دینے پڑتے ہیں۔ بعض تجارتی ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، چور بازاری اور خیر و امور کی خلاف ورزی اور سنگسار کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور صلح و جنگ کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت نہیں ملتی بلکہ محض اجمالی ہدایات ملتی ہیں جب کہ غسل قوانین باہمی مشاورت

سے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے۔

مسلمانوں میں باہمی مشاورت کا حکم سورۃ آل عمران اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثلاً خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا **وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَشَاوِرْ عَلَى اللَّهِ رَأْيُ الْمُرَاتِبِ** ۱۵۹۰ آپ اپنے رفقاء سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور پھر جب کسی کام کا فیصلہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اُسے پانچ تکمیل تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب۔ امام ابو بکر صباحن نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ واجب تھا یعنی جس معاملہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی وجود نہیں تھی اس معاملہ میں آپ کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ غزوہ اُحد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر وہ کوہِ ثمن کا مقابلہ کیا جانے لگا تھا۔ اگرچہ شمر سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حق میں تھی۔ چنانچہ یہ جنگ مدینہ سے باہر کرو اُحد کے دامن میں لڑی گئی۔ مقصد یہ کہ جب خود پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی مشورہ کرنا ضروری تھا تو باقی لوگوں کے لیے تو بطریق اولیٰ ضروری ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مشورے کے اس زیر اصول کو مسلمان حکمرانوں نے ضائع کر دیا ہے جس کی وجہ سے نظامِ خلافت تباہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت سے مستثنیٰ نہیں تو باقی لوگ اس اصول سے کیسے اعراض کر سکتے ہیں مگر خود غرضی کی وجہ سے ہر طرف من مانی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ مسلمان یکجہیت مجرعی ہو گئی ہے۔ بطرانی شریفین میں حضرت علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر مشورہ کرنے کا بھی کوئی اصول ہے کہ اس معاملہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے جو دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو سمجھتے ہوں۔ بخوار اور

عبادت گزار ہوں، زکوٰۃ فاسق، فاجر اور ناجائز لوگوں سے مشورہ کیا جانے پر بھی کبھی سمجھتا
یہی اصحابِ حل عقدہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جب اچھے ازان اور صلاحیت والے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو بہتر
بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ جس کام میں مشورہ کر لیا گیا ہو، اُس میں نقصان کو
خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس معاملہ میں حضرت
ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی رائے متفق ہو جائے، میں اُس کی مخالفت
نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ سوائے جمہوری کے سفر نہ کرو۔
اور اگر سفر پر جانا ہی پڑے تو اکیلے نہ جاؤ بلکہ جماعت بنا کر جاؤ اور پھر جماعت میں اپنا
ایک ایسے منتخب کر لو جس کی ہدایات کے متعلق سفر اختیار کرو۔ اس طرح دورانِ سفر
نہضت و نظم پیدا ہوگا کیونکہ اللہ کو بدعتی ہرگز پسند نہیں۔ ویسے بھی **يَدُ اللّٰهِ عَلَى**
الْجَمَاعَةِ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اس کی مہربانی اور تائید شامل حال ہوتی
ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے **مَنْ تَشَدَّدَ فِي الشَّارِ جَمَاعَتٍ** سے
اٹک کر گیا وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک کوئی گمراہ شخص بھی جماعت
کے ساتھ نہ ہوگا۔ اس پر شیطان اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، البتہ جب وہ جماعت
سے علیحدہ ہو جائے گا یا اپنا عقیدہ اٹک کر دے گا تو پھر اس پر شیطان سوار ہو جائے
گا۔ تمام فتنے یہیں سے اٹھتے ہیں۔ الغرض دین کا کام ہو یا دنیا کا بڑا مشورہ کر لینا
بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ہر اُس مہم میں صحابہؓ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے
جس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدینؓ تمام اجتماعی معاملہ
مشورے سے طے کرتے تھے لہٰذا ان کے کاموں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا
مشورہ کے لیے دین دار اور اہل لوگوں کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے دین لوگوں کی
لوگ تو ہمیشہ غلط مشورہ ہی دیں گے۔

اُن کے اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی **وَصَفَا**
رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَعُونَ وہ ہماری عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔

انفاق فی
سبیل اللہ

اغراجات میں سے پہلے فرائض آتے ہیں۔ مگر ان کا پرکار کرنا ضروری ہے۔ —
 فرائض کے ہر اک کے لیے ستمات پر غرضی

کچھ فقہ نہیں ہوگا۔ جس طرح جائز مدت میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اجازت
 امور میں خرچ کرنے کی ممانعت بھی آتی ہے۔ فضول خرچی، اسراف و تبذیر، رسوائی
 فاسدہ، امور تعیش وغیرہ پر خرچ کرنا بلاشبہ حرام اور ناجائز ہے اور ایسا کرنے والے
 لوگ عذاب اللہ کا خوف ہوں گے۔

ارشادِ مہربان ہے وَإِذَا أَصَابْتُمْ الْبَغْيَ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
 اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم ہو، یا دینی یا دنیوی ہو تو وہ بدلے لیتے ہیں اور انہیں تم بھی
 فرمتے ہیں کہ اگر کرنی شخص دوسرے پر زیادتی کرنا ہے اور ظلم میں استطاعت ہے۔
 تو ظالم سے بدلہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ایسے شخص سے نرمی اختیار کی گئی تو اس کا ظلم بڑھتا
 جائے گا اور پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا۔ ایسے حالات میں بدلہ لینا ضروری ہو جاتا
 ہے۔ لَا يَرْضَىٰ مَنْ هُوَ أَغْنَىٰ عَنْكَ فِئَتُهُ مَا عَشَرَ مِائَتٍ
يَعْمَلُ مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ الْبَقَرَةُ (۱۹۴) کہ زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی
 زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے۔ مگر زیادہ تکلیف پہنچانے والے تو ظلم میں شمار ہوگا۔
 اللہ نے یہاں یہ قانون مقرر کر دیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
 بڑی کا بدلہ بڑی کے مثل ہی ہے یعنی اس سے زائد نہیں۔ یہ بعض عدل و انصاف
 کے تقاضا کی تکمیل ہے مگر نہ اصولی طور پر بڑی کا بدلہ بڑی سے نہیں بلکہ جہاں سے
 دینا چاہیے۔ الْبِرُّ ذُو الْعَفْوَ وَأَصْلَحُ جس نے معاف کر دیا اور صلح
 کر لی فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ اس
 کی صلح جوئی کا اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جہاں فساد کے
 پھیلنے کا خطرہ ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر بلکہ ضروری
 ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو برگزینہ نہیں کرتا۔ جتنا کسی کا قصور۔

پہلے
 قاری

ہے اُس کے مطابق ہی سُز دو۔ قصاص کا مندرجہ سورۃ المؤمنین بیان ہو چکا ہے۔
 اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ... الخ یعنی جان کے بدلے
 جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہانک کے بدلے کان اور دانت
 کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ البتہ جو کوئی معاف کرے
 تو وہ اُس کے لیے کفار و بن جائے گا۔

فَرَأَىٰ وَلَدَيْنِ مَتَّصِلَ خِلْمٍ فَقَالَ يَبَدُّ لِي أَنَّ هَذِهِ تَوَلَّيْتُ
 بِرَأْسِي مَا لَمْ يَكُنْ لِي بِهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَوِ اسْمُكَ يَوْمَئِذٍ كُنْتُمْ
 تَارِكِينَ لَوِ اسْمُكَ يَوْمَئِذٍ كُنْتُمْ تَارِكِينَ۔ یہ بالکل درست ہے۔ اِسْمُ السَّيْلِ عَلَى الْيَدَيْنِ
 يَقْطَعُونَ النَّاسَ الزَّامِ تَرَانِ لوگوں پر ہے جو اپنے ظلم کرتے ہیں یا
 انتقام لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا ایک کان کاٹا ہے
 تو وہ بدلے میں دونوں کان کاٹ دے یا اگر کسی نے ایک انگلی کاٹی ہے۔ تو
 وہ قصاص میں دو انجیاں کاٹ دے۔ یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا موردِ الزام
 ہوگا۔

فَرَأَىٰ الزَّامِ ان لوگوں پر بھی ہے وَمَيِّتُونَ فِي الزَّامِ
 بَعْدَ الْحَقِّ جُزْئِينَ میں ناحق بغاوت کرتے ہیں کسی کے دل و جان کو
 نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی کی عزت و آبرو میں خلل ڈالتے ہیں، کسی کی حق تلفی
 کرتے ہیں۔ شراب کو توڑتے ہیں یا معاشرے میں بد نظمی پیدا کرتے ہیں۔ تو
 فَرَأَىٰ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ایسے لوگ دردناک عذاب کے
 مستحق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

فَرَأَىٰ وَلَدَيْنِ مَتَّصِلَ خِلْمٍ وَغَفَرَ لَهُمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اس
 تمام یا تکلیف کو برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دیا تو رب اوقات اس
 کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں اور ظالم لوگ تائب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بدلہ

صبر و صفا

ین باطل ہائے بے مروت کو دینا افضل ہے۔ گویا صبر کرنا، درگزر کرنا اور حق
 کو دینا بہتر ہے اِنَّ ذٰلِكَ لَکُنْ عَزِیْزٌ اَلْمُؤْمِنُوْنَ بِاَشْہِدُ بِہٖ اَنْہٗ عَزِیْزٌ وَجِہٌ
 کے کاموں میں سے ہے۔ جنور علیہ السلام کا فروان ہے جو اللہ کے یہ قواعد کریمہ
 اللہ اس کو جہد کرے گا، گویا جس نے اسقام نہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا
 فرمائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ كَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَذَا إِلَى
مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ④٢ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا
خَشِعِينَ مِّنَ الذِّلِّ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍِّّ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِلَّا نَجَّ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ④٣ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ④٤ اسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِّنَ
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
نَّكَيرٍ ④٥ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ ④٦ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ يُهَيِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنَزِّلَ
 يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ (۴۹) أَوْ يَزُوجَهُمْ ذُكْرًا وَانْثَاءً
 يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (۵۰)

ترجمہ :- اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے ، پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کرنی کام بنانے والا اُس کے سوا ۔ اور دیکھے
 گا تو ظلم کرنے والوں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے
 اپنے ساتھ اور کہیں گے کیا ہے کوئی پھر جانے
 کی طرف راستہ ؟ (۴۹) اور دیکھے گا تو ان کو کہ پیش کیے
 جائیں گے اُس راگ پر اور جھکی ہوئی ہوں گی اُن کی نگاہیں
 زلزلت سے ، اور دیکھیں گے وہ ذلیل نگاہوں سے ، اور
 کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لانے ، بیشک نقصان اٹھانے
 والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں
 کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ، سزا : بیشک
 ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے (۵۰) اور
 نہیں ہوگا اُن کے لیے کوئی کارساز کہ اُن کی مدد کئے
 اللہ کے سوا ۔ اور جس کو اللہ بہکا دے پس نہیں ہے
 اُس کے لیے کوئی راستہ (۵۱) قبول کرو اپنے پروردگار کی
 بات کو قبل اس کے کہ آجائے وہ دن کہ جس کے
 لیے پھیرنا نہیں ہے اللہ کی جانب سے ، نہیں ہوگی
 تمہارے لیے کوئی جانے پناہ اُس دن ۔ اور نہیں ہوگا
 تمہارے لیے اٹھ کرنے کا کوئی موقع (۵۲) پس اگر
 اعراض کیا ان لوگوں نے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

ان پر نگہبان بنا کر۔ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پنپنا دینا۔ اور بیشک جب ہم چکھاتے ہیں ان کو اپنی طرف سے مہربانی قرار دے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر پسپتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے ہاتھوں کی کھائی کی وجہ سے تو بیشک انسان ناشکر گزار ہوتا ہے ﴿۴۸﴾ اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بھتیجا ہے جس کو چاہے بیٹے ﴿۴۹﴾ یا جوڑا جوڑا دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں، اور بناتا ہے جس کو چاہے بانجھ۔ بیشک وہ سب کچھ جانتے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ﴿۵۰﴾

ربطیات

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے اہم اصول بیان فرمائے تھے جن پر انسانیت کی فروع و فروع کا دورہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور سہرہ دہرہ، کبر اور بے حیائی سے اجتناب، غصے کی حالت میں درگزر، حکم الہی کی تعمیل، نماز کا قیام، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں باہمی مشاورت، خدا کی عطا کردہ روزی میں سے مستحقین پر انفاق، سرکشی کرنے والے سے انتقام مگر نہ گنہگار کی پسندیدگی وغیرہ سونے سونے اصول ہیں جو اللہ نے گزشتہ درس میں بیان کیے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات سمجھائی ہے۔ پھر رسالت اور توحید کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی دو اصناف کو اپنی قدرت اور حکمت، بالغہ کے شاہکار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت اور گمراہی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَابِعَةٍ يَوْمَ يَخْلُصُ كُفْرَهُ تَعَالَى
گمراہ کر دے اس کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم،

ہدایت
گمراہی

بہت نبہے نالہ تھے، اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے کھول دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، یہی دو سال قبل ہندوستان کا ایک بہت بڑا ہندو اچاریہ مشلمان ہو گیا تھا۔ اُس نے دو مضامین میں ڈاکٹریٹ (P.H.D.) کیا جو اٹھارہ بارہ زبانیں جانتا تھا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلام ہی سب سے سچا مذہب ہے کسی نے کہا کہ اسلام میں تو حلال و حرام کی بہت سی پابندیاں ہیں، پھر تم نے اسے کیسے قبول کر لیا؟ ترک کرنے لگا کہ انسان اپنی پابندیوں کو قبول کرنے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے اور اُس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اُس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنی بیوی اور بھی حکمت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، آج کل وہ بمبئی میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے ایک شخص دان نے بھی انصاف سے کام لیا تو اللہ نے اُس کو بھی ہدایت سے دی اور وہ بھی حلقہ جوش اسلام ہو گیا۔ نیک نیت اور انصاف پسند آدمی تو کبھی دیکھی ہدایت کو پاتا ہے اور جو ایمس والے فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ بہکائے اس کا خدا سے سوا کوئی کارساز نہیں جو اُس کو وہ راستہ نہ دکھائے۔

ماذہب
ایم

سچے اللہ نے ظالموں کی عادتِ زیاریاں فرمائی ہے۔ اور ظالم ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ قتل ناحق، حق تلفی، ابرو زنی وغیرہ ظلم کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کاموں کے ترجیحیں کے متعلق فرمایا وَنَرَى الظَّالِمِينَ لَكَارًا وَأَلْعَادًا اور تو ایسے ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ اس خدا پر ننگہ و طالع کے جس میں وہ مبتلا ہونے والے ہو گئے یَقُولُونَ هَذَا إِلَى مَرْءٍ مِّنْ ذُرِّيَّتِنَا تو اس وقت کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس لوٹ جانے کی کوئی صورت ہے؟ اس مقام پر مجرمین کی واپس جانے کی خواہش کا ذکر آخرت کے حوالے سے کیا گیا ہے، تاہم جب کسی شخص کی انفرادی موت وقتِ قیامت آتا ہے۔ برودہ غیب اٹھ جاتا ہے، موت کے فوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔

تو اس وقت بھی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رَبِّ لَوْلَا
 اَنْخَرْتَنِیْ اِلَیَّ اَجَلٌ قَرِیْبٌ ۚ فَاَحْسَبُكَ وَاَکُنْ مِنَ السَّالِحِیْنَ (الشکوہ: ۱۰)
 پروردگار! اگر تو مجھے تھوڑی سی مدت ملے دیتا تو میں سزا و غیرت کر کے
 تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت
 کا مقررہ وقت آچتا ہے تو پھر ہرگز دولت نہیں دی جاتی۔ سورۃ ابراہیم میں یہ
 مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ظالم لوگ عذاب ملے دن کہیں گے۔
 رَبَّنَا اٰخِرُ مَا اَلٰہِ اَجَلٌ قَرِیْبٌ یَّجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الذِّکْرَ
 (آیت: ۴۴) پروردگار! ہمیں تھوڑی سی مدت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت
 ترمیم کر قبول کر سکیں اور تیرے پیغمبروں کا اہتمام کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا: کیا تم
 اس سے پہلے قسمیں کھا کر نہیں کہہتے تھے کہ تم پر کوئی نزال نہیں آئے گا؟
 اب جب کہ دوسرا جمال آئے والا ہے تمہیں انبیاءِ رسول کی خواہش پیدا ہوئی
 ہے۔ یہ قبول نہیں کی جائے گی۔

غرضیکہ ظالم لوگ عذاب کر رکھے کر واپسی کی خواہش کریں گے۔ اللہ
 نے فرمایا وَمَنْ زُجِرَ ثُمَّ یُعْصِرُ مَضْوٰنَ عَلَیْہَا خِشْعِیْنِ مِنَ الذَّلٰلِ اٰیٰتُکُمْ
 دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے ٹھکی ہوئی آنکھوں سے دھڑکے عذاب
 پر پیش کیے جانے لگے۔ یَنْظُرُوْنَ مِنْ حَظَرٍ حَافِیٍّ اور وہ ذلیل لچہروں سے
 دیکھیں گے۔ ننگی کاشت پر تشبیہ بھی برآئے اور ذلیل بھی مطلب یہ ہے کہ اس
 دن ذلت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اس لیے ذلت آئینہ ضمنی
 نکامیوں سے دیکھیں گے۔ وَقَالَ الذِّیْنُ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخِشْعِیْنِ الذِّیْنِ
 خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَعْلٰیہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَمْرٌ اِلٰی اٰیٰتِ
 لوگ کہیں گے کہ بیشک نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے
 آپ کو اپنے گھروالوں کو قیامت ملنے دن خستے میں ڈال دیا۔ اِنَ لَکُمْ
 اپنے تمام عمر یہ اور وی گویا کہ زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ انہوں

تعم ترخیر خواہی اور تبلیغ کے باوجود فَإِنْ أَغْرَضُوا اگر یہ لوگ اغراض کریں۔ آپ کی بات پر تو مہذب دین فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ننگیان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو حق کی بات سنا کر ہی چھوڑیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے آپ ان کے عمل و نگاہ کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سورۃ الفاشرہ میں ہے لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُعْصِيٍّ طَبَرٍ (آیت ۲۳۰) آپ ان پر کوئی دلدل تو نہیں ہیں کہ انہیں چڑھ کر نہ بروستی حق کی طرف لے آئیں گے۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ آپ کے ذمے تو خدا کو پیغام پہنچا دینا ہے سورۃ الرعد میں اللہ نے مزید وضاحت فرمادی ہے فَالْبَلَاغُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَكَذَلِكَ نَبَا الْجَبَابِ (آیت ۳۰) یہ شک آپ کے ذمے بعد پہنچا دینا ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا أَفَأَنْتَ مُسْكِرٌ الْمَنَاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا صُوفِيَّيْنَ (رویس ۹۰) کیا آپ لوگوں کو مخمور کریں گے کہ وہ ضرور ہی ایذا دہن جائیں؟ نہیں۔ بَلَدٌ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ ۲۵۶) ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے گمراہی کے راستے پر پہلے گا تو پھر وہ اس کو خیر نہ بھگتے کے لیے بھی تیار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ناشکری کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَإِنَّمَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّ بِهِ لَبِئْسَ شَكُ جب جو انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اُسے دنیا میں زندگی راحت نصیب ہو جاتی ہے، مال و دولت، عزت و جاہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر پھسلے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے علم و ہنر کا ثمرہ ہے۔ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ظالمین میں نہیں لے آ اور نہ اُس کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ تُصْنُفْهُ سَنِيَّةً يُعْاَفَ ذَمُّهُ أَيَّدِيهِمْ اور اگر اُن کو اُن کے اپنے ہاتھوں کی گنہگار کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنی غلطی کو تزلزل کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار

ہو جاتے ہیں وَإِنِ الْإِنْسَانَ لِرَفْعِهِ كَفُورٌ ترکِ شکر انسان ناشکر گزار بن جاتا ہے تکلیف کے وقت وہ خدا تعالیٰ کا شکر کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ دولت و برکات میری ہی تھیں میں نے اسے والی تھی؟ غرضیکہ اللہ نے عام انسان کی یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ اس مرد کی میں غرور و تکبر کرنا ہے اور مصیبت میں ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک عزم آلودی ہر حالت میں راضی برضا رہتا ہے۔ راحت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو منجانب اللہ سمجھ کر اُسے برداشت کرنا اگلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرتِ امار و حکمت بالغہ کا نظار اس طرح فرمایا ہے

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں کی بلند یوں اور زمین کی پستیوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور تصرف ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ ہر تخلیق اس کی مشا اور حکمت پر منحصر ہوتی ہے۔ خاص طور پر انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا يَهْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ الذَّكَوٰرَ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے۔ یعنی تفریق جنس کا معاملہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اپنی حکمت اور حکمت کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کرتا ہے۔ سورۃ القیامۃ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُس نے قطرہ آب سے اور پھر خون کے مجھے ہوئے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق فرمائی فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَوٰرَ الْاُنثٰی (آیت ۴۶) پھر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے بنا دیے۔

اولاد و طلاق
فصل کے مطابق

فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اَوْ مِنْ وَجْهِهِ ذَكَرًا اَوْ اُنَاثًا یا اُن کو بیٹے اور بیٹیاں جوڑوں کی شکل میں دیتا ہے ہر شخص کے حالات کے مطابق بعض کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں صنفیں عطا کر دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِبًا مگر جس کو چاہتا ہے انجمن بنا دیتا ہے یعنی نہ لڑکا دیتا ہے اور نہ لڑکی بلکہ بعض لوگ عمر بھر اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ یہ اُس کی قدرت کا نام و نام ہے۔ اولاد کے سلسلے میں انسان چار قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں جن

کی اور وہ میں ذرا صوف لڑکیوں ہوں۔ یا ذرا صوف لڑکے ہوں۔ یا ذرا صوف لڑکیوں
 دونوں صنفیں ہوں۔ اور یا ذرا کچھ میں نہ ہو۔ خدا یہ کلمہ جیتے ہیں کہ اصل انسانی اپنی چار
 گروہوں میں منقسم ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت پیر علیہ السلام کے صوف بیٹے
 اور لوط علیہ السلام کی صوف بیٹیاں تھیں۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ سے پیسوں میں دیں
 اور بیٹے بھی جب کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہاتھ ملے ہوئے ہے۔ تخلیق ربانی میں اللہ تعالیٰ
 کی عجیب حکمت کا رفرقا ہے۔ وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کر
 دے اور حضرت حوا کو ماں کے بغیر صوف باپ سے پیدا کرے۔ اور میں علیہ السلام
 میں کہ باپ نہیں ہے صوف ماں سے پیدا ہوئے اور جلالہ انوں کو اللہ نے صوف دونوں
 دونوں کے اختلاط سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب اُس کی تعالیٰ قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ یُنْزِلُ وَیُخْرِجُہُ وَاَعْصَنَ خُضْرًا یعنی بھی کرتے
 ہیں کہ چاہے تو ایک ہی محل میں لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا فرمائے۔ جہاں سے یہ قوی
 ساتھی نے بتایا کہ اُن کے بیٹے کے بائیں جن جنوں بچے تولد ہوئے جن میں دو بچیاں
 اور ایک بچہ تھا۔ سنہ میں ایک کسان کے گھر میں ایک وقت آٹھ بچوں کی پیدائش
 کی خبر آئی تھی اور اس قسم کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ ایک ہی محل میں دو
 یا زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میاں بیوی بالکل تندرست
 میں علاج کرواتے ہیں۔ تعویذ گنتیے وغیرہ بھی آزماتے ہیں مگر بچہ نکریں ملنے کے باوجود
 کچھ نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اِنَّہٗ یَخْرِجُہُ قَدِیْرًا بِکَمَلٍ وہ سب کچھ جانتا ہی ہے اور ہر چیز پر قدرت
 بھی رکھتا ہے۔ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں۔ نہ تہ پر میں
 نہ تصرف میں۔ وہ جو چاہے کرے۔ اس کی حکمت و مصلحت میں کوئی ذوق مرزا نہیں
 کر سکتا۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
 مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵۱ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي
 بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
 إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
 الْأُمُورُ ۝۵۳

د
 ی
 ج
 ہ

ترجمہ یہ اور نہیں ہے کسی انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ
 اُس سے کلام کرے مگر وحی کی صورت میں یا پردے کے
 پیچھے سے یا وہ کسی پیغام لانے والے کو بھیجے، پس وحی
 پہنچائے وہ اُس کے حکم سے جو چاہے، بیشک وہ بلند
 تعلیم والا ہے (۵۱) اور اسی طرز ہم نے وحی کی
 ہے آپ کی طرف روح اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے
 تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے آپ
 اُس کو نور، ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو
 چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور بیشک ابتر آپ رہنمائی

آب نہیں لایکتے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ راست ہم کلام ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
 مشرکین کا یہی اعتراض سورۃ الانعام میں بھی مذکور ہے وَقَالُوا الْكُوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا
 مَلَكًا وَهُمْ يَكْفُرُونَ کہ آپ پر فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں کیوں نہیں نازل
 ہوتا تا کہ ہمہ اہم سے دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں مگر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اَنْزَلْنَا
 مَلَكًا لَّقُضِيَ الزَّمَانُ (آیت ۸۰) اگر ہم فرشتے کو اُس کی اصل شکل میں بھیج دیں
 تو معاملہ کا فیصلہ ہو جاتا یعنی یہ لوگ اُس کو دیکھنے کی تاب نہ دے کر ہلاک ہو جائیں جب
 ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو کیسے برداشت
 کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے نبیوں کی تربیت خاص طریقے پر ہوتی ہے، ان کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مگر وہ بھی بڑھ راست نہیں بلکہ اُن تین صورتوں میں جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اس مادی اور عنصری جہان میں تو رویتِ ملائکہ یا خدا سے ہمہ کلامی ممکن نہیں البتہ
 عالمِ برزخ اور عالمِ اخلاص میں ممکن ہے کیونکہ وہ جہان اس تہاں سے بہت
 لطیف ہے۔ اور جب انسان اس تہاں سے منتقل ہو کر اُس لطیف جہان میں
 پہنچیں گے تو ان کے قرائے سامعہ اور باصرہ وغیرہ میں بہت زیادہ وسعت پیدا
 ہو جائے گی۔ سورۃ قی میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
 الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آیت ۲۲) اُس دن پردہ اٹھ جائے گا اور پھر انسانی ہدایت
 میں بہت تیزی آجائیگی اور بہت دور کی چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی حتیٰ کہ عالمِ بالا
 میں عرش، فرشتے، جنات وغیرہ سب انسانی نگاہ پہنچ سکے گی، اور انسان کے قوی
 بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے جو ان کی رویت کو برداشت کر سکیں گے۔

عالمِ برزخ میں خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے
 حضرت جابرؓ کے والدہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اصحاب میں شہید ہو گئے تھے اور
 اپنے پیچھے ولہ بیٹا حضرت جابرؓ اور نو بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابرؓ ان
 ذمہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں اکثر پریشان کہتے تھے حضور علیہ السلام نے اُن

کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں پریشان رہتے ہو۔ تیرے باپ کو وہ تیرے مرنے پر ہے
 کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے اُن سے بڑا راست کلام فرمایا ہے۔ جو کسی دوسرے شخص
 سے نہیں کیا۔ بہر حال اس ہادی جہاں میں انسانی قوتی اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان
 سے ہم کلام ہو ماسوائے اُن نین صورتوں کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ
 میں فرمایا ہے۔

(۱) کلام بزرگ
 وحی

فرمایا ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے
 إِلَّا وَحْيًا مُّزَكَّیًّا مَّا بَرَّیْهِ وَحی کے بہت سے معانی آتے ہیں بشنا لغت کے
 امام محمد ابن ابی جریر بن عبداللہ بزرگی اپنی کتاب فخار الصحاح میں لکھتے ہیں لوحی
 الکتاب جگہ یا وحی کا لفظ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے۔ وحی کا معنی لکھنا ہی آتا ہے
 اور وحی کا لفظ اشارے پر بھی بولا جاتا ہے مثلاً فَأَوْحَىٰ لَهَا الْفَلَاکَ فَاَسْتَقَرَّتْ
السَّمَاءُ زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہ یک گئی، استقرت پر چڑیا۔ اسی طرح وحی کا معنی
 مخفی کلام بھی ہوتا ہے۔ جس میں تیزی کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی جو چیز کسی کو سرعت
 کے ساتھ الفا کی حالت دہ وحی کہلاتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا۔ ہم نے
 انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو بغیر کاظمین بنایا ہے یُوحِیْ بَعْضُهُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ مِّنْ حُرُوفِ الْقَوْلِ عُرُوْرُ آیت ۱۱۲۰ جو ایک دوسرے
 کے دل میں جمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اسی طرح وحی کا اطلاق پیغام پر بھی ہوتا ہے
 وحی قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس کے ذکر و مختلف معانی ذکر ہوئے ہیں۔

وحی کی
 قسمیں

وحی کی ایک قسم خاص ہے جو وحی رسالت یا وحی نبوت کہلاتی ہے اور یہ صرف
 اللہ کے رسولوں یا پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی اس وحی کے امین
 ہوتے ہیں اور اُسے کنگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جو غیر
 انبیاء پر بھی ہوتی ہے۔ اس وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بہت کسی کو مخفی طریقے سے
 سمجھا دی جاتی ہے۔ یا اُس کی طبیعت اور مزاج میں اُس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا
وَأَوْحِیْ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ (الغزل ۶۸) تیرے پروردگار نے شہد

زیر کی طرف وحی کی کہ وہ پاکیزہ پہلوں اور پھولوں کا رس چسپاں اُسے اپنے پیٹ میں جمع کریں اور پھر شہد کی صورت میں باہر نکالیں۔ اللہ نے یہ پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نہیں پہنچایا بلکہ شہد کی مکیوں کو بالذات یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اِذَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَمَلًا مَّا يُوَسِّى (طہ۔ ۳۸) اُسے موسیٰ بہمنے تمھاری والدہ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اُس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دست برد سے محفوظ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی فرشتہ بھیج کر کہنایا پھر جمعیت میں براہِ راست القا کر دیا ہو کہ یہ بھی وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس قسم کا اشارہ بیدلری میں بھی ہو سکتا ہے اور خراب کی حالت میں بھی۔ عام لوگوں کے لیے اس قسم کی وحی قطعی نہیں ہوتی۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسا القا قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس کی مثال سورۃ النحل میں ملتی ہے لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلُكَ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ (آیت ۲۷) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم مسجدِ صخرہ میں اگر اللہ نے چاہا تو اپنے سر نہ ڈا کر اور بال کترا کر امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے چنانچہ حضور علیہ السلام کا یہ خواب صرف بحوث پر راہنما رہا بعض اوقات اللہ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے احکام پہنچا دیتا ہے، اور کبھی غیب سے آواز آتی ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں اور نبی اُس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ البتہ غیر نبی پر جو وحی آتی ہے وہ صرف الہام کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ شریعت نہیں ہوتی۔ وحی نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ کی زبان کو کلام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس گئے فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بِكُودٍ وَّعَشِيًّا (آیت ۷۵) اور انہیں اشارے سے فرمایا کہ وہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہاں پر وحی کا معنی اشارہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

کسی انسان سے براہ راست کلام نہیں کرتا سوائے تین محدودوں میں جن میں سے پہلی صورت وحی ہے۔ جب ایسی وحی پہنچی تو یہ شریعتِ برہنہ اور جب غیر شریعت پر ہوگی تو اسے اہم سمجھا جائے گا۔

(۱) پہلی صورت
کلام

اللہ نے وحی کرنے کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی ہے اَوْفِرْ قَوْمِي وَ
رَحَابُ كَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ فَهُمْ لَا يَبْغُونَ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس جہان میں کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ اس دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام
سے کلام کیا تھا جیسے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (النساء: ۱۶۴)
جب کہ یہ طور پر آپ نے آگ دیکھی تو اس طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو آگ ایک
درخت سے پھوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اُس وقت آواز آئی اِنْفِثَّ اَنَا رَبُّكَ
رِطْلًا (۱۶۵) اِسْمٰحِ اَنَا اللّٰهُ رِطْلًا۔ اُسے موسیٰ میں تیز پروردگار ہوں میں
تیز اللہ ہوں۔ یہ حجابِ نوری تھا یا حجابِ مادی تھا جس کے پیچھے سے اللہ
نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا نہیں۔ اور جب آپ نے
پہنچے پروردگار کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہم گز نہیں دیکھ
سکتے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی تہلیل کو وہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر
گرہ پڑے۔ بغرض یہ کہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتا بلکہ
یا تو وہی مہیما ہے یا پھر کسی پروردگار کر کے۔ ترمذی شریعت کی روایت میں ہے
کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض
کیا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گیا۔ فرمایا، کتنا قریب؟
عرض کیا، میرے اور پروردگار کے درمیان نہایت سترہ ہزار پیرے حامل ہو گئے۔
مطلب یہ کہ اللہ کی مقرب مخلوق فرشتے بھی اُس کو حجابِ نوری میں دیکھتے۔
نہتے اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ بھی پروردگار کے پیچھے سے
کلام ہو سکتا ہے۔ براہ راست نہیں ہو سکتا۔

اس جہان میں کلام کرنے کی اللہ نے تیسری صورت یہ بیان فرمائی ہے۔

(۲) کلامِ برہنہ
تھوڑا

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُؤْمِرُ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ وَمَا يُغْنِي عَنْكَ يَا اِلهَ الْعَالَمِيْنَ
 کوئی پیغام لےنے والا بھیج دے جو اس کے حکم سے جہاں سے وہی پہنچائے بے شک وہ
 بلند اور حکمتوں والا ہے۔ پیغام لےنے والے سے مراد اللہ کا فرشتہ ہے جو کبھی
 اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور کبھی ان فی شکل میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ
 میں نے جبریل امین کو صرف دو دفعہ اُس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ ابتدائی
 وحی کے زمانہ میں اور دوسری دفعہ حراج کے موقع پر، اور نہ عام طور پر کب حضرت
 وحید ابن خنیفہ کھجی کی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کسی ایسی آدمی کی
 شکل میں بھی آجاتے تھے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی
 ہے تو آپ نے فرمایا مِثْلَ سِلْسِلَةِ الْحَرَسِ گھنٹی کی سی آواز آتی ہے
 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انطباع کر
 رہے ہیں۔ پھر فرشتے کا رابطہ قلب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور وہ دل میں القا
 کر دیتا ہے جیسے فرمایا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ
 مِنَ الْمُنذِرِيْنَ (الشعراء، ۱۹۳، ۱۹۴) اس کو آپ کے دل پر امانت دار
 فرشتے نے نازل کیا ہے تاکہ آپ نصیحت کرنے والوں میں ہو جائیں۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ یہ وحی کی حالت سخت شدید ہوتی ہے، جتنی کہ سخت سردی کے موسم
 میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آجاتا تھا۔

وحی کی دو قسمیں ہیں بعض اوقات الفاظ اور مضامین دونوں چیزیں القا ہوتی
 ہیں اس کو وحی منکوحہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات الفاظ القا نہیں ہوتے بلکہ صرف
 مضامین ہوتا ہے۔ اس کو وحی غیر منکوحہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور علیہ السلام
 اپنے الفاظ میں مضامین کو بیان کر دیا کرتے تھے (جیسا کہ بعض احادیث کیونکہ قرآن
 شریف کا تمام وحی منکوحہ کی شکل میں نازل ہوا ہے) ابھر حال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور
 مشرکوں کے اعتراف کا جواب دیا اور وحی الہی کی مختلف صورتیں بیان فرمادیں

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کرتوت
 بیٹے علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل پر وحی بھیجی وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا
 مِّنْ أَمْرِنَا اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے ایک روح
 اس مقام پر روح کے دو معانی ممکن ہیں۔ روح کا معنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور
 وحی لانے والا فرشتہ بھی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اُس کی صفات ہے
 اس کو روح اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح روح انسانی جسم میں داخل ہو کر اُس کو
 زندگی بخشی ہے اسی طرح قرآن پاک جمالت کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے
 اور روح سے مراد روح الامیں یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہے جیسا کہ قرآن میں موجود
 ہے فَذَٰلِكَ بِرُوحِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ (الشعراء: ۱۹۳) یعنی جبرائیل علیہ السلام اس
 قرآن کو لے کر نازل ہوئے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح
 سے مراد قرآن پاک ہے جو انسان کی حیاتِ باور و فانی کا ذریعہ بنتا ہے قرآن پاک کے
 متعلق سورۃ البرہیم کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ
 کی طرف نازل فرمایا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ اور عامی کی تاریخوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے
 آئیں۔ یہ قرآن یقیناً لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نجات کرے اور
 ایمان کی روشنی میں لے آئے، لہذا اس کو روح کہا گیا ہے۔

ایمان اور
کتاب

آگے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام کو خطاب ہے مَا كُنْتَ قَدِيرًا
 بِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیست اور ایمان
 کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ نزولِ کتاب سے پہلے
 آپ اس کتاب سے متعلق تفصیلات نہیں جانتے تھے مگر ایمان کی لغوی قر
 محال معلوم ہوئی ہے کیونکہ ہر نبی نزولِ وحی سے پہلے بھی یقین ہی ہوتا ہے۔
 کسی بھی نبی سے ایمان کے برخلاف کفر یا شرک کا ارتکاب آٹھ جہنم کے برابر
 بھی محال ہے کیونکہ اللہ ہر نبی کی عصمت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور کسی نبی سے

کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہونے دیتا چہ جائیکہ وہ ایمان کے خلاف کوئی فعل کرے۔ تو
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نزولِ وحی سے پہلے
آپ نہ قرآن سے واقف تھے اور نہ نماز کی تفصیلات سے کیونکہ نماز کا طریقہ بھی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی سکھایا تھا۔ ایمان معنی نماز کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی
معمی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بیت المقدس سے بیت الشریعت کے قبلہ
مقرر کیے جانے کا حکم ہوا تو بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہماری اہلی نمازیوں کا
کیا ہوگا۔ جو ہم سورۃ سورۃ ماہ نامک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِبَادَهُ إِنَّهُ كَانَ مُبْصِرًا (آیت ۴۲)
میان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازیوں کو ضائع کرے گا۔ تمہاری وہ
نمازیں بھی اللہ کے دلوں درجہ قبر بیت کو پہنچتی ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ ایمان پر ایمان سے مراد شرع کے تفصیلی احکام ہیں، یعنی ایمان
ترتیباً کمر تفصیلی احکام کا علم نزولِ وحی کے ساتھ ہی بزوار الجنت شاہ ولی اللہ فرماتے
ہیں کہ نزولِ وحی سے پہلے اللہ کے نبی قطیب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی
اکثر الزمان بھی ایمان۔ توحید، کفر اور شرک سے تو واقف تھے مگر اہل کی تفصیلات
معلوم نہیں تھیں جو اللہ نے بذریعہ وحی نازل فرمائیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ کتاب
اور ایمان کو نہیں جانتے تھے۔

قرآن ذریعہ
بیت

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِم مِّنْ نَّشَآءِ مِيتٍ عِبَادًا
مگر ہم نے قرآن پاک کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے
بندوں میں سے جسے چاہیں۔ اور جس طرح یہ قرآن پاک بذریعہ ہدایت ہے اسی طرح قرآن
لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ بھی لوگوں کی سرراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی
فرماتے ہیں صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ راستہ
اُس وعدہ لا شے ہے۔ کہ جسے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ایسا سیدھا
راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم پہنچاتا ہے۔ مطلب

یہ کہ قرآن اور نبی کی ذات دونوں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ
 کہ منہ بھی سمجھ میں آگیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ
 ہمدان اور حمد میں ہے۔ قدرت کا ملکہ مالک ہے۔ وہ وسعہ لا شریک ہے۔
 سورۃ کے آخر میں معاد کا ذکر بھی فرمایا اَلَّذِیْ اَلَمْ یَخْلُقِ الْاِنْسَانَ ۚ
 خبردار تمام کوسوں کا انجام خدا تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنے والا ہے۔ سورۃ النہل
 میں فرمایا اَلَّذِیْ یُخَلِّقُ مِنْ نَفْسٍ مَّا یَشَاءُ ۚ اَیْت ۴۴۰ جس طرح ہر چیز کا آغاز خدا کی طرف
 سے ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا انجام بھی اسی کی طرف ہونے والا ہے۔ انسانوں کے
 تمام اعمال، نیکی اور بدی سب خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ کفار و مشرکین
 کی، فراموشی اور نیکیوں کی اطاعت و فرمانبرداری سب خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔
 جہاں ہر شخص کو اپنے حقیقہ و اعمال کا فرداً جواب دینا پڑے گا۔

معادۃ تذکرہ

سورة
الزَّخْرَف
مَكِّد

سُوْرَةُ الزَّحْرِ فِي مَكِّيَّةٍ قَدْ هِيَ تِسْعٌ وَتَمَانُونَ آيَةً وَسَبْعٌ اَلْكَوْمَةُ
سُوْرَةُ زُحْرُفٌ، مَكِّيَّةٌ هِيَ ۱۰ اَسْسُ كِي نَوَاسِي اَكْبَرُ اَوْرَسَاتِ كَبْرُوتِ هِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شَرْحُ اشْتَرَعَالِ كَلِمَاتِ هَذِهِ الْجُزْءِ مِنْ مَعْرَافَةِ اَوْرَسَاتِ كَبْرُوتِ هِيَ

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَاِنَّهُ
فِي اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَكَلِمٌ حَكِيمٌ ④
اَفَضْرِبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا
مُسْرِفِينَ ⑤ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي
الْاَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ فَاهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ
لَطْفًا وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ ⑧

ترجمہ :- حَمَّ ① تم جے کسول کر بیان کمنے
والی کتاب کی ② بیٹاب ہم نے رکھا ہے اس (قرآن)
کو عافی زبان میں کہلا تا کہ مجھ ستر ③ اور یہ (کتاب)
میرا مشروط میں ہمارے پاس ہے بہت جلد اور مضبوط ④
کیا ہم پہلوتہں کر دیں گے تمہیں نیست کرنے سے اپنے

کہ تم اسراف کرنے والے ہو ⑤ اور ہم نے پتے لوگوں
 میں بھی بہت سے نبی بھیجے ⑥ اور انہیں آیا ان کے
 پاس کوئی نبی مگر وہ اُس کے ساتھ ٹٹا کرتے تھے ⑦
 پس ہم نے جاک کیا ان سے زیادہ گرفت ثلے لوگوں کو
 اور گزند بھیجی ہیں مثالیں پتے لوگوں کی ⑧

نہایت
 کثرت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الزخرف ہے جو کہ اس کی آیت ۳۵ میں آمد و غلط
 زخرف سے ماخوذ ہے زخرف دراصل سونے کی طبع سازی کا
 کرکتے ہیں اگرچہ ایک دوسری دھات پر سونے چانی چڑھا دیا گیا ہو تو وہ چیز
 زخرف یا سنہری کہلائے گی یہ لفظ قرآن پاک میں بات حیرت میں طبع سازی کے ضمن
 میں بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الانعام میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں
 اور جنوں میں سے دشمن ہلے یُوحِی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفٍ
 الْقَوْلِ عَزَّوَجَلَّ آیت ۱۱۲ جو اپنے حواریوں کو مع شد و یاد صوم کے دانی بات
 القا کرتے ہیں ۔

یہ سورۃ باقی جو اہم سبعہ کی طرف کی سورۃ ہے اور گزشتہ سورۃ الشوریٰ کے بعد
 نازل ہوئی اس کی نوامی آیات اور سات رکوع ہیں یہ سورۃ ۴۸ آیات اور
 ۳۳۴ حروف پر مشتمل ہے ۔

معنا سورۃ

جیسا کہ گزشتہ سورتوں کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے جو اہم سبعہ میں عام طور
 پر نبیاری اعتقاد و امت یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و معانیت
 کا ذکر ہے، تاہم ہر سورۃ میں بعض ضمنی معنی بھی آئے ہیں چنانچہ اس سورۃ میں بھی
 توحید کے عقلی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مختلف عنوانات اور مثالوں کے
 ذریعے شرک کا رد کیا گیا ہے اس سلسلہ میں امتہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 مثال بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کا
 اظہار کیا اور تمیز کے لیے بہترین طریقہ کار کو بھی واضح کر دیا اس سلسلہ میں بھی طریقہ

کا ذکر ہے۔ آپ کو بڑی سرکش قوم سے مقابلہ کرنا پڑا، شرک کی مختلف قسموں میں ایک قسم ان پرستی کی بھی ہے۔ عیدائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صفت اور عبارت میں شریک کیا، اُس کا رد آئے گا۔ تمام رسولوں کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ شریعت کا مذکور کسی تجربہ یا عقل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسولوں کے واسطے آئی ہے۔ تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا جنہے عمل کے ضمن میں ترغیب و ترہیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، غرضیکہ اس سورۃ میں بھی تمام بنیادی اصولوں کا ذکر آگیا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو دین پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ اور اگر عقیدے میں خرابی ہوگی، تو فرقہ بندی شروع ہو جائیگی اس لیے دین کی اساس اور بنیاد کو ہر بھی طرح راسخ کر دیا گیا ہے۔

حروف
مقطعات

یہ سورۃ بھی چونکہ حرایم سبعہ میں سے ہے لہذا اس کی ابتدا بھی حُحْ کے حروف سے ہوئی ہے۔ حُحْ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا قرآن پاک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ اس سورۃ میں بیان کر دو مضامین کی طرف ہے۔ ان کا اشارہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے حق ہے جان اور مرے منان، اتنا ہی درجے کی شفقت و مہربانی کرنا خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہذا حُحْ سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے خدا نے رحمان و رحیم کی قسم ٹا کر آگے بات کی گئی ہے آہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دیگر مفسرین کو لازم فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں زیادہ اکھنڈ نہیں چاہئے بلکہ ان کی تلاوت کے وقت یہی کن چاہئے اللہ اعظم بِسْمِ اللہ یعنی ان حروف کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بستر جانا ہے۔ ان حروف سے اللہ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اُس پر ایمان ہے اور ہم اُس کی تصدیق کرتے ہیں۔ باقی مفسرین نے تقریب فہم کے لیے جو باتیں کہیں وہ مسمیٰ نہیں ہیں، لہذا ان حروف کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہئے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔

کتابین

حروف مقطعات کے بعد سورۃ کا آغاز قسم سے ہوتا ہے وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
لہ جلالین ص ۵۵

زبان میں اور انجیل سریانی زبان میں نازل کی۔ وہ اس قرآن کو کسی دوسری غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر قادر تھا مگر اس کا یہ اصول فیصلہ ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ** (ابراہیم ۴) ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ کا پیغام کھول کر بیان کر سکیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش کی طرف مبعوث فرمایا جو عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ لہذا قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے اولین مخاطبین اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔

نزولِ قرآن کے زمانہ میں عربی زبان انتہائی عروج پر تھی۔ اس کی ترقی کا دور حضور علیہ السلام کی بعثت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا۔ اور آپ کے زمانے تک شعر و ادب کی دنیا میں یہ زبان تمام زبانوں پر فوقیت حاصل کر چکی تھی۔ یہ زبان آج بھی اختصار، مفہوم کی ادائیگی اور اس کی گیراؤ کے ساتھ شک و شبہ کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے۔ اس کی شہرہ میں بھی کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگریزی زبان اگرچہ دنیا بھر میں بولی جاتی ہے۔ مگر اس میں بھی بہت سے فائدہ موجود ہیں جبکہ عربی ہی ایک واحد زبان ہے جو زائد حروف سے بالکل پاک ہے اور کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی زبان میں کوئی حروف ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معنہ ہو یا معنی نہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس فصیح و طبع زبان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ طرانی اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ عربوں سے محبت کیا کرو۔ کیونکہ میں بھی عربی ہوں۔ اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ قریش اور عربوں کی سعادت تھی کہ اللہ کا آخری نبی ان میں پیدا ہوا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کی ایک حکمت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی **لِيَشْكُرُوا شُهَدَاءَهُمْ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (البقرہ ۱۴۲) تاکہ اللہ کا رسول تمہارا معتمد ہے اور تم دیگر لوگوں کے معلم بنو گے۔ مطلب یہ کہ تم قرآن پاک

کر اپنی مادری زبان میں سونے زربے ایسی طرٹ بھر لو اور پھر آگے غیر عربیوں سے
پہنچا دو۔ فرمایا یہ ہندو تہت کتاب ہے۔ وَإِنَّمَا فِيهَا لُكْتُبٌ لِّدِينٍ
لِّعَلَّيْكَ حَكِيمٌ اور بے شک یہ ہمارے پاس لکھنوی میں است برقرار رکھو
ہے۔ حکیم کے دو زور معنی آگے میں یعنی مضبوط و مستحکم بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ ہر حال
قرآن کریم میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ۱۴ ارشاد ہے إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحج - ۹) بے شک ہم نے اس کو
نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس دنیا میں
کروڑوں محافظ کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا ہے اور اُنہوں کو محفوظ رہنے میں اس کو
مغضیہ خود مستحکم بنا رکھا ہے۔

جو لوگ نبی آخر الزمان کی رسالت اور قرآن حکیم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں
اس نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی ہے أَفَتَضْمِنُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا كَمَا يَمُومُ تَصْنِيعِ
نُصِيصَتِ كَرْنِ سِطْوَتِي كَرِي گے۔ محض اس وجہ سے کہ ان کو تم قوت
مستفین تم ایک اسراف کرنے والی یعنی حد سے گزرنے والی تو رہو؟ اگر نہ اس
نبی و قرآن کی تعمیر کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا اس کو یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے احیاء
کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا تم کو کر دیں؟ اب نہیں چوہ بکر تمہیں برعالت میں
نصیحت کی جاتی ہے گی۔ ہمارا پیغام سچا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نصیحت
کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخالفت کے باوجود نزول قرآن کو موقوف
نہیں کیا۔ إِنَّا نَزَّلْنَا ذَٰلِكُمْ فَدُعا ہے۔ اللہ کی مشاد یہ ہے کہ وہ اپنے ہر حال
اور قرآن کے ذریعے تمام محبت کرے تاکہ کل کو کوئی عذر نہ کر سکے أَنْ تَقُولُوا
مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری نہ تھی نہ ڈر
اور نہ سے والا نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا
اور اس عذر کو رفع کر دیا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللّٰهِ
پر تمہارے پاس خوشخبری سننے والا اور ڈر سننے والا آگیا ہے۔ إِنَّمَا ابْتِغَا

قرآن
مشرقی
کے لیے
تجلیہ

کو غلام مسکوع نہیں ہے۔ اگر اب بھی تیسرے کو پہچان کر اس پر ایمان نہیں آتے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، وہ انھیں سزائیں عذاب کرے یہ بھی قادر ہے۔

ساتھ انور
کا انجم

یہی ضمن میں اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی اور عہد ان کے انجام کا حال بھی ذکر کیا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بہت سے رسول بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كُفْرًا وہ کفر میں آتے ہیں وَمَا يَكْفُرُوا إِلَّا أَنْ يَلْحَظُوا إِلَيْكَ اور ان کے کفر کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ تو کبھی ان کے ساتھ ٹھہرا ہی کیا۔ اللہ کے نبی اور رسول انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں نیک انجام کی خوشخبری دیتے رہے اور بُرے انجام سے ڈراتے رہے مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور انہیں نبیوں سے مذاق ہی کرتے رہے۔ سورۃ الرعد میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا مِنْ قَبْلِكَ (آیت ۳۲) آپکے پہلے رسولوں کا بھی مذاق ہی ڈرایا گیا۔

پس ہم نے انکار کرنے والوں کو ملامت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا۔ جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے وَكُلُّمَا مِّنْ عَلَيْهِمْ مِّلًا (آیت ۳۸) تو ان کی قوم کا جو بھی سرکردہ آدمی ان سے گزرا ان کے ساتھ مذاق کرتا، غصہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ تم کو کچھ بھی ہے۔ آج یہ لوگ آپ کو دیوانہ شاعر یا کوجن کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کو خاطر میں نہ لیں۔ یہ مسخر تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کی ہوس و کثرت کی پروا نہ کریں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے متبعین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگوں کے ہنسنے مذاق سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ اللہ نے یہاں پر تنبیہ کر دی ہے کہ نافرمانوں کا انجام بھی عبرتناک ہی ہونا چاہیے۔ سورۃ سبا میں اللہ نے فرمایا کہ جس کے کافر کس بات پر اترتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (آیت ۱۳) وَمَا يَكْفُرُوا إِلَّا أَنْ يَلْحَظُوا إِلَيْكَ اور ان کے کفر کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ تو کبھی ان کے ساتھ ٹھہرا ہی کیا۔

وَلَیِّنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا
سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً
كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُونَ ⑫ لَتَسْتَثَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ
تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ⑭

ترجمہ:- اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے
پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو تو بہت ضررہ کہیں گے
کہ پیدا کیا ہے ان کو زبردست اور علم والے پروردگار
نے ⑨ وہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو
گموارہ اور بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ

تم راہ پاؤ ⑩ اور جس نے انرا ہے آسمان کی طرف سے پانی خاص انداز سے کے ساتھ۔ پس زندہ کیا۔ ہم نے اُس کے ساتھ مردہ شہر کو، اسی طرف تم نکلے جاؤ گے ⑪ اور وہ ذات جس نے پہلا کیے ہیں جوڑے سب کے سب۔ اور بنائے ہیں تمھارے لیے گشتیوں سے اور مریضیوں سے جن پر تم سواری کرتے ہو ⑫ اور برابر ہو کر بیٹھو اس کی پشت پر، پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم بیٹھ جاتے ہو اُس پر اور کمر پاک ہے وہ ذات جس نے منہ کر دیا ہے ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قبول میں رکھنے والے ⑬ اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف البتہ لوٹ کر جانے والے ہیں ⑭

بطایات

گذشتہ درس میں سورۃ الرحمن کا آغاز تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حیاتیات و صلاقت کے متعلق فرمایا کہ یہ کتاب مہین ہے۔ یہ کتاب اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمائی ہے اور یہ اُس کے نزدیک لوح محفوظ میں محفوظ ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے منکرین کی قیامت حرکات کی وجہ سے ہم اس کے نازل کو موقوف نہیں کرنے دیں گے بلکہ اس نصیحت کی تکمیل ضرور کریں گے تاکہ کسی شخص کو بعد میں یہ غرر پیش کرنے کا موقع نہ پڑے کہ اُسے سمجھایا نہیں گیا۔ بعض لوگ سیر الفطرت بھی برتے ہیں جو حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کو رد کا نہیں جانے کا۔ اور اس سے مستغنیہ ہونے کا پورا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی کہ وہ کفار و مشرکین کی زیادتیوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اُن کے پاس اللہ کے رسول

یہی اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے اللہ خالق کُلِّ شَیْءٍ۔ زید ۱۰۲۰ اللہ
ہی ہر چیز کا خالق ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کا وجود خود
سے نہ کہ کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ۔ لفظ اللہ اس معنوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ
لفظ نہ کہ معنوم بھی یہی ہے کہ وہ خود بخود ہے اور اُس کی ذات میں کسی دوسری است
کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو خود بخود ہے۔ اس سے وہ
کوئی ہستی خود بخود نہیں۔ بلکہ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہر شے کا وجود اللہ کا
عطا کردہ ہے۔

ان دو درجات کے علاوہ دوسرے درجات تہجیر اور عبادت ایسے ہیں
جہاں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی تہجیر بھی
اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اُسے تہجیر کے درجہ تک
پہنچانا اللہ ہی کی صفت ہے مگر شرک لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ
بعض دوسری ہستیاں بھی اُن کے کام بناتی ہیں۔ بعض فرشتے، جن انسان زندہ
اور مردہ (شجرہ و پتھر و قمر و ستارے اور سیانے بھی اُن کی شکل کثاتی اور حاجت روائی
کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے جس میں لوگ آکر پھنس جاتے ہیں۔

توحید کا چوتھا درجہ عبادت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق مالک و مدبر اور
متصرف اللہ و صرفہ لا شرک ہے تو پھر عبادت بھی خالصتاً اُسی کی ہونی چاہیے
مگر بعض عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ بعض قبروں کے سامنے اور
بعض قبروں، شجر و پتھر، سوئے اور پناہ، اور جنوں اور اُن کے سامنے سناں یا زخم کرتے
ہیں۔ اُن کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اُن کے سامنے نذر و نیاز
پیش کرتے ہیں اور انہیں حاجت روائی اور شکل کن سمجھتے ہیں۔ یہ شرک فی العبادت کا
از تکاب ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اَپْ اِنْ کَفَرْتُمْ مَشْرِکِیْنَ سَے پوچھیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے تو ضرور یہی جواب

دوب گئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔

زمین بطور
گمراہ

توحید کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے جانے والے بعض احوالات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ صَفْحَةً اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گمراہ بنا دیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد اس سے حاصل ہونے والے مفادات کا ذکر ہوا ہے۔ جس طرح نیچے گمراہ میں سلا کر اُس کو حرکت دی جاتی ہے تو پھر راست محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پھیل کر زمین کو چھوئے کی طرح محسوس کر دیا ہے جو اس کے لیے بہت سے مفادات کا سبب بنتی ہے۔ قدیم یونانی ماہرینِ فطریات کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے جب کہ جدید سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ زمین گھومتی ہے، اور یہ ایک وقت دور محسوس کے ساتھ اپنے سفر پر مددگاروں ہے۔ اس کی ایک حرکت اپنے محور کے گرد ہے جو چوبیس گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے دن رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ زمین کی دوسری حرکت سورج کے گرد ہے جو سال بھر میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی تغیرات واقع ہوتے ہیں چنانچہ سال بھر کے موسم گرم، سرد، بار اور خشک زمین کی سورج کے گرد گردش کا نتیجہ ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چھوئے کی طرح محسوس بنا کر اس پر بسنے والوں کے لیے بہت سے مفادات وابستہ کر دیے ہیں۔ دن کے وقت کام، رات کو آرام، مختلف مریضوں میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور نباتات کی پیداوار سب کچھ اللہ نے انسان اور دیگر جانداروں کی مصلحت کی خاطر قائم کیا ہے۔ بہر حال زمین ایک گمراہی کی مثل محسوس رہی ہے۔ دیگر گمراہوں کی طرح یہ بھی ایک گمراہ ہے جو فضا میں معلق ہے جو لوگ زمین سے نکل کر فضا میں جاتے ہیں یا جو چاند پر سینچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کو زمین بھی چاند جیسا ایک گمراہ ہی نظر آتی ہے۔

ابتداء میں زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی۔ پھر اللہ نے اس کو سورج سے الگ کر کے لاکھوں ٹکڑوں میں لاکھ میل دور پھینک دیا۔ چونکہ زمین سورج جیسے جگ کے

کرتے سے ایک بڑی ہے، اس کی حصہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر اس کا اندر کی
 حصہ ابھی تک گرم ہے اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد اب بھی بعض اوقات
 اس سے لاوا اُٹھنے لگتا ہے۔ زمین کے ارد گرد چودہ کروڑ مربع میل رقبے میں پانی ہی
 پانی ہے اور صرف آٹھواں حصہ خشکی ہے۔ زمین کے ارد گرد پانی کی مثال یہی ہے
 جیسے سخت گری میں پسینہ آجاتا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے گرد چار پانی سرسبز ملک
 ہوا کا خول چڑھا دیا ہے۔ زمین کے اندر کی حقیقت کو سامنے نہ لیتے سے
 معلوم نہیں کر پاتے۔ وہ صرف چھوٹا آمیز میل تک پہنچنے کی خبر لگتے ہیں اور مزید نیچے
 جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نیچے میں مزید المناکات کی توقع کی جا سکتی
 ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اُس کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو مٹا دینے
 کو تیار بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سَبِيلًا اور اس میں تمہارے لیے جڑ بٹھ
 راستے بنا دیے ہیں۔ جن کے ذریعے تم ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جا
 سکتے ہو۔ اس زمین پر کہیں پہاڑ ہیں۔ کہیں میدان ہیں۔ کہیں جنگلات ہیں تو کہیں
 بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اسی زمین پر اللہ نے ندی نالے اور دریا بسائے ہیں۔ جن کے
 ذریعے تم زندگی کے معادلات حاصل کرتے ہو اور ان میں سفر بھی کرتے ہو لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بعث بعد الموت کا مسئلہ
 سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَّا السَّحَابَ مَاءً لِّیُقَدِّرَ بِهِ اللّٰهُ
 کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو طرف سے ایک خاص انداز سے کاٹ کر پانی
 نازل فرمایا۔ سماء کے مختلف معانی آتے ہیں۔ بادلوں اور فضا کو بھی آسمان کہا جاتا ہے یعنی
 میں چھت پر بھی سماء کا لفظ نازل جاتا ہے اور اُپر کی طرف ہیں جو نیچوں پر وہ خط آتے
 اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اُپر پر فضا سے بادلوں کی وساطت
 سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے لیے عالم بالا کا جو
 بھی شامل ہوتا ہے۔ تو نزولِ رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے

بعث بعد الموت
 کی مثال

پانی نازل فرما یا فاشل کرنا بعد بِلَدِّ ذَمِیَّتًا پھر اس کے ذریعے ہم نے مردہ شجر یعنی مردہ زمین کو زندہ کیا۔ بارش کی عدم موجودگی میں زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اُس کی روئید کو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ پس زمین کی طاقت آتی ہے اور پھر سویں پھل، پھول، پودے، ہسڑیاں اور چاروں اور انی پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان اور دیگر جاندار اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ مردہ زمین کی زندگی سے یہی مراد ہے۔ کہ وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پیداوار دینے لگتی ہے۔

فرمایا جس طرح ہم پانی نازل فرما کر مردہ زمین کو حیات بخشتے ہیں کَذٰلِکَ نَخْلُجُوهَا اِسی طرح تم نکلتے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کو قبروں میں دفن ہو چکے ہو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکال دے گا۔ جو ذاتِ خداوندی خشک زمین میں پانی برسا کر ہسڑی پیدا کر سکتی ہے وہ مٹی میں دفن مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے نکالے گا یہ قادر ہے۔ یہ بات ایک طرف قدرت کی دلیل ہے تو دوسری طرف عسکِ بعد الموت اور جہانِ عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے داخل نہ ہو جانا۔

پھر فرمایا وَالَّذِیْ خَلَقَ الذَّوَاجَ کُلَّهَا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وہ ہے جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے تمام جانداروں کو جوڑے جوڑے یعنی زائر مادہ کی صورت میں پیدا کر کے ان کے اختلاط سے ان کی نسوں کو آگے پیچھا رہا ہے۔ جانداروں کے علاوہ پودے اور درخت بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کھجور کا بُرجب مادہ لھجور کے درخت پر ڈالا جاتا ہے تو درخت پھل دینے لگتا ہے۔ جوڑا ہی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ضد پیدا کی ہے جیسے سیاہی اور سفیدی، نور اور ظلمت، دنیا اور عقبی، نیکی اور بدی وغیرہ وغیرہ۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے تفریق جنس یا تفریق نوع کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتلایا ہے۔

انسان کی افادیت کے لیے ذرائعِ نقل و حمل بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی

اور اس کے انعامات میں سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الظَّلٰتِ
وَالْاَنْفَاكِہِ** اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ نزولِ قرآن
کے زمانہ میں ذریعہ نقل و حمل صرف دو قسم کے تھے یعنی بکری اور بری اس آیت میں اللہ
نے اپنی دو ذرائع کا ذکر فرمایا ہے کہ بکری راستے سے سفر کے لیے تمہارے لیے کشتیاں
بنائیں۔ اس زمانے میں اربابی کشتیاں چلتی تھیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف
مقامات پر کیا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتے ہوئے ایک جگہ سے
دوسری جگہ منتقل ہو جانا بہت بڑی چیز تھا۔ کشتیوں کے بعد پھر پیہر گئے جو صاب سے
پلتے تھے اور پھر نعل سے چلنے والے لاکھوں ٹن وزنی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور شہر
سطحِ آب پر رواں دواں ہیں۔ اللہ نے اپنا یہ احسان جیلا ہے کہ اس نے تمہارے
لیے سمندری سفر کا بندوبست کر دیا۔ اگرچہ یہ کشتیاں اور جہاز انسانی ہاتھوں کے
بنائے ہوئے ہیں مگر اس کے لیے مادی وسائل از قہرِ مگرٹی، لوہا وغیرہ اللہ تعالیٰ
کا ہی پیدا کردہ ہے۔ اور انسان کے ذہن میں عقل و فہم اور شعور بھی اللہ نے ہی ڈالا
تو وہ ان کو تیار کر سکے۔

اللہ نے فرمایا کہ زمینی سفر کے لیے ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا فرمادیے۔
ظاہر ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانہ میں بھی یا تمہارے نقل و حمل جانوروں کے ذریعے
ہی ہوتا تھا۔ جن میں اونٹ، گھوڑے، گدھے اور خچر خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔
اونٹ کو قحطِ اکابر کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جہاں وہ کوئی کئی دن کچھ کھائے پیتے بغیر سفر کر
سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے مشینی دور میں نقل و حمل کے لیے جانوروں کی افادیت قریباً
قریباً ختم ہو چکی ہے، تاہم بعض علاقے آج بھی ایسے موجود ہیں۔ جہاں مواری اور بارباری
کے لیے جانوروں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے جانوروں کو پیدا کئے
انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ان کی خدمت بجالاتے ہیں، بلکہ
بعض انسان کی خوراک بھی بنتے ہیں۔

فرمایا ایک قریہ جانور بار بار ذری کا کام دیتے ہیں اور ان کا دوسرا فائدہ یہ ہے

مَا تَزَكُّونَ کہ تم ان پر سواری کرتے ہو۔ لَسْتُمْ عَلَى ظُهُورِهِ کہ تم پر بار ہو کہ
 بیٹھو ان کی پشت پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ پھر اپنے پروردگار
 کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تمہارے لیے ان وحشی جانوروں کو سوا کر دیا۔ فَمَا
 إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰ بَنَانِهِمْ جب تم ان جانوروں پر آرام سے سوار ہو جاؤ۔ فَرِحْ بِرِ
 اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو وَتَقُولُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا لَمِنَ
 سَخِرَ لَكَ هَذَا وَمَا كُنَّا لَكَ مُقَدَّرِينَ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے
 لیے اس سواری کو سخر کر دیا۔ اگر نہ ہم تو اسے قابو کرنے والے نہیں تھے یعنی اس سواری
 پر توسط حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے
 اُسے ہمارے لیے سخر کر دیا ہے اُس وقت تو جانوروں کی سواری کے متعلق اللہ نے
 یہ دُعا سکھائی۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اونٹ گھوڑے وغیرہ جیسے طاقتور اور خود
 جانوروں کو قابو کرنا انسانی استطاعت سے باہر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص
 حکمت کے ساتھ ان جانوروں کی طبیعت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ انسان
 کی خدمت پر مامور ہیں۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوانٹ کی ایک لمبی قطار کو دس
 سال کا بچہ بدھ چلبے بانگ کرے جاتا ہے۔ مگر وہ اُن تک نہیں کرتے۔ یہ
 اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔

آج کے دور میں زمینی نقل و حمل گاڑیوں، ٹرکوں، ٹرالوں، وینوں اور کاروں،
 کے ذریعے ہوتی ہے۔ بکری سفر کے لیے بٹے بٹے جہاز اور ہوائی نقل و حمل کے
 لیے تیز رفتار ہوائی جہاز استعمال ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ دُعا اگرچہ جانوروں
 کی سواری کے متعلق ہے، اہم ہی دُعا ہر قسم کی بری اور ہوائی سواریوں کے لیے بھی
 مفید ہے۔ البتہ بکری سفر کے لیے قرآن میں یہ دُعا مذکور ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ
 يَجْرُهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَيْفَ لَقُدْرًا رَّحِيْمًا (سورہ اہم) اللہ تعالیٰ
 کے اہم پاک کی برکت سے ہی اس چٹا اور ٹھنڈا ہے۔ بیشک میرا پروردگار البتہ
 بڑا بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بہر حال تمام سواریاں اللہ تعالیٰ

کی توفیق سے رواں دواں ہیں۔ دنیا میں کئے واقعات پیش آتے ہیں کہ راہ پھٹتے
حوادث پیش آ جاتے ہیں اور انہیں پہلی سواریاں قابو سے باہر ہو کر جاتی اور مافی القدر ان
کو باعث بن جاتی ہیں۔ موٹر گاڑوں، ٹرکوں، ٹرالیوں، ریل گاڑیوں میں ٹکرا ہو جاتی ہے۔
ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ جب تک
اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو، انسان بالکل بے بس ہے۔

فَرَأَىٰ ذَٰلِكَ الْخَلْقَ أَنفُسَهُمْ يَكْفُرُونَ بے شک ہم اپنے پروردگار کی
طرف ہی پھر کر جانے لگے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں لوگ ایک مقام سے دوسرے
مقام تک ان سواریوں پر سفر کرتے ہیں، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب
یہ انسان انسانی کنوئوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور درحقیقت
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ تقررہ وقت پر سب کو اکٹھا کرے گا
اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی نازل آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس
مادی سفر میں ساتھ ساتھ سفر آخرت کو بھی یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُبِينٌ ⑮ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ⑯ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيمٌ ⑰ أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ
فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑱ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ
سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ⑲ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑳ أَمْ اتَّيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْكُونَ ㉑
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ㉒ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ㉓ قُلْ أُولَٰئِكَ تُكْفَرُ

بِأَمْرِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

ترجمہ :- اور ٹھہرا ہے انہوں نے اُس زمرہ کے
بے اُس کے بندوں میں سے حصہ۔ بے شک انہوں
الہیہ گھلا ہوا گزار بن ﴿۱۴﴾ کیا بنائی ہیں اُس
نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے بنیوں اور چنا
ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ ﴿۱۵﴾ اور جب خوشخبری دی
جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اُس چیز کی جو
بیان کرتا ہے رحمان کے بے مثال، تو ہوتا ہے
اُس کا چہرہ سیاہ اور وہ دُغم کی وجہ سے گھٹ رہا
ہوتا ہے ﴿۱۶﴾ بھلا وہ جس کو نشو و نما دی جاتی ہے
زیادہ میں اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی صاف ہت نہیں
کر سکتی ﴿۱۷﴾ اور ٹھہرا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو
رخان کے بندے ہیں، عورتیں، کیا یہ حاضر ہونے تھے
ان کی پیدائش کے وقت، لکھی جائیگی ان کی شدت
اور ان سے پوچھا جائے گا ﴿۱۸﴾ اور کہا انہوں نے کہ
اگر چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں ان کی۔ انہیں بن
انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہیں یہ مگر اُنکی روڑا ہے ﴿۲۰﴾
کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے،
پس وہ اُس کو مضبوطی سے پکڑنے لگے ہیں ﴿۲۱﴾ بعد ازاں
انہوں نے کہ پایا ہم نے اپنے ہذا ہذا کو ایک راستے

پر ۱۰ اور ہم اُن کے نقش قدم پر ملے پائے گئے ہیں (۲۱) اور اسی طریقے سے نہیں جیسا ہم نے تجھ سے پہلے کسی ہستی میں کرنے ذرا سنے والا مگر کہا وہاں کے آدمیوں کو لوگوں نے کہ بیشک ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو ایک راستے پر ۱۰ اور بیشک ہم اُن کے نقش قدم پر اُن کی اقتدا کرنے گئے ہیں (۲۲) کہ اُس زمین پر جنوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اُس سے جس پر پایا تم نے اپنے آباؤ اجداد کو ۱۰ کہ انہوں نے بیشک ہم اس چیز کے ساتھ جو تم کو دی گئی ہے ۱۰ کھڑے ہوئے ہیں (۲۳) پس ہم نے انتقام لیا اُن سے ۱۰ پھر دیکھو کیا ہوا انہماں جھٹلائے والوں کا (۲۴)

بط آیت

سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا اور اُس کے وحی الہی ہونے کا بیان ہوا پھر اللہ نے رسالت کے ضمن میں فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ نمٹا گیا گیا لہذا اس بات سے گھبراہٹیں پاس نہ کیے ۱۰ اللہ نے اپنی قدرتِ تبارک کے دلائل بیان فرمائے جن سے اُس کی توحید ہی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے ۱۰ پھر اللہ نے مخلوق پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر انسانوں کے لیے ساریوں کا ذکر فرمایا اور اُن پر سوار ہوتے وقت کی خصوصیت دیکھائی ۱۰ اب آج کی آیت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور اس سلسلے میں توحید اولاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک لوگ خدا کے لیے اون کو بخوبی کرتے ہیں اور خاص طور پر فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں ۱۰ پھر اللہ نے مشرکین کی اندھی تقلید کو بیان کر کے اُن کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے ۱۰

خدا کے لیے
اولاد کا حجت

مشرکین کے شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ تھے ۱۰ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُنُودًا انہوں نے اللہ

کے بندوں میں سے اُس کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ مرد اور عورتیں سب سے بڑے حصے میں بٹکر مشرکوں نے ان بندوں میں سے ایک حصہ یعنی عزیزوں کو خدا تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لیا ہے اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بعض دوست گروہوں نے مردوں کو خدا کا جزو تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الرَّبُّ ۚ (۳۰) یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مشرکین بھی مخلوق میں سے کسی نہ کسی خدا کی اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ نہائی مخلوق میں سے اُس کے لیے ایک حصہ تجویز کیا جائے۔ صاحب اولاد ہونا تر مخلوق کی صفت ہے۔ جو چیز اجزا سے مرکب ہوئی ہے۔ وہ حادث ہوتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ وہ بسیط ہے، نہ کہ مرکب۔ مرکب امر حادث ہونا تو عیب اور نقص کی نشانی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ لہذا اُس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کسی طرح بھی اُس کی شان رفیع کے لائق نہیں۔ وہ ازل اور ابی اور جنسیت سے پاک ہے۔ اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان صرف خالق اور مخلوق ہونے کا تعلق ہے۔ والدیت اور ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔

عقیدہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ التھافت اور یہاں اگلی آیت میں ہی مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ حالانکہ قطعاً بیٹیاں بیٹوں سے کمزور ہوتی ہیں اور ان بچہ جوتوں نے کمزور مخلوق کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اعلیٰ مخلوق یعنی بیٹوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ ۚ (۱) جب تک انسان کسی قدر کھانا شکر گزار ہے۔

یہی ضعیف تقسیم کے متعلق اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے آفِرَاتُ خَدَّيْہَا

يَخْلُقُ بَدَنًا كَمَا اَمْسَنَ اِنِّى مَخْلُوقٌ مِنْ سَعْنِ يَے يَثِيَالِ مُمْلَاىِ هِى وَاصْفَا
 بِالْبَنِيْنِ اَوْرَمِ كَرِيْمُوْنَ كَے سَاخِرِ چُنْ يَا هِى ؛ اَمْسَنَ اسْتَفْصَا يَرِ اَزْ اَمْسِ
 فَرِيَا هِى كَرْتَاىِ زَعْمِ كَے مَطْلَبِ كِيَا اَمْسَنَ پُئِنِ يَے كَرِ مَخْلُوقِ كَرْمُتَوْبِ فَرِيَا
 سَبْ اَمْرِ مَعِيْنِ مَخَارِى پُئِنِ كَے مَطْلَبِ مِيْمُوْنَ كَے يِلِے چُنْ يَا هِى ۔ يَے كَرِ قَدَرِ يَرِ قَوْنِ
 كِيَا تِ هِى ۔ فَرِيَا اِنْ كِيَا پُئِنِ اَوْرِ اِنِ پُئِنِ كِيَا حَالَتِ قَوْرِ هِى وَ اِذَا اَبْشَرُ اَحَدُ هَـ
 بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا وَّ رَجَبِ اِنْ مَشْرُكُوْنَ مِنْ سَعْنِ كِى كُوْ اَمْسِ چِيْزِ كِيَا تَوْبِ
 دِي جَاتِي هِى جِسْ كِيَا اَمْسِ نِے خُدَاىِ رَحْمٰنِ كَے سَاخِرِ مَالِ بِيَانِ كِيَا هِى بِمَطْلَبِ
 يَرِ هِى كَرِ مَشْرُكِ خُرْدِ اَمْسِ تَعَالٰى كَے يِلِے يَثِيَالِ تَوْبِ كَرْتِ هِى اَوْرِ اَمْسِ مِيْمُوْ كِيَا پِيَا اَمْسِ
 كِيَا خَبِرِ جِبِ اِنْ مِنْ سَعْنِ كِى شَخْصِ كُوْرِي جَاتِي هِى ، تَرِ اسْ كِيَا تَوْبِ يَرِ هِى خَلْ
 وَجْهَهُ مُسَوِّدًا تَرِ اسْ كَا چِہرِ بَرِ بَا تَبْ ۔ اَمْسِ اسْ قَدَرِ طَعِيْمِ سَمِيْتِ هِى
 كَرِ پُئِنِ يِلِے كِى مِيْمُوْ كِيَا صَوْرَتِ مِيْمُوْ كُوْرِ پُئِنِ كِيَا سَعْنِ كَے يِلِے تِيَارِ نِيْسِ بَرِ تَا ۔ جِبِ كِيَا
 وَهَوُ كِيَا طَعِيْمِ اَوْرِ وَهْ غَمِ وَاَمْرِ كِيَا دُجُوْ سَے بِيْجِ وَاَبِ كَلْنِے كُتَبِ اَوْرِ اَمْسِ كُوْرِي
 كُتَبِ رَا بَرِ تَا بَ ۔

بعض مشرکین کی اس حالت کو اَمْسَنَ نے سورۃ النحل میں بھی بیان فرمایا ہے وہاں
 بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اِنْ مِنْ سَعْنِ كِى شَخْصِ كُوْرِي كِيَا پِيَا اَمْسِ كِيَا خَبِرِ دِي جَاتِي هِى
 تَرِ اسْ كَا چِہرِ سِيَاہِ بَرِ بَا ، اَوْرِ اسْ كَا جِيْ غَمِ كِيَا دُجُوْ سَے كُتَبِے كُتَا بَ ۔ چِہرِ وہ اس خَبِرِ
 كِيَا دُجُوْ سَے لُگُوْ سَے چھپنا پھر تَبْ اَوْرِ دِلِ مِيْمُوْ چِہرِ تَبْ ۔ اَيُّعِيْبُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ
 اَفَرِيْدُكُمْ فِى التَّرَابِ (النحل ۷۹) کہ تَرِ اَوْرِ ذَلَّتِ بَرِ اَمْسِ كَرِے لُا كِ
 كَرِ زَمْدِ كُئِنِے اَمْسِے زَمِيْنِ مِيْمُوْ زَمْدِ كَا رُحْمِے ۔ يَرِ اَمْسِ كِيَا كَسِ قَدَرِ كُتَبِے اَوْرِ حَقِ
 هِى كَرِ جِسْ چِيْزِ كُوْرِ پُئِنِ يِلِے عَارِ كُتَا بَ ۔ وہ خُدَا كَے يِلِے تَوْبِ كَرْنِے سَے نِيْسِ شَرْمَا
 بعض مشرکین كَے بارِے مِيْمُوْ آ تَا هِى كَرِ وہ مِيْمُوْ كِيَا پِيَا اَمْسِ كِيَا خَبِرِ سَے كَرِ گھرِ سَے جِي
 بھاگ جاتے تھے چنانچہ اس قسم كَا يَكِ وَ قَدَرِ اَمْسِ مَحَظِے اَمْسِ كِيَا كَاتِ اَلْبِيَانِ اَلْبِيَانِ
 مِيْمُوْ نَقْلِ كِيَا هِى ۔ جِبِ كِى عَمْرَتِ ۔ كَے بَاں مِيْمُوْ پِيَا بُوْئِي اَوْرِ اَمْسِ كَا خَاوندِ

گھر چھوڑ کر جاگ گی۔ تروہ کہنے لگی :-
 مَا لَآئِفَ حَصَنَةٍ لَا يَأْتِيَنَّكَ
 نَيْبٌ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ تَلِيكَ
 نَضْبَانِ أَنْ لَا تُلْدَ الْبَيْبِيْنَا
 تَا اللّٰه مَا ذَاكَ بِأَسَدٍ مِّنَا
 نَحْنُ كَزُرْعٍ لِّمَا قَدْ رَزَعُوا مِنَّا
 ابی حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر نہیں آتا
 بیکہ اپنے پڑوسی کے ہاں رہیں بسر
 کرتا ہے۔
 وہ اس بات سے ناراض ہے کہ ہم بیٹے نبیہ
 جنتیں، اللہ کی قسم یہ تو ہمارے اعتقاد میں نہیں ہے
 ہماری مثال قرآن ایک کھیت کی ہے کہ اس
 میں جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسی اس کی پیداوار
 برجاتی ہے۔

اللہ نے فرمایا اَوْصِنْ تُكْشَوْنَ اِذَا الْحَدِيثُ مَعَالَا وَتُلْقَوْنَ رِيْنِي مِيْلِيْ جِسْرُ
 زیور میں نشوونما دی جاتی ہے۔ وَهُوَ فِي الْخَصَامِ عَلِيٍّ غَيْبٌ اَبْنِ اَوْرُوْهُ مَجْرُوْهُ
 (یعنی بات چیت) میں بھی غیر واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کے متعلق فرمایا ہے کہ
 عام طور پر لڑکیوں کی پوشش زیورات میں ہوتی ہے یعنی ان کو سونے چاندی کے زیورات
 پہننے جاتے ہیں۔ جو ان کے لیے ملال اور لڑکوں کے لیے حرام ہیں۔ اور لڑکیاں بات چیت
 کرنے میں بھی عام طور پر لڑکوں کی نسبت کمزور واقع ہوتی ہیں۔ اگرچہ استثنائی طور پر بعض لڑکیاں
 بھی گفت و شنید میں تیز نظر ہوتی ہیں مگر عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ نہ تو مشققت
 کے کام انجام دے سکتی ہیں اور نہ بات چیت میں زیادہ چالاک ہوتی ہیں بلکہ وہ بعض اوقات
 اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر بات چیت میں صبر کے نہیں رہتیں کیونکہ ان کا زندگی سسرہ گزار
 ہوتا ہے۔

سننے کے کپڑے اور زیورات اور بناؤ سدا کا عورتیں فطری طور پر پسند کرتی ہیں۔ حضرت
 اسماء بن زیدؓ کو زخمہ لگی۔ حضور علیہ السلام نے خود زخم صاف کیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری بیوی تو
 ہم اس کو زیور پہنا دے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے زیور پہنا جائز ہے۔
 تاہم عورتوں کا فیشن اور بناؤ سدا میں زیادہ اتنا کہ تباہ کن ہے۔ صبر الوب م جو مہ کے
 زمانہ میں اصبلی کی ایک خاتون مہر کے متعلق اخبارات میں آیا تھا کہ وہ تین دن کے اصبلی

میشن میں ہر دینا باس پر کرنا مل جاتی رہی، مگر یا اس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ چنانچہ
عورتوں کی اس کمزوری کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ایک قوم نے عورتوں کی ولولہ جاتی ہیں
اور دوسرے مرد کی نسبت مزاج گھٹا بھی نہیں کر سکتیں۔ مگر مشرکوں کا حال یہ ہے
کہ وہ ایسی کمزور مخلوق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرسے ہیں اور خود اپنے سے
وہاں کے پسند کرتے ہیں۔

فرشتوں کے
متعلق غلط
عقیدہ

اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے فرشتوں کے متعلق بھی کئی غلط عقیدہ بنا رکھا ہے
وَجَعَلُوا الْعِلٰهَ الْكَذِبَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اِنَّا اِنْ يَّمْنُوْنَ
نے اللہ کے بندوں فرشتوں کو خود میں بہت رکن ہے۔ کہتے ہیں۔

الْعِلٰهَ الْكَذِبَ اِنَّا اِنْ يَّمْنُوْنَ اللہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے مقرب
بندے ہیں، فرشتوں میں تذکیر و تانیث والی کوئی بات نہیں، ہم انہیں امتداد نامہ
تصور کیا جاتا ہے۔ ان کو عورت کہنے میں تو بڑی گستاخی ہے۔ فرمایا یہ فرشتوں کو
عورتیں سمجھتے ہیں اَسْمُهُمْ وَاَخْلَقْنَاهُمْ کیا یہ لوگ فرشتوں کی تخلیق کے وقت
موجود تھے جبریت تذکیر و تانیث کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا اَسْتَكْبَرْتَ شَہَادَتُهُمْ
وَقِيْسَتُهُمْ ان کی یہ گواہی ٹھکانی جانے گی اور پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی کہ انہوں
نے ایسا غلط دعویٰ کیوں کیا اور خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کیوں تجویز کی، حقیقت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ ہی مجازی کہ جس کو اس نے اختیار
دیا ہو۔ کہ لوگوں کی حاجت روانی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، عیسائیوں کا ابن اللہ والا
عقیدہ بھی باطل ہے اور مشرکوں کا خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا بھی سخت گنہگار ہے۔

عباد اللہ
کی غلط فہمی

اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکوں کی ایک ہیودہ دلیل کا رد فرمایا ہے۔ وَهَآلُوْا
لَعَنَآ الرَّحْمٰنُ مَا عٰبَدُوْهُمُ اَنۡزَلُوْا لَہُمۡ لَکَاکِرَ اَگر خدا نے تمہارا چاہتا تو ہم ان
معبودان باطلہ کی عبادت نہ کرتے، مگر یہ وہ خدا کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ وراسل
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر اللہ کی نذر و نیاز، ان کی مدد و ہر غلط فہمی ان کے سامنے

سموہ بربری تہی بھی مجرب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے زبردستی روکے کیوں نہیں دیتا۔ اگر وہ روکتے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ فرمایا ان کے اس زعمِ باطل کے متعلق مآلکہ: يَذَلُّهُم مِّنْ عِلْمِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُم۔ انہیں کچھ بھی علم نہیں۔ انہم روکتے نہیں۔ ان کی یہ ساری دلیل باری معضیٰ اعلیٰ پھر باتیں ہیں۔ ان میں کوئی صداقت نہیں بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ پر اتہام کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی شخص کو بڑائی سے زبردستی نہیں روکتا کیونکہ زبردستی روکنا اس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اُس نے دنیا میں انسانوں کو جیت کر ان کے ساتھ نسی اور بڑائی کے راستے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے واضح کر دیے اور پھر انسانوں کو اختیار دے دیا۔ قُلْ شَاءَ فَلْيُفْعَلْ وَشَاءَ فَلْيُكْفَرْ (الکہف - ۲۹) اب جس کا پی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا پی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ انہیں اپنے لیے جو بھی راستہ پسند کرے گا۔ قُلْ لَّهِ مَا تَوْفَىٰ وَتُضْلِلْهُ جَهَنَّمَ (النار - ۱۱۵) پھر اگر وہ بڑائی کے راستے پر چلے گا تو ہم انہی طرف کی توفیق دے دیں گے اور آگے اس کے لیے جہنم بھی تیار ہے جو کہ بہت بڑا نفع ہے۔

پھر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نے غیر اللہ کی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے اور پھر یہ باطل تاویل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے ورنہ وہ ہیں ایسا کرنے سے روک دیتا۔ فرمایا ان کی اس باطل تاویل کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ أَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَمْسِكُ ظِلًّا فَوْقَ رُءُوسِهِمْ يَوْمَ السَّحَابِ۔ انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی جس میں غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اور وہ ان کی نصیحتوں کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہمارے تو ان کے پاس ایسی کوئی کتاب یا مکتبہ نہیں ہے جس میں غیروں کی عبادت کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ یہ ان کا اپنا ہی زعمِ باطل ہے۔

آیۃ اللہ
کی آیت
تعلیہ

فرمایا ان کے مشرکوں نے عبادت کے اعمال کی کوئی معقول دلیل تو نہیں دے سوائے اس کے بَلْ قَالُوا إِنَّا فَجَدْنَا آيَاتَهُ نَاعِلًا عَلَىٰ أَعْيُنِنَا۔ وَنَا عَلٰی آيَاتِهِمْ مَّهْمُونَ

کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر رہ رہے ہیں۔ جس قسم کے عقائد وہ رکھتے تھے اور جو نسی رسوم وہ ادا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے کہ بغیر سوچے بچے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا جائے۔ جس کی قرآن نے بار بار تردید کی ہے۔ مَنْ كَفَرَ فَمَا أَوْلُوْهُ كَانَ
اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْزُبُوْنَ عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ (البقرة . ۱۳۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل سے بے بہرہ اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی یہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ تو سخت حماقت کی بات ہے۔ لیکن اگر آباؤ اجداد راست پر ہوں تو پھر ان کی تقلید قابلِ فخر بات ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا۔
اِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُُمْ كَافِرُوْنَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَائِيْ اِبْرٰهِيْمَ ۝ وَلَا سُلُوْىَ
وَيَعْقُوْبَ زُرِيْعَتِ ۝ میں نے اس قوم کے طریقے کو ترک کر دیا ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لےنے کی بجائے انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے
آباؤ اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کی ملت، دین یا طریقے
کا اتباع کیا ہے۔

فَرَاوْا وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ
اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی اور سنسنے والا نہیں بھیجا الا فَاَنَّا
مُتَرَفِقُوْهَا كَمَا كُنَّا اَنْتُمْ بِنِيْ كَعِ اسود و مال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا وَجَدْنٰ
اَبَاءَنَا عَلٰى اٰمَةٍ كَرِهْنٰ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا وَ اِنَّا عَلٰى
اَنۡتَارِهِيْهِمْ مُّقَدُّوْنَ اور ہم انہی کے نقش قدم پر اقمہ کرنے والے ہیں
ہم تو انہی تقلید پر سرور و راجح بھی کار بند رہیں گے، ہم کسی نئے دین کو اختیار کرنے
کے لئے تیار نہیں۔

شرکین کی اس بٹ دھرمی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے
كَلِمًا قَلِيْلًا اَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِاٰهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاؤُكُمْ

کیا اگر میں اس سے زیادہ ہدایت والی چیز تمہارے پاس لے کر آؤں تو تم نے پہلے لہذا
 ابدال کر دیا ہے، تو کیا پھر بھی تم میرے فضلہ جی رہے ہو گے اور پہلے کوام باپ دلاؤ گے دین پر
 ہی چلتے رہو گے؟ اس کے جواب میں قَالَ لَوْ اِنَّا بَعَا اَرْبَعَتُمْ بِهٖ كَيْفَ رُوْنُ
شُرَكَ كُنْتُمْ لَگے کہ بہر تو تمہاری لائی ہوئی چیز یعنی دین کو نشانے کے لیے بنا رہے نہیں بلکہ
 اس کا صریح انکار کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے آباد لہذاؤ کے نشتر قدم پر ہی چلتے رہیں گے
 انشرف فرمایا کہ جب کفار و مشرکین کی سرکشی حد سے بڑھ گئی فَاَنْشَقَّتْ
مِنْهُمْ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ انتقام کی مختلف صورتیں ہیں یہ ابھی اللہ
 نے انبیاء کو بتا دیا کہ کفار و مشرکین کی بیخ کنی کی اور ابھی کوئی آسمانی آفت اور قہر
 سیلاب، طوفان، سمج، چیخ یا سخت کے ذریعے ایسی نافرمان قوموں کو جاک کہ اللہ تعالیٰ
 کسی سرکشی کو انتقام دے بغیر نہیں چھوڑتا۔ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور پھر برزخ
 اور آخرت کا عذاب تو ہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ فرمایا پھر جس نے ان سے انتقام
 لیا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِيْنَ پھر دیکھو ان جھٹلانے والوں
 کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے ناہنجار لوگ ذلت آگ سزاؤں میں مبتلا ہو کر صفحہ ہستی سے
 ناپید ہو گئے۔ انشرف نے جتنے جتنے ایسی قوموں کا حال قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے اور
 بہت سے واقعات تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہیں۔

الزخرف ۴۳

آیت ۲۶ تا ۳۰

الیہ یزد ۲۵

ورس چار ۳

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ
 مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾
 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
 يَُرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَثَعْتَ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ
 حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
 جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
 كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

ترجمہ :- اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور
 اپنی قوم سے کہ بے شک میں سب سے بڑا ہوں ان چیزوں سے
 جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿۲۶﴾ سوائے اس ذات کے جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے ، بیشک وہی میری راہنمائی کرتا ہے ﴿۲۷﴾
 اور کہہ دیا اس کو ایک کلمہ باقی کہنے والا اپنی قوم میں
 تاکہ وہ رجوع کر سکیں ﴿۲۸﴾ بلکہ میں نے قلم پھرایا
 ہے ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو یہاں تک کہ آگیا
 ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول ﴿۲۹﴾
 اور جب آگیا ان کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ زحر
 ہے ، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں ﴿۳۰﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی مذمت بیان فرمائی جو اپنے

اپنی آیات

آباد ابدالو کے طریقے پر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ جو تو اپنے باپ و ابا کے منہ سے
پر ہی چلیں گے اگر نہ نہ کونہی حق بات سے کہ آیا ہو۔ اپنے آباد ابدالو کے دھرم و مذاہب
کو بغیر دلیل اور بغیر سوچے سمجھے اپنا نام ہی تقلید کہلاتا ہے، جو نزولِ قرآن کے زمانے
کے مشرک اختیار کیے ہوئے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
کا اندر
بھاری

اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اسود کی طرف دلائی ہے۔ - اور یاد دلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی صحابی
اور نبی اسماعیل یعنی یسود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کے جدِ امجد ہیں۔ رستم
نے اپنے آباد ابدالو کی پیروی کرنی ہے تو پھر ان کا طریقہ اختیار کر دو جو کہ بالکل درست
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اشرے بہت سی سورتوں میں بیان
فرمائے ہیں جن میں آپ کے نام کی عمراحت کی گئی ہے اور سورۃ الانعام میں تو آپ
کے باپ کا نام آذر بھی ظاہر کیا گیا ہے وَ اِذَا قَالَ الْاِزْهَجُ خُذْ لِي سِدْرًا -
آیت ۵۷، اوجب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا، کیا تم نے
کو محمود بنا رکھا ہے؟ میں تجھے اور میری قوم کو سخت ناسمجھی میں پاتا ہوں، البتہ تو
میں آپ کو نام آذر ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں بلکہ آذر اور آذر
ایک شخصیت کے دو نام ہیں۔ آذر نام بہت اور تاریخ لقب۔ یا قارح نام ہے اور
آذر لقب۔ یہ حال آپ آشوریوں اور عہدہ یوں کے درخشاں سترہ میل پر میلے ہوئے
شہر اہل کے ایک خادم اور میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے نشوونما پائی۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا، اور فرمایا، وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِرَبِّهِمْ
اٰمَنَّا بِالَّذِي اٰمَنَّا - اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا فرمایا، نِزْلَ اَمْرٍ اَمْرٍ
پیر یہ جس نے بھی فرمایا، وَلَقَدْ اٰمَنَّا بِرَبِّهِمْ اٰمَنَّا بِالَّذِي اٰمَنَّا -
وَالَّذِي اٰمَنَّا بِالَّذِي اٰمَنَّا - (یعنی آپ کو آسمانوں اور زمین کی ہادشہ کا مشاہدہ کیا
آپ کی ساری قوم ستارہ پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ یہ عالمی دور تھا، پھر پھر نے
ابراہیم علیہ السلام کو جو شرف و فخر دورِ حنیفیت کا آغاز کیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

نے اپنے حنیف ہونے یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اعلان فرمایا۔

آپ نے اپنی حنیفیت کا آواز باپ اور قوم کے سامنے اس طرح کیا،
 وَإِذْ قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ لِأَيِّمِهِ وَقَوْمِهِ اور جب کہ کہہ ابراہیم علیہ السلام
 نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اِسْحٰی بَرَاءَةً مِّنَّا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں ان
 چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو یعنی میں تمہارے
 ابن مکرمی، پتھر اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو ہرگز معبود تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ابرہہ
 برحق تو وہ ہے اِنَّ الَّذِي فَطَرَنِيْ جِسْمِيْ لَمْ يَجْعَلْ لِّیْ سُلْبًا یَّسْرًا، جو میرا خالق
 مالک، مدبر اور تصرف ہے۔ فَاِنَّهُ سَيَجْعَلُنِیْ اَوْ رِیْسًا یَّسْرًا اَوْ اِلٰهًا
 ہے۔ براہ کا اطلاق مضر اور جمع دونوں پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ میں تمہارے ہر منہ پر
 باطل معبود سے برأت کا اعلان کرنا ہوں اور ان میں سے کسی کو بھی الوہیت کا درجہ
 دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کی طرف سے اس بیزاری کی تفصیل اللہ نے سورۃ
 التمحذہ میں اس طرت بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
 نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے، ہمارے اللہ تعالیٰ
 کے، مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَّابْتِیْنًا وَ
 بَیْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَیَّدًا حَتّٰی تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ رَیْبٌ
 ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے جب
 کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ یہ دیوار ہٹ نہیں سکتی۔ مطلب یہ
 کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے اور باپ اور قوم کے سامنے سیر پرائی
 ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا معبودان باطل سے الگ ہر بیزاری۔

تمام ارباب
 سے مکمل برائت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ بات واضح ہوتی ہے
 کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ اس کی صفات، اوصاف، ملائکہ، انبیاء اور کتب سماویہ
 پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اپنے ساتھ باطل دین سے

مکمل بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہی کا اعلان ضروری ہے۔ مگر کوئی شخص ایمان لانے کے باوجود باطل دین سے اظہارِ برأت نہیں کرتا تو وہ ممکن نہیں کیا جاسکتا، بلکہ چپ ساق کا فر اور مشرک ہی کہنے کو۔ ابو طالب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اس کا دین سچا ہے مگر اُس سے اپنے دین سے اظہارِ بیزارگی نہ کیا لہذا مشرک کا مشرک ہی رہا۔

ہمارے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا مگر دوسرے ادیان سے بیزارگی کا اعلان نہ کیا بلکہ ان کو بھی سچا ماننے لگے اور اس طرح وہ دین حق سے منہ پھری ہوئے۔ برطانیہ کا براہِ نشانہ بیتِ بڑا مصنف فلسفی اور ڈرامہ نگار حال ہی میں گزرا ہے وہ اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتا تھا مگر ساتھ ساتھ عیسائیت کا بھی قائل تھا اور اس سے بیزارگی کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ یہی ہر پتہ کر لیا آدمی ممکن نہیں ہو سکتا۔ برصغیر کے ہندوؤں میں گاندھی مشہور و معروف آدمی ہوا ہے۔ وہ میوزیت، عیسائیت، اسلام اور ہندو مت سب کو سچے دین مانتا تھا اور عبادت کے وقت سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا، پھر قرأت اور انجیل پڑھتا اور ساتھ ساتھ گیت کے شلوک بھی پڑھتا تھا۔ ایسا شخص زمین نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام کی حقانیت کے ساتھ اس نے دیگر ادیان کی نفی نہیں کی۔ چنانچہ کلمہ میں تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ یعنی کفر اور شرک سے بیان کا اعلان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا اقرار کیا کہ اے میرے باپ اور اے میری قوم! جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ طہنات ابن سعد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعلانِ حق کی پاداش میں سات سال تک قید خانہ کی صعوبتیں برداشت کیں مگر اپنے ملک سے ایک آنی بھی پیچھے نہ رہے اس کے بعد آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا مٹی کی ٹاپ زمین ہونی لگ گئی

زندہ پیٹنگ دی گئی مگر آپ کے پاس استغفار میں لغزش نہ آئی اور اللہ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بسر و چشم منہ کی تعمیل کی۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور کئی آزمائشوں سے گزرے، اللہ نے ہر آزمائش میں آپ کو ثابت قدم پایا۔ اور بالآخر اعلان فرمایا اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا رَّابِعًا (البقرة - ۱۲۹) میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔ آئے والی شام نسلیں تمہیں اپنا مقتدا تسلیم کریں گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورتی ہوں یا عیسائی یا مسلمان سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تصور کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں تحریف کا مہکتا مہکتا برتن ہے میں مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بدستور قائل ہیں۔

اولاد کے لیے دعا

شُرک اور کفر سے بیزاری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جس ایمان اور توحید کی دعوت دی تھی اُس کے متعلق فرمایا وَجَعَلْکُمْ اُمَّةً مَّسْکُوۡمَةً (یعنی عقبہ اور کر دیا اُس کو ایک گمراہی بنے والا اپنی اولاد میں یہ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گمراہی کو نہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے اپنی اولاد میں بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّیْیَہٗ اِبْرٰہِیْمَ بِیٰحٰقَہٗ وَیَسٰقَہٗ وَیَعْقٰبَہٗ وَیَعْقٰبَہٗ وَیَعْقٰبَہٗ (البقرة - ۱۳۰) کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی تاکید کی تھی کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام کے لیے چن لیا ہے لہذا تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی سرت آئی چاہیے۔ زندہ کی ہر کسی دوستی دین کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اِنِّیْ جَاعِلٌکُمْ اُمَّةً مَّسْکُوۡمَةً (البقرة - ۱۳۱) کہ تم میرے بعد کسی کی عبادت نہ کرو گے تو سب نے یک زبان کہا قَالُوۡا نَعْبُدُہٗکَ وَآٰلَہٗکَ اَبَآءَکَ اِنَّا ہِیْمَہٗکَ وَاسْمِعِیْکَ وَاسْمِعِیْکَ اَللّٰہُ اَوَّٰحِدٌ (البقرة - ۱۳۲) کہ ہم آپ کے اور

آپ کے ہاؤسبواہراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے ایسے نہ ان کی عبادت کریں گے۔ اس طرح گریہ انہوں نے عہدِ توحید اپنی اولاد میں رائج کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی تھی کہ پروردگار! اس شہر کو تو پر امن بنائے وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعْبُدَكَ الْاَكْثَرُ (ابراہیم - ۲۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، نیز واجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ (الشعراء - ۸۳) اور میرے ایسے بچپلوں میں کئی زبان رکھ دے، یعنی میرے بعد آنے والے یہ بت پرست نہ رہیں اچھے الفاظ میں کریں اور میرے اسودہ کو پیش نظر رکھیں۔

یہاں عقیقہ کا لفظ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر بچوں کو اپنی اولاد کی فخر بھی کرنی چاہیے کہ وہ بھی دین حق پر قائم رہے اور کہیں کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ عبدالوہاب شہرانی فرماتے ہیں کہ عالمین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کا التزام کریں کہ اللہ تعالیٰ اُن کو دین توحید پر مستقام رکھے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ذٰلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو ایمان پر مضبوط کرنے کی تعمین کرتے رہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مکان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین حق کی تعمین کرے خواہ اس لیے لالچ دینا پڑے یا ہار کھانا پڑے یا سزا دینی پڑے۔ اگر بیوی بچے حتی الامکان گردش کے باوجود رجوع بہت پر نہیں آتے تو یہ اُن کی نصیبی ہوگی اور مسئلہ شخص بری الذمہ ہوگا۔

بہر حال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عہدِ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہا اَلْعَلَّكُمْ هُمْ يَرْجِعُوْنَ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کن روئے شکر لکھ کر یہ بات کھجانی سے کہ اگر تم نے اکابر و اہل کو کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرو جو تم سب کے چامہدیں اور ان کے طریقے کے خلاف ان تلوں کی پرہیز کرو۔

اب اہل آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے زمانے کے اُن لوگوں کا شکوہ بیان کیا ہے جنہوں نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے بَلْ مَنَحْتُمُوهُمُ الْآيَاتِ وَأَنبَاءَهُمْ بلکہ میں نے غلطی سے بھیجا یا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، ان پر بڑے انعامات کئے، ہر قسم کی سہولت دی حتیٰ جَاءَهُمُ الْمَوْعِدُ وَرَسُولُهُمْ فِي سَيِّئَاتِهِمْ کیا ان کے پاس دین حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آگیا۔ اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کا سپاہی ہے کہ ان کے پاس آئے مگر ان بد بختوں نے آپ کی اور اللہ کے پیچھے دین کی قدر نہ کی اور کفر و شرک پر ہی اڑے رہے۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کی اولاد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک پہلے دین پر قائم رہی، پھر عربوں کی بد قسمتی کو قصی ابن کلاب کے زمانہ میں یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے چار پانچ سو سال پہلے عربوں میں شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر نزولِ قرآن کے زمانہ تک ہر لمحہ کفر و شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہزاروں میں کوئی ایک کا دکا آدمی ہو گا۔ جو صحیح دین پر قائم رہا ہو۔ وگرنہ سب کے سب دین ابڑا بھی سے دور جا چکے تھے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ جب اللہ کا آخری نبی اُن کے پاس حق بات سے کر آگیا۔ اُس نے غاصص توہمہ پیش کی اور جنوں کی دوا سے منع کیا تو انہوں نے آپ کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو ساحر، کاہن و شاعر، ہنسنری اور کذاب جیسے العادات دیے۔ قرآن پاک کی تاثیر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب اُس کی جلالت و شیرینی ان پر اثر انداز ہوتی تو اس کی حمایت کو تسلیم کرنے کی بجائے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ گئے گئے یہ تو جادو ہے جو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سورۃ القمر میں ہے کہ جب وہ واضح نشانیاں اور معجزات دیکھتے تو ان سے اعراض کرتے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ (آیت ۲۰) اور کہتے کہ یہ تو جادو ہوا جادو ہے جو پہلے ہی چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ غرضیکہ انہوں نے دین حق

کر باد و قرار دیتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا وَاَنَابَہُ کُفْرًا وَّوَنَزَّجَابَہُ۔ تو اس کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے پیش کردہ دین کو قبول کرنے کیے ہرگز تیار نہیں بلکہ اپنے آباؤ اجداد کے کفر پر اور شر کو یہ عمامہ و اعمال پر ہی قائم رہیں گے۔ اس کے باوجود دین لوگوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے دین حق کو قبول کیا۔ سابقہ عمامہ و اعمال سے تائب ہو گئے اور اس طریقہ دنیا اور آخرت دونوں سعادت پر کامیاب ہوئے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ (۲۱) أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرَاءَ ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۚ (۲۲)

ترجمہ: اور کہا اُن لوگوں نے کہ کیوں نہیں اُلا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بقیوں میں سے (۲۱) کیا یہ تقسیم کرتے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کو۔ (مکہ) ہم نے تقسیم کی ہے اُن کے درمیان اُن کی معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہے ہم نے بعض کو بعض پر درجے میں تاکہ بنائیں بعض اُن میں سے بعض کو خدمت گزار۔ اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اُن چیزوں سے جو یہ اکٹھی کرتے ہیں (۲۲)

رابطہ آیات

اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کفریہ اور شرکیہ رسوم کا رد فرمایا جو کافر اور مشرک

اپنے آباؤ اجداد کی اذنی تقلید میں انجام دیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آباؤ اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو چہ عزت برابر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو تم سب کے جدا جدا ہیں۔ انہوں نے قرآن کے باب اور قوم سے صداقت کہہ دیا تھا کہ میں ان چیزوں سے سزا دینی کا اعلان کرتا ہوں۔ جن کی تصریح جاکرتے ہو، سوائے اس ذات خداوندی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ میں کسی سستی کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کلمہ توحید اور برائت کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی پھیلوانا کہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ مگر ان لوگوں کی باجمعی کراہت نہایت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو قبول کر کے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ جب انہوں نے انہی نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت ہوئی تو ان کا انکار کر دیا۔ چونکہ آپ کا لایا ہوا کلام ان پر اثر کرتا تھا لہذا انہوں نے اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے جادو کہہ کر منکر کر دیا۔

نبوت
ریاست
کا معیار

کفار و مشرکین نے نبوت و رسالت کا ایک خود ساختہ معیار یہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ منصب کسی ایسے شخص کو ملنا چاہیے جو دنیاوی لحاظ سے اسودہ حال ہو، اُس کے پاس مال و دولت، کوٹھی، باغات، نوکر ہمارے اور مال کوشی کی برسات ہوئی چاہیے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہو جسے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی دنیاوی لحاظ سے کمزور آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے یہ یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا يُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ مَرْجُلٍ مِّنَ الْقُرْمِیَّتِ مِنْ عَظِیْمٍ یہ قرآن مجھے اور طاغوت کی دو بستیوں میں سے کسی بُرے آدمی پر کیوں نازل ہوا۔ بڑے آدمی سے ان کی مراد وہی دنیا کا جاہ و حشمت، مال و دولت، باغات و تجارت، کوشی اور غلام تھے۔ اس معیار کے لوگ کہہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ وغیرہ تھے، اور طاغوت میں ابن عبد الملیک، عروہ ابن مسعود اور حبیب وغیرہ تھے جو بڑی حیثیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہونا

تھا تو ان میں سے کسی سرور پر کیوں نہ نازل ہوا، کیا اس کام کے لیے ابوطالب کا مہم
 جیسا ہی رہ گیا تھا؟ دنیا کے سرفرازوں کا وہ حال لوگوں کا ذہن اسی طرح کام کرتا
 رہا ہے اور انہوں نے ہیثمہ بن ابیہ علیہم السلام کو حقیر سمجھ کر ہی اُن کی نبوت کا انکار کیا۔
 حقیقت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کسی کو اس کی خواہش اور اختیار سے نہیں
 ملتی، اور نہ ہی یہ عبادت و ریاضت کے حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اس کی مشائے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
 نظر انتخاب پڑتی ہے وَإِنَّمَا عِندَنَا لَكِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ
 (ص ۴۷) اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کا یہ انتخاب مال و دولت یا جاہ و حشمت کی بناء پر نہیں ہوتا، بلکہ قَوْمٍ مَّكْرُومٍ
 اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی الہی کا قطعی
 اور یقینی علم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام علوم بعض تعلیمی اور ظنی ہوتے ہیں۔
 دنیا کے کسی بھی علم کی بنیاد عقل یا تجربہ پر نہ ہو سکتی ہے مگر اسے یقینی نہیں کر سکتے
 کیونکہ یقینی علم صرف وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور اُن کی اطاعت بحیثیت رسول فرض عین ہوتی ہے
 اسی لیے اللہ کے مہم پر اور رسول نے قوم سے کہا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي (الشعرا - ۱۲۹، ۱۳۰) اے لوگو! میں تمہارے لیے
 امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
 انبیاء علیہم السلام کی تربیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ
 امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اگر اُن سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
 فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اُن کو خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ
 نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے، مگر کافر، مشرک اور دنیا دار لوگ انہیں
 دُنیا کے معیار پر پرچکتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو نذر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس
 دنیا کا مال و زر زیادہ ہو حالانکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار إِنْ أَكْرَمَكَ عِنْدَ اللَّهِ

اَنفُكُمُ وَالْجَبُوتَ ۝۳۰ اُن کا تقوٰنی ہے۔ کفار و مشرکین نے اپنے اس غلط معیار کی بنیاد پر ہی اللہ کے نبیوں کو حقیر سمجھا، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو عینِ نبی حقیقہ نہ۔ اللہ نے فرمایا: یہ لوگ ہمارے برگزیدہ نبی اور رسول کی رسالت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منصب کسی بڑے آدمی کے حصے میں کیوں نہ آیا اَلْهَمُّ يَفْتَحُ مُوْنًا رَحْمَتًا رَبِّكَ کیا تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت و رسالت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ منصب اُس شخص کے حصے میں آئے جو ان کے مزاج و معیار پر پورا اترتا ہو؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ نبوت کا آج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور حکمت کے مطابق جس کو اہل سمجھنے ہیں اُس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا کفار و مشرکین کا یہ اعتراض بطل ہے کہ قرآن حکیم کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔

یہی حصہ آیت میں اللہ نے معیشت کی تقسیم کو نبوت و رسالت کی تقسیم کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ تقسیم نبوت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ مَخْنَقَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ان کے درمیان ہم نے دنیا کی معیشت بھی خود تقسیم کی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو اپنی حکمت اور حکمت کے مطابق رزق تقسیم کیا ہے اور سب کو یکساں نہیں رکھا بلکہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ نبوت کی تقسیم تو دور کی بات ہے اگر دنیا کی معیشت ہی ہم ان کے قبضہ میں ہے جیسے تو یہ سب کچھ اپنے حواریوں اور اقرباء میں تقسیم کر دیتے اور کسی دوسرے آدمی کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔

اگرچہ آیت کا یہ ٹکڑا نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر نازل ہوا ہے تاہم اس سے دنیا کے اقتصادی یا معاشی نظام کے ضد وخال بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو معاشی نظام چل رہے ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام

ہے جو امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پاک و غیرہ میں رائج ہے، اور دوسرا اشتراکی نظام ہے جو روس اور اس کے حواری نمائندہ میں چل رہا ہے، اسلام کے نزدیک یہ دونوں نظاموں نے سعادت باطل ہیں اور صحیح اور منصفانہ نظام دینی ہے جو اسلام پیش کر رہا ہے اور جس پر حق رسالت اور خلفائے راشدینؓ کے زمانہ میں عمل ہوا کرتا ہے۔

وسائلِ عیشت تین قسم کے ہیں یعنی (۱) زمین (۲) سرمایہ، اور (۳) محنت۔ سرمایہ داروں کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز سرمایہ ہے، یہ ہوگا تو کارخانے لگیں گے، مزدور کام کریں گے، تو زرعی کامان دیا ہوگا۔ اس کے برخلاف اشتراکی نظریہ اس کے حامیین کہتے ہیں کہ اصل چیز محنت ہے۔ محنت کے ذریعے ہی سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا نہ دور کو فروقت حاصل ہونی چاہیے۔ سرمایہ دارانہ نظام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے اور ”زر رازری کشہ“ کے منہ سے کے مطابق سرمایہ دار خوب سرمایہ کما رہے ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں جب کہ غریب بچہ پتے پتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نظام میں سرمایہ کے کسب اور اس کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں، ہر شخص اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر ہر حلال و حرام ذرائع سے مال اکٹھا کر سکتا ہے اور پھر اسے اپنی خواہش کے مطابق بہ جائز اور ناجائز کام میں صرف کر سکتا ہے، گویا کسب اور انفاق میں اس پر کوئی پابندی نہیں۔

دوسری طرف اشتراکی نظام عیشت ہے جس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ہوا۔ اس وقت روس میں زار روس جیسے ظالم عیسائی حکمران تھے جو عوام کا خون چوس رہے تھے۔ اس زمانے میں اشتراکی تحریک چلی جس کو لینن اور بٹالن نے آگے بڑھایا۔ اس تحریک کی بنیاد دراصل جرمن کے یہودی کارل مارکس نے رکھی جو آخر میں انگلستان میں ہٹلر آئین دیا، اس نے سرمایہ داری (CAPITALISM) نامی کتاب لکھ کر اس مسئلے کو حل کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خوبیاں گنویں اور

لوگوں کو اشتراکیت کی طرف مائل کیا۔ یہ نظریہ آگے چل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ملک کی ہر چیز علوم کی مشترکہ ملکیت تصور کی جانی چاہیے۔ اس ضمن میں ایران کا مزدک نامی دہریہ اس مذاک آگے پلایا کہ عورت بھی سب کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ فطرت کے صریحاً خلاف تھا۔ لہذا ایران کے شہنشاہ نے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو کھینا ختم کر دیا۔ اشتراکیت کا دوسرا نظریہ ہے کہ وسائل روزگار کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہئیں بلکہ یہ سب حکومت کی ملکیت ہوں جو اسے مساویانہ طریقے سے علوم میں تقسیم کرے۔ آج کل یہ طریقہ اشتراک کی مالک میں رائج ہے۔ مگر اس میں قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت پر چند ڈکٹیٹر تقسیم کے لوگ قابض ہو کر مرنی مرنی گتے ہیں، کھنپ پوری کرتے ہیں، دوست فزنی ہوتی ہے اور عام لوگوں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ نہیں ہوتی جو کام کرتے ہیں، اور روٹی کھا لیتے ہیں۔ ان پر یہ نظام اس قدر شدت سے مستط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوڑا نکال نہیں آتے اور جو ایسی کوشش کرتا ہے اسے عیشہ کے لیے آبدی کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہایت ہی ظالمانہ نظام ہے۔

اسلامی نظام
معیشت

مذکورہ دونوں نظام اسے معیشت اسلامی نظریات کے خلاف ہیں۔ اسلامی نظام کے خدوخال سابقہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ اسلامی نظام میں نہ تو سرمایے کو کلمہ حیثیت حاصل ہے اور نہ محنت کو۔ سرمایہ بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور محنت بھی اسی کی پیدا کردہ ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقی خدا تعالیٰ ہے، زمین اور اس کی تمام اشیاء، انسان کی پیدا کی ہوئی ہیں، البرت اُمرش اپنے اختیار اور مرضی سے بعض چیزیں لوگوں کی عارضی ملکیت میں دے دی ہیں۔ اور پھر ان کو مہاری مامکوں کو حقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے ان پر قانون کی پابندی بھی لازمی قرار دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سرمایہ دار نظام کسب و تصرف میں کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا۔ جب کہ اسلام کسب و تصرف دونوں پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اگر تعالیٰ کسی حکم راسخ سے کہتا ہے کہ تاپ نہ کر کی اجازت نہیں دیتا۔

اس کو کہتے ہیں کہ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء - ۲۹) آپس کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یعنی اسلام، جائز ذرائع مثلاً چوری، ڈاکہ، جوار، سٹہ، فراڈ، منگٹ، چوربازاری، سود بے حیائی وغیرہ کے ذریعے مال کمائے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتے ہیں تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِبًا (البقرة - ۱۶۸) زمین میں سے صرف وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہیں۔ حلال اور پاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

جس طرح اسلام لوگوں کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کا پابند بناتا ہے اسی طرح وہ صرف جائز مقامات پر خرچ کرنے کی پابندی بھی عائد کرتا ہے، مثلاً ولی امر فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے معاملے میں تین طریقے رائج ہیں۔ ایک کا نام زینت یا نفیس ہے کہ انسان سود و لعب اور تغیش کے تمام ذرائع اختیار کر لے، اپنی ضرورت سے زیادہ وسیع مکان بنوائے جس کی زیب و زینت پر غیر معمولی طریقے سے رقم صرف کرے اور پھر اس میں عیش و عشرت کے لوازمات جمع کرنے پر لاکھوں روپے صرف کر دے، اسلام اپنی جائز ضرورت کے مطابق مکان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اس میں سُرُوب کو قطعاً پابند کرتا ہے، مثلاً صاحب فرشتے میں کو زندگی بسر کرنے کا اور اس طریقہ کَفَشْتُمْ کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سادہ عموماً اور جوگیوں کی طہارت و نپا سے کھانے کا یہ کشتی اختیار کر کے پیاروں اور جنگلوں میں چلا جائے، نہ شادی کئے نہ بال بچے ہوں، نہ کوئی زمرد و زری عائد ہو اور نہ اسے خجانا پڑے، اس کو ریاضت کہا جاتا ہے وَلَا رَهْبَآئِیَّةَ فِيهِ الْإِسْلَامُ جو کہ اسلام میں قطعاً روا نہیں، البتہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے، وہ ان دونوں حالتوں سے مختلف ہے اسلام نہ تر جلا جواز عیش و عشرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترک دنیا کو پابند کرتا ہے، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جائز ذرائع سے مال کماؤ، خود بھی کھاؤ اور اس میں سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو۔

منصور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے بعض بنیادی حقوق ہیں جن سے

کوئی شخص محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ان میں پانی، خوراک، لباس، رہائش سمیت تعلیم
 چھ چیزیں شامل ہیں۔ ہوا کے بعد پانی انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے
 لہذا یہ شخص کو مفت دیا جانا چاہیے اور حکومت کو کہہ کر پانی کی ترسیل پر کوئی
 ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد خوراک سب سے ضروری و سہل ذائقہ رکھنے
 کے لیے ضروری ہے اگرچہ کوکھی، دلی ہو، تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی شخص
 کو دینا چاہیے خواہ کم قیمت اور سادہ ہو۔ اسی طرح کھانا یا کچا مکان دینا چاہیے جس میں
 آدمی بال بچوں سمیت رہائش پذیر ہو سکے۔ اس کے بعد صحت کا حق ہے، ہر حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ رعایا کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے۔ اور پھر شخص کو وزن
 کے لیے کہہ کر کہ اتنی تعلیم کا ضرور انتظام ہونا چاہیے جس سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کو پہچان سکے۔ آج کل ان بنیادی حقوق کا سہ 'اقوام متحدہ' (UNO) اچھے طریقے سے فراہم
 کرتا ہے۔ یہ عالم ہے کہ یہ تو اس کے قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں چودہ صدیوں پہلے مقرر
 کر دیے گئے تھے۔

ان تمام تر بنیادی حقوق کی لڑائی کے ساتھ ساتھ اسلام معیشت میں مساوات کو مددگار
 تصور نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک غیر فطری امر ہے۔ تمام انسان محنت کریں، کمائیں، کھائیں،
 دوسروں کو کھلائیں، خزان کے درجات میں فرق ضرور ہوگا۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے
 کہ لوگوں کے درمیان سعادت کو ہم نے تقسیم کیا ہے لیکن درجات میں تفاوت
 رکھنا ہے۔ تمام انسان علم، عقل، قوت، ذہن میں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص جسمانی
 لحاظ سے طاقتور ہے تو دوسرا ذہنی طور پر بہت اچھے ہے جو پروفیسر ڈاکٹر، یا
 انجینئر بننے والے سے ایک گھنٹہ میں کام لیتا ہے اور روزی کا ساال پیدا کر دیتا ہے
 اتنا معاوضہ ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ جس شخص کا
 ذہن کسی علم یا ہنر کی طرف نہیں چلتا۔ وہ مزدوری کے علاوہ کیا کرے گا؟ لہذا ہر
 عامل اور عامل، ہنرمند اور غیر ہنرمند برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی جسمانی اور ذہنی
 صلاحیت برابر نہیں تو ان کی باقی امور میں یکساں مساوات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بے عقلی

کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ غیادی حقوق سب کے لیے برابر ہیں، ہر شخص کو تعمیر حاصل کرنے اور بہتر سیکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ پھر جو شخص کامیاب ہو جائے اسے کام ہونے والے پر فوقیت حاصل ہوگی اور اسی لحاظ سے اسے درجہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسے میں ہر ایک کے لیے مساوات کا مطالبہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس میں کئی بات کی مرضی نہیں چل سکتی۔

فرمایا ہم نے معیشت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا مَّخْرُجًا تاکہ ان میں سے بعض بعض کو خدمت لکھنا لیں اللہ تعالیٰ نے
انسانی زندگی کا نظام اس طرح قائم کر دیا ہے کہ کوئی شخص زندگی کے تمام امور از خود انجام
نہیں دے سکتا۔ بلکہ کسی کی صورت میں دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ آجر اور مزدور دونوں
کی مصلحت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کارخانہ دار کا خانہ قائم نہ کیا گیا
تو مزدور کو کام کہاں سے ملے گا۔ اور اگر مزدور نہیں ہوگا تو کارخانہ نہیں چل سکے گا۔
اسی طرح کھیتی باڑی، تجارت، نقل و حمل تمام امور میں ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت
پڑتی ہے۔ لہذا وہ حسیل ضرورت دوسرے سے خدمت لے سکتا۔ امام جلال الدین
سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آزاد آدمی سے بھی خدمت
لینا ہے۔ البتہ ہر آبرو کو اپنے مزدور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سے نہ
تو کارروں کی طرح بے تحاشا کام لے لور نہ اس کی حق تلفی کرے۔ بلکہ اس کے
حقوق پر سے پھسے لگا کرے۔

حقوق العباد

کامداری حقوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر بعض دوسرے حقوق
بھی قائم کیے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صاحب
ہے تو وہ پختہ مال سے مقرر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر ادا کرے۔
قرآنی کرے۔ اللہ کا فرمان ہے وَفِي الْأَمْوَالِ الَّتِي مَلَكَتْ يَدُكَ لِلْمَعْرُومِ
(الذاریت ۱۰) مال داروں کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے اور وہ بھی ادا

الزخرف ۴۴

آیت ۲۵ تا ۳۲

المیہ میں ۲۵

درس ششم ۶

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا
لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝۳۲ وَلِبُيُوتِهِمْ
اَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُوْنَ ۝۳۳ وَزُخْرُفًا
وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۝۳۴
وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝۳۵

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک
ہی دین (یعنی کفر) پر ہو جائیں گے، تو ہم بنا
دیتے اُن لوگوں کے، جو کفر کرتے ہیں رحمان کے
ساتھ، گھروں کی چیمبیں پاندی کی، اور سیڑھیاں جن پر
وہ چڑھتے ہیں ۳۲ اور اُن کے گھروں کے دروازے
اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں ۳۳ اور سونے
کے، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی
زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے
مستقیوں کے لیے ۳۵

گزشتہ آیات میں دین کے بنیادی اصولوں میں سے رسالت کا ذکر تھا
کافراؤں کے لئے یہ تھا کہ ہم ایسے ہی کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار
نہیں ہیں جس کی مالی پوزیشن اچھی نہ ہو۔ رسول تو نمایاں حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے

ایضاً آیت

جس کے پاس دنیاوی زندگی کے آرام و آسائش کی تمام سولتیں موجود ہوں۔ اگر
 خلیفہ کوئی رسول بنانا چاہے اور خلافت کی بیٹیوں میں سے کسی صاحب
 حیثیت آدمی کو بنایا جائے، اور اس پر یہ قرآن مجید وحی نازل کیا جائے۔

کفار و مشرکین نبی کی امتیازی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے مگر دنیاوی اعتبار
 سے یعنی اس کے پاس مال و دولت، حکومت، اور علمی اور باعلا، لومدی، غلام، موشی اور حیثیت
 جاتر رہنے چاہئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نبی باقی لوگوں سے واقعی ممتاز
 ہوتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان، عمل، اخلاق، سیدہ، نبی
 عزائم، اخلاص اور باطنی خراص کی رو سے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے
 تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کی ظاہری حالت نمایاں
 تھی، مگر نہ بیشتر انبیاء دنیاوی محافظت کمزور ہی تھے۔ بلکہ سر اللہ کی تاثیر و
 نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔

گذشتہ درس میں تقسیم رزق کا فلسفہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ مگر دنیا میں
 مالی لحاظ سے بعض کو بعض دوسروں پر فوقیت دی ہے دنیا میں مال و دولت کے
 لحاظ سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا
 اس کی نعمت یہ ہے کہ باہمی تفاوت کی بنا پر ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر
 سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا اور کاروبار زندگی میں
 تعطل پیدا ہو جاتا۔ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کے محتاج
 ہیں۔ مال و زر کے بغیر کوئی کاروبار نہیں شروع کیا جاسکتا۔ امیر و زور کے بغیر
 کوئی کام نہیں چل سکتا۔ لہذا اللہ نے امیر اور غریب، مالک اور مددگار، زمیندار
 اور کسان، امیر اور ماتحت میں امتیاز پیدا کر کے زندگی کے کاروبار کو رواں دواں کر
 دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے قَسَمَ اَخْلَقَ
 بَيْنَكُمْ كَمَا قَسَمَ اَرْزَاقَكُمْ (میں نے تمہارے تقاضا و درمیان
 اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق دنیا کا سامان و ترنیک و ہر سب کو عطا کرتا

۹۰۲
ہے مگر میں اُن کو دیتا ہے جو اُس کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں

فَلَا يُعْطَى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ .

تشی الطاهر
تشی الطاهر

محبوبین کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد آتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي وَأَنَا هَائِمٌ

جسک اللہ تعالیٰ عطا کر آ ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں بعض پر عنت پسند لوگ

اس حدیث کو غلط معانی پہناتے ہیں اور اس عطا اور تقسیم کو ہر چیز پر محمول کرتے ہیں

گویا حضور علیہ السلام رزقِ صحت، علمدے، بارش وغیرہ سب کچھ خود تقسیم کرتے ہی

یہ نظریہ گزشتہ درس والی آیت عَنْ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيَّتُهُمْ فِي

الحیوة الدنیا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کے

درمیان ذوق اور حد معیوم کرتے ہیں جو کہ ایک معمولی چیز ہے، پھر نوبت رسالت جیسے اعلیٰ جنس کے تقسیم اختیار کر کے اس کے ساتھ ساتھ

رہنمائی جیسی افغان چیز کی تعمیر کا اختیار دوسروں کو کیسے دیا جاسکتا ہے جو چاہتے ہیں کہ منصب کسی صواب حیثیت آدمی کو مبالغہ سے زیادہ بڑھ کر دیا جائے۔

مذکورہ حدیث میں ہر چیز کی تقسیم ہر آدمی کے لئے ہے، بلکہ مال غنیمت اور عسکر کی تقسیم ہر آدمی کے لئے ہے۔

شرعاً عطا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام سے تقسیم فرماتے ہیں۔ بل خدمت کے تقصیر

یا اصول الشعر نے سورۃ الانفال میں بیان کر دیا ہے اور پھر یہی غی کو نکال دیا ہے

لہوہ اس طریق کار کے مطابق اُسے مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح قطعی اور

یعنی عمر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے پذیرا ہوئی آتے اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے

یصلح ما انزل الیہ من ربک والامانة وایک آپ کے پروردگار
 باطن سے جو کچھ آپ کو عطا فرماتا ہے اس پر ایمان لائیں

معرضہ الشریعہ نے اپنے نئی کرمال ضخمت اور علم کے تقصیر کا وضع فیضان کے

کہ ہر حصہ پڑی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے متاع دنیا اور متاع آخرت کا تقابل

اگر آخرت کے سامان کو ذہنیت دی ہے۔ ارشادِ بڑا ہے وَلَوْ لَا اَنْ

کفار کے لیے
سوئے چادر
کی افسانہ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے متابع دنیا اور متابع آخرت کا مقابل

اگر آخرت کے سامان کو فریفت دی ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَلَوْ لَا اَنْ

لَكُونُوا لِلنَّاسِ أُمَّةً وَاحِدَةً اللَّهُ اسْتَوْدَعَكُمْ الدِّينَ كَمَا رَزَقَكُمْ الْحَيَاةَ فَتُنْفِكُوا كُفْرًا

سبھی دینی پر سچے جانیں گے جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُمْ

سُغْفَاتٍ فَضِيَّةٍ وَمَعَادٍ يَطْلُمُونَ

کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیے جائیں گے اور بیسے خود اور پر عیاضے ہیں۔ دنیا کے مال میں سونے چاندی کو اوریت حاصل ہے اور ہر دنیا دار کی خواہش ہوئی ہے کہ چیزیں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مقدار میں ملتی ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قدر پر ان اشیاء کا ذکر بطور تحفہ یا سب کو دنیا کا محبوب ترین مال بھی اس کے نزدیک سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ فرمایا اگر ہر کافروں کو اس قدر مال عطا کر دیں کہ ان کے گھروں کے پست اور سیڑھیاں چاندی کی بنادیں بَلْكَ وَلَا يَسْتَوِيهِمْ بَلْكَ وَلَا يَسْتَوِيهِمْ بَلْكَ وَلَا يَسْتَوِيهِمْ بلکہ ان کے گھروں کے دروازے اور تخت یا عینک بھی چاندی کے بنادیں جن پر وہ آرام کرتے ہیں۔ فرمایا صرف چاندی کے نہیں وَرُحْمًا فَلْيَكِدْ سُونِي کے۔ اللہ نے مثال کے طور پر کافروں کے گھروں اور ان کے لوازمات کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ ضرورت ہو کہ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان کی تمام چیزیں سونے اور چاندی کی بنادیں۔

یہاں پر اُمّۃ سے مراد دین ہے اور دین سے مراد کفر کا دین ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو اس قدر سونا چاندی ملے دیا جائے کہ شرط ہے کہ سب لوگ کفر کی طرف ہی مائل ہو جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ کفر والوں پر بڑے انعامات ہو رہے ہیں۔ وہ اس دین کو سچا سمجھ کر اسی کو اختیار کر لیں گے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اُمّۃً وَاحِدَةً کا ذکر آیا ہے كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (آیت ۲۱۳) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ اس سے مراد سچا دین ہے۔ پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی رہنمائی کیلئے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے یعنی پیغمبروں کو بھیجے۔

فرمایا ہر کافروں کو فراوانی کے ساتھ سونا چاندی عطا کر دیتے مگر ہمارے نزدیک دنیا کی تحفہ دنیا کے اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَأَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ

الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا کیونکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو ناپائیدار اور فانی ہے دنیا کے مال و متاع کی تعمیر نہ اس لئے، قرہی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بھی آتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد بابر ہے لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ خَاسِئَةٍ كَيْفَ إِفْرَاقَتُهَا شَرِبَ مَا؟ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت پتھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و منکر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی ذریعہ کیونکہ کفر اور شرک کا مناسب اللہ کا باغی ہوتا ہے۔

اس حصہ آیت کی ترکیب مفسرین کرام درو طرح سے کرتے ہیں۔ آیت میں آمدہ لفظ اِنْ کو اگر اِنْ محض تیسرے کیا جائے تو معنی ہوگا اِنْ یعنی بیشک شان یہ ہے کہ یہاں یہ سب پیڑیں البتہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی یہ بے وقت اور ناپائیدار اشیاء ہیں کیونکہ پائیداری ان پیڑوں سے نہیں بلکہ ایمان، اعمال صالحہ اور خوش اخلاقی سے پایا ہوتی ہے۔ اس صورت میں اِنْ کا لفظ پڑھا جائے گا۔ اور اِنْ ان صاف ہے، بھی ہو سکتا ہے اور اس حالت میں اِنْ کا لفظ ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ الطلاق میں اِنْ كُلُّ نَفْسٍ اَنْفَا عَلَیْهَا حَافِظًا (آیت ۴۰) یعنی کوئی نفس نہیں ہے مگر اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اُس کے وجود اور اُس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ٹکڑا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سونے پاندی جیسی قیمتی متاع کو بھی ایک تعمیر چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے لئے مفید ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔

متقی کے لیے
آخرت

آگے آتے آتے تصویر کا دروازہ بھی بیان فرمادیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ۔ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ اَنْفَا عَلَیْهَا حَافِظًا (آیت ۴۰) یعنی کوئی نفس نہیں ہے مگر اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہے جو اُس کے وجود اور اُس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ٹکڑا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیا کی زندگی کا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سونے پاندی جیسی قیمتی متاع کو بھی ایک تعمیر چیز شمار کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے لئے مفید ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے چار پانی پر فرود کش تھے اور آپ کے ہنرمند

پر چارپائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عمرؓ دیکھ کر آویں ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور! دنیا کے قیصر و کسریٰ، ملوک اور جاہل و ترش و آزار کی زندگی بسر کرنا سب سے بڑا جہنم ہے۔ آپ بغیر چادر کے چارپائی پر تکیہ پڑاؤ کر رہے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انہم کہہ چکے تھے اور فرمایا اے ابن خطاب! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو ملنے ملنے انعامات اسی دنیا سے محدود ہیں جب کہ ہمارے لیے اللہ نے دشمنی، آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ یہ عیش و آرام ہمیں آگے چل کر میسر ہوگا۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿بَلْ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ أَلُوبٌ﴾۔ دنیا اگر لبت ہو تو لکھو واللہ! ﴿الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ يَتَّقِ﴾۔ آیت ۴۰۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل و تماشہ ہے جو کافروں کو میسر ہے جب کہ آخرت کا گھر بہتر ہے جو متقیوں کے حصہ میں آنے والا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کو میسر ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو؟ یعنی تمہیں اس بات میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے متاع کی تکفیر کی وجہ سے ہی حضور علیہ السلام نے ﴿لَقَدْ عَلِمْنَا لَازِكُوا لَكُمْ وَاشْتَرَوْا بِفِي آثَارِهِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ سورۃ چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور جب یہ آخرت میں میرے ہوں گی، اہل بیت کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینے کیا جائیگا اور جو شخص اس دنیا میں ایسے برتن استعمال کرے گا، وہ آخرت میں اہل بیت کے محروم رہے گا۔ بہر حال ہم تو ان کے مشرکین و آخرت پر مبنی چلے گئے۔ کرواہوں کا مہیا حاصل ہو جائے۔ یہاں ہمارا مذہب، ان کو محض ماری ہے۔

یہ اشکال

یہاں یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سونے چاندی کی زیادہ فراوانی اس لیے نہیں دی کہ ان کے سب کے سب لوگ مال و دولت کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے اختیار کر لیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ مال و دولت محض ان کو مل کر دیا تاکہ ان کی دہشت سب مالوں کا ایسا بے آگے۔ اس قسم کے جواب ہیں

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مال و دولت کی فراوانی میں بہت سے خطرات بھی ہیں کہ لوگ دنیا کی آراہم و راحت میں مبتلا ہو کر کہیں آخرت کو ہی نہ قبول جانیں اور سما میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے
 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ ۖ اِنَّ رَاٰهُ اسْتَغْنٰی (العلق ۷-۸) جب کوئی انسان اپنے آپ کو غنی پاتے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا اَلْهٰكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝
 (الشکاوت ۱) انسان کی کثرت طلب نے اُسے غافل کر دیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اہل ایمان کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی نہیں عطا کی۔

امام محمد شرفی اس اشکال کی یہ توضیح بیان کرتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کمزوری کے لیے سونے چاندی کی فراوانی کر دی جاتی تو اس میں کافروں کے لیے ایمان لانے کی کشش تو ضرور ہوتی مگر اس قسم کا ایمان محض لالچ کی بنا پر ہوتا نہ کہ دل کی تصدیق کے ساتھ۔ اس قسم کا ایمان منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے مال کی خاطر دوسرے مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نوکری، مکان، بیوی اور دیگر آسائشوں کی وجہ سے عیسائیت کی گرد میں پھلے گئے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے محض لالچ میں اگر سزائیت کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا لالچ واپا ایمان اللہ کو پسند نہیں لہذا اُس نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے مال و متاع کو کثرت نہیں جایا۔

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ②۶ ۖ وَانَّهُمْ لَيَصِدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ②۷
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ②۸ ۖ وَلَنْ
يَنْفَعَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُونَ ②۹ ۖ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي
الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③۰ ۖ فَاِمَّا
نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ③۱ ۖ أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ ③۲ ۖ فَاسْتَمِيعْ بِالَّذِي أَوْحَىٰ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ③۳ ۖ وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ③۴
وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ③۵

منجھہ۔ اور جو شخص اعراض کرا ہے رحمان کے ذکر سے ہم
مقرر کر لیتے ہیں اُس کے بیٹے شیطان، پس بے شک وہ
اس کا ساتھی ہی جاتا ہے (۳۶) اور بے شک وہ (شیطن
البتہ) روکتے ہیں اُن کو سیدھے راستے سے اور وہ
گمان کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں (۳۷) یہاں تک
کہ جب وہ کئے گا ہمارے پاس تو کہے گا (وہ اپنے
شیطان سے) اکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب
کا فرق ہوا۔ پس بہت ہی بُرا ساتھی ہے (۳۸) اور ہرگز
نہیں فائدہ پہنچانے گا تمہیں آج کے دن جب کہ تم نے
ظلم کیا ہے۔ بیشک تم عذاب میں مشترک ہو (۳۹) اے پیغمبر!
کیا آپ سناہیں گے بہروں کو یا اُو دکھائیں گے انھوں
کو، اور اُس کو جو صریح گمراہی میں بیشک رہا ہے (۴۰)
پس یا تو ہم آپ کو بے جاہیں گے، اور بیشک ہم
ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں (۴۱) اور یا ہم دکھا
دیں گے آپ کو وہ چیز جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا
ہے۔ بیشک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں (۴۲)
پس آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف
آمدی گئی ہے۔ بیشک آپ سیدھے راستے پر ہیں (۴۳)
اور بے بیشک یہ (قرآن) البتہ ذکر ہے آپ کے
بیٹے اور آپ کی قوم کے بیٹے، اور عنقریب تم سے
سوال کیا جائے گا (۴۴) اور آپ پوچھ میں اُن سے
جن کو ہم نے جیسا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں
سے کیا مقرر کیا ہے، ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود

جن کی عبادت کی جائے ﴿۴۵﴾

پٹے ترمید اور جڑنے محل کا ذکر ہوا۔ پھر اس نے رسالت کا ذکر فرمایا: وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الا ذَاتِ ۲۳۰ اسی طرح آپ سے پٹے
ہم نے جس جہتی میں بھی رسول یا نبی بھیجا تو وہاں کے آسودہ مال لوگوں نے اس کا
انکار کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی فرسودہ رسوم پر کار بند بننے پر اصرار کیا۔ قَالَوَاِنَّا
بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ (آیت ۲۳۰) کہنے لگے کہ جس چیز کو
تم نے کر آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عرب کے مشرکوں کا یہی حال
ہوا کہ جب بھی ان کے پاس حق بات آئی، قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ قَدٰٓاۤءٌ بِهٖ
كَفِرُوْا (آیت ۲۳۰) کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے لگے
ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو اسے کہہ اور طاعت میں سے کسی بڑے آدمی پر
نازل ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہم بھی مان لیتے۔ ہم کسی نادار آدمی کو اللہ کا نبی ماننے
کے لیے تیار نہیں۔

قرآن سے
اعراض کا
نتیجہ

فرمایا اگر یہ لوگ نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے
لائے ہوئے قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے: وَمَنْ
يَّغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ جُشِيَ خُذَاۤتُ رَحْمٰنٍ کے ذکر سے اعراض کرتا
ہے فَقَبِضْ لَّہٗ شَیْطٰنًا تَرٰہُمْ اٰس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں فَہُوَ لَہٗ فَیْرِیۡکَ پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لفظ ذکر کے
دو معانی آتے ہیں۔ ذکر سے عام فہم مراد یاد الہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یاد الہی
سے اعراض کرنا سب گنہگار نہیں۔ تاہم یہاں پر بیاق و سباق کے پیش نظر
ذکر سے مراد خود قرآن مجید ہے۔ نیلے بھی ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ بہکا کر
گمراہ کرتا رہتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی مومن میں تین مسلمان بہتے ہوں، اور وہ
 بہابعت نماز ادا نہ کریں تو ان پر شیطان غالب آجاتا ہے اسی طرح جو ذکر الہی یا نصیحت
 سے اعراض کرتے ہے۔ اس پر بھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اُس کو ہر وقت گمراہ کرتا
 رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے اُس کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر
 کر رکھا ہے اور شیاطین کو بھی۔ فرشتے اور شیطان ہر وقت آدمی سے چھٹھاپاڑ کر رہتے
 ہیں۔ اگر طبیعت میں نیکی کا جذبہ بیدار ہو تو کچھ لو کہ یہ فرشتے کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر
 دل میں بڑائی کا دوسرہ میل ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا اُس وقت شیطان
 کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اِن شَیْطٰنِیْنَ کَاکَاْمِیْہِمْ یَاۤہُیَہُ
 لَیَصُدُّوْا ذَنْہُکُمْ عَنِ الشَّیْطٰنِ لَکُوْہِ لِرُکُوْکِیْہِمْ رُکُوْہِ رُکُوْہِ
 ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور انہیں بڑائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔

فرمایا اگرچہ معرضِ قرآن پر شیطان مسلط ہوتا ہے وَیَحْشُرُوْنَ اَنْہُمْ
 مُہْتَدُوْنَ مگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اُن کی فہم و فکر کی ثوابی کا
 نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بڑائی کو نیکی تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشرک کافراں پر بتی لوگوں کا
 یہی حال ہے کہ وہ کام تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں۔ مگر سمجھتے ہیں
 کہ وہ بہت بڑے نیکی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ مثلاً جب کافر اور مشرک لوگ بتوں
 کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ سے فریاد دہی کرتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے
 راستے پر جا رہے ہیں۔ بدعات کے بیماری بھی عرس مناکر، قبر و لحد پر چاندی چڑھا کر،
 چراغاں کر کے اُن پر گنبد بنا کر، میسر، ساتا اور چالیسواں کر کے بڑے خوش ہوتے
 ہیں کہ وہ کارِ ثواب انجام دے رہے ہیں۔ شیطان اُن کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا
 ہے کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اسی پر اپنی اور مرنوں کی نجات کا دار و مدار ہے اور
 انہی امور سے دنیا میں عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ وہ انہیں خوشنما کر کے دکھاتا رہتا
 ہے اور بے نصیب آدمی عمر بھر ایسے ہی بے معنی امور کی انجام دہی کرتے کرتے ختم
 ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کو سورۃ کہف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ

مؤمنین
 کی خدمت میں

بصرہ اور عراق بھی ہمارے، اور دونوں موصول، مصر اور حرم بھی ہمارے ہیں یہاں بھی جزیرہ اور موصول کو ملا کر موصول کہا گیا ہے۔

سورۃ الرحمن میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر بھی آئے ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (آیت ۱۰۰) اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور اور دونوں مغربوں کا بھی، بعض فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کو دو دو اس لیے کہا گیا ہے کہ موسم سرد اور گرمی کے مشرق اور مغرب مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں موسموں میں سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے مقامات میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے مشرق کو دو مشرق اور مغرب کو دو مغرب کہا گیا ہے۔

فرمایا کہ معرض آدمی مہنے کے بعد حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اُس نے دنیا میں شیطان کو اپنا ساتھی بنایا مگر فرمایا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ تمہارا افسوس کرنا آج کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ تم نے دنیا میں راہِ ظلم کا ارتکاب کیا اور شیطان کی بات مان کر کفر، شرک، بدعات اور معاصی میں مبتلا ہوئے آج تم تائب اور متوبع برابر ہو اُنکے خوفِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور عذاب میں اشتراک رکھتے ہو یعنی تم دونوں عذاب میں مشترک طور پر مبتلا ہو گے۔

حضور علیہ السلام کو کفار و شرکین کے اقوال و افعال سے بھت کوفت ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اَفَاَنْتَ تَكْفُرُ الصُّلٰہُ کیا آپ بہروں کو تناسکیں گے اَوْ كَهْدِي الْعُنَى یا انہ صول کر راہ دکھائیں گے وَ مِمَّنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ یا اس شخص کو راہِ راست پر لے کر آئیں گے جو صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر و شرک انہ صول بہروں اور گمراہوں کی مانند ہیں، آپ ان کو کیسے راہِ راست پر لاسکیں گے، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں کرتے اور قرآن کو وحی نہیں مانتے تو آپ دلی برداشتہ نہ ہوں بلکہ ہم خود ان سے پٹ لیں گے۔ فَلَمَّا نَذَرَ هُنَّ اِذَا

حضور علیہ السلام کے لیے تسلی

پھر یا تو ہم آپ کرے جانیں گے معنی اپنے پاس بلا میں گئے اور اس صورت میں قَاتِلًا
مِنْهُمْ مُشْتَقِقُونَ ہم خود ان بد بختوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہم ان
کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ان کو ان کی کارکردگی کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فرمایا دوسری صورت یہ ہے اَوْ مُرْسِلًا الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا ہم آپ
کر دکھا دیں گے جو وعدہ ہم نے اُن لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے ساتھ تو یہی
وعدہ ہے کہ جو شخص ایمان، توحید، رسالت اور قرآن کا انجھ کرے گا، ہم اس کو
نذر سزائیں مبتلا کریں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو سزائیں مبتلا کرتے
ہوئے دکھ دیں گے تاکہ آپ کی قتل ہو جانے کو ان ناہنجاروں کو ان کے یکے
کا بدلہ مل گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سبت سے کافر مشرک اور منافق حضرة عبد السلام
کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیئے گئے، بعض ملک بدر ہوئے اور بعض مغلوب ہو گئے
اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا قَاتِلًا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ کیونکہ ہم ان پر قدرت
رکھتے ہیں۔ ہماری گرفت سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے اور ضرور اپنے انجام پر پہنچنے
والے ہیں۔

تِلْكَ الْقُرْآن

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے پیغمبر! فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
اَوْحٰی الْكِتٰبِ آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اس پیڑ کو جو آپ کی طرف وحی کی
گئی ہے آپ قرآن پاک، دین اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہیں اور دوسروں
کو بھی اس کی تبلیغ و تعین کریں۔ آپ شیطان کے بہکانے ہوئے لوگوں کو خاطر میں
نہ لائیں۔ یہی حکم عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو مضبوطی سے
تھام لیں اور انہیں زندگی کا لائحہ عمل بنالیں کہ اسی میں سب کی کامیابی ہے اگر انہیں
شک پیدا ہوا اور اس آفاقی قانون کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین سے بھی اندک تو کاربلا
حاصل نہیں ہوگی۔ صرف اسی کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیابی کا راز نہال ہے۔

فرمایا اے پیغمبر اسلام! اِنَّكَ عَلٰی حَسْرٰتٍ مُّسْتَقِیْمٍ بے شک
آپ راہِ راست پر ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ ایمان، توحید اور نبی کا یہی راستہ ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام تک پہنچا ہے۔ نیز فرمایا **وَإِنَّ كَثْرَ لَكَ وَلِعَزَمَتِ**۔ بیشک یہ قرآن پاک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ علم طور پر ذکر کا معنی نصیحت کیا جاتا ہے۔ تاہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد عزت اور شرف ہے۔ یہی معنی سورۃ مت میں بھی استعمال ہوئے۔ **وَالْفُكْرَانِ ذِي الذِّكْرِ** (آیت ۱۱) قسم ہے شرف والے قرآن کی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اس سے بڑی عزت اور ان کی جو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن قریش کی عربی زبان میں نازل فرمایا یہ ایسا کلام ہے جس سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی ترقی یقینی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں اور قریش کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی نبی کی ہے، جیسے فرمایا **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ** (۱۵۸) اے پیغمبر! آپ کو وہی کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہر حال قرآن کا پروردگار مہلے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کو دیکھا اور پھر ان کی وساطت سے یہ پیغام ساری دنیا کو عطا کیا گیا۔ چنانچہ یہ قرآن قریش کے لیے خاص طور پر باعث عزت و شرف ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قریش کے شرف کا یہ مطلب بھی ہے کہ خلافت بھی انہی میں رہیگی۔ چنانچہ پہلی سائے چھو صدیوں تک مسلمانوں کی خلافت قریش کے پاس ہی رہی، اس کے بعد جب ان میں صلاحیت باقی نہ رہی، امت میں فتنہ و فساد کے دروازے کھل گئے تو خلافت بطور قیروں اور ترکوں کی طرف منتقل ہو گئی۔

فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا باعث ہے **وَسَوْفَ تَسْلُكُونَ** اور غرض یہ قرآن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائیگا۔

قرآن و ترمیم
کے متعلق
سوال

وقت یہ بھی کہ، اَمَنْتَ حَاكِمَ النَّبِيِّينَ وَوَسِيْدَ الْمُرْسَلِيْنَ آپ اشرک کے
 آئندہ نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ تمام انبیاء اور رسول
 کے سردار ہیں۔ آپ کے بعد قرب قیامت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول
 ہوگا، مگر وہ آپ کے اتباع پر ہوں گے، اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے بلکہ دجال
 کا تختہ ختم کر دیں گے۔ بہر حال یہ مسئلہ تھعلیق کا نہایت کئے وقت سے لے کر متفق علیہ
 رہا ہے کہ اشرک کے سوا کسی دوسری ہستی کی عبادت روا نہیں۔ اللہ نے اپنے سوا
 کسی کو معبود نامزد نہیں کیا، اس کی گواہی سابقہ انبیاء بھی دیں گے۔ یہ مسئلہ تو یہ بھی آگیا
 آگے مزید قبلی کا مضمون آرہا ہے۔ نیز شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ بھی بیان ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا
نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهُ الشِّعْرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِهدَ
عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٦٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٦١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ هَ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٦٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ
مُقَرَّرِينَ ﴿٦٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا اسْفُونا
اِسْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَغَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فِجْعَلْنَاهُمْ

سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور بہت تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرکردہ لوگوں کی طرف۔ پس کما (موسیٰ علیہ السلام نے) میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿۵۶﴾ پس جب وہ آئے اُن کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اپناک وہ ان (نشانوں) کے ساتھ جنتے تھے ﴿۵۷﴾ اور ہم نہیں رکھتے اُن کو کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہی بڑی جادوگر تھے اور سے ۔ اور پکڑا ہم نے اُن کو عذاب میں تاکہ وہ لوگ باز آجائیں ﴿۵۸﴾ اور کما انہوں نے لے لے جادوگر انہیں ! دُعا کر جا رہے تھے اپنے پروردگار کے پاس جو کچھ اُنہوں نے سجد کیا تھا۔ ساتھ ۔ بیشک ہم رُو پر آجائیں گے ﴿۵۹﴾ پس جب ہم نے کھول دیا اُن سے عذاب تو اپناک وہ توڑتے تھے (محمد کو) ﴿۶۰﴾ اور پکڑا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کما لے میری قوم کے لوگو! کیا یہ ملک مصر میرے قبضہ میں نہیں ہے ؟ اور یہ جو شہر چٹن ہیں میرے محل کے سامنے ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ؟ ﴿۶۱﴾ بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ صاف بات کر کے ﴿۶۲﴾ پس کیوں نہیں ڈرے کئے اُس پر کلنگ سونے کے ، اور کیوں نہیں آتے اُس کے پاس فرشتے لگاتار ﴿۶۳﴾ پس خفیف بنایا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اُس کی اطاعت کی بیشک تھے وہ لوگ نافرمان ﴿۶۴﴾ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ

کافر ستودہ ہوں۔ میں خود نہیں آیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر تہا طاعت بھیجی میں تمہیں
توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں مشہدہ کرتا ہوں کہ کفر اور شرک سے باز آ جاؤ اور صرف ایک
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خاص طور پر دست دیا
هَلْ لَكَ الْاَلْفُ اَنْ تَزِيَنَ ۝۱۸ وَاَهْدِيكَ الْاَلْفَ رِيْكَ فَتَخْشَى ۝۱۹
دوسرے الفاظ سے کیا ترچا ہوتا ہے کہ پاک ہو جانے، اور میں تجھے تیرے پروردگار
کا اللہ بتاؤں گا کہ تجھ میں خود نہ پایا ہو۔

یہاں پر نشانہوں سے مراد وہ نو معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
عطا فرمائے تھے۔ ان میں درجہ ذیل نشانیاں خاصا اور یہ بیضا تھیں۔ سورۃ الاسراف میں
اَتَاٰہُ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْبَعَادَ وَالْحُمْلَ وَالْمُذِبْخَةَ
اَيُّتٍ تَبْغِيْ مَقْتَلًا (آیت ۱۳۲) ہم نے فرعون پر طوفان، مٹی کی دل آویزی،
بیتھک اور خون جیسی واضح نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے۔ اور وہ مجرم لوگ
ہی تھے۔ تو حاضرین کو اس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن نشانوں کا ذکر ہے کہ
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا، اس سے یہ نو معجزات مراد ہیں۔
فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں کے کفر فرعون اور اُسکی
قوم کے پاس گئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُوْنَ
تو وہ لوگ ان نشانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود
بائیں کیں، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ کو جاؤ گرا کہا اور معجزات کو کرتوں سے تعبیر کیا۔
حالانکہ معجزہ تو اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے اور ایسی چیز ہر شخصہ میں نہیں
کر سکتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الغرض فرعون اور اس کی قوم نے معجزات
کی منہی اڑائی۔

بلکہ وہ منہی جیسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی اور اس کے لانے
ہوئے معجزات کی منہی اڑائی جیسے۔ ہنٹ اگرچہ ایک طبعی امر ہے مگر حضور علیہ السلام
کبھی قبضہ نہ لگا کر نہیں بنے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مسکرا دیتے تھے۔ بعض اوقات

بہتے ہی تھے مگر قہقہہ نہیں دے سکتے تھے کہ یہ خلعت کی علامت ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ ہے کہ آگے آنے والی غسل منزل کے پیش نظر انسان کو مہنگا کر اور رونا-یاد دہی ہے۔
 جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا تو اے یٰٰرِیٰہُ
قَالَ اٰیَۃٌ اِلَّا هٰی اَکْبَرُ مِنْ اٰیَۃِہَا ہم ان لوگوں کو جو بھی نشانیاں دکھاتے تھے
 وہ پہلی نشانی سے بڑھی ہوئی تھی۔ تمام معجزات ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ مگر
 فرعون نے اُن کو تسلیم نہ کیا بلکہ ہنسی مذاق میں ادا کیا۔ اس کو نتیجہ یہ ہوا وَاحْذَرُوْهُ
بِالْعَذَابِ لَعَنَہُمْ رِجْجُوعُوْنَ کہ ہم نے اُن کو عذاب میں پھنسا لیا تاکہ وہ باز
 آجائیں۔ اُن کی یہ گرفت معمولی نوعیت کی تھی اور محض تباہی کے لیے تاکہ وہ اللہ کے
 نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے باز آجائیں۔

اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی نوح کے لیے دنیا میں دو ستی قائم کر رکھی ہے کہ ہم انہیں کبھی راحت دے کر آدھتے ہیں اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے پھر تپ لوگ آسودگی کی حالت میں بار بار اللہ کو انہیں کرتے رہیں ان پر بعض معاصی ڈال دیتے ہیں جس کا مقصد انہیں تنبیہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بُرائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف آجائیں۔ چنانچہ فرعون کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ معمولی قسم کی سزا میں مبتلا کر دیا۔

جب فرعون اور اس کے حواریوں کو تکلیف پہنچی وَقَالُوا یٰٰاَیُّہُ السَّحَرُ
تَوَکَّنَہُ اے جادوگر! موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کیا کیونکہ اُس نے
 میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ یہیے ساحر عالم کو بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے
 ماہر ساحر اپنے دربار میں جمع کر رکھے تھے جن سے وہ امرِ سلطنت میں شورے مچا
 کرتا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے جادوگر! اُدْعُ لَنَا رَبَّکَ
یٰٰمَاعِبْدَہٗ عِنْدَکَ اپنے پروردگار سے ہم سے یہ دعا کہ اس عید کے ساتھ جو
 اُس نے آپ کے ساتھ کر رکھا ہے یہ جو اُس نے آپ کو سکنا رکھا ہے۔ کہنے لگے تو یہی
 دعا کی وجہ سے ہی ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہماری یہ مشکل حل نہ ہوتی۔

فرعون خود بھی سونے کے کنکری اور مریخ ریشمی لباس پہنتا تھا۔ وہ بہترین گھوڑے پر ساری کرتا تھا یا پھر قتر پر سوار ہوا تھا۔ تو کہنے لگا کہ دنیا میں بُرائی کی یہ نشانیاں ہیں مگر نبی علیہ السلام اس معیار پر پورے نہیں اُترتے، لہذا ہم اُس کو اس قدر نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ پھر کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام میں جہانی طور پر بھی ایک نقص ہے ورنہ ایک آدمی میں کہ وہ تورات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان میں تمہارے کتہ تھی۔ جس کی وجہ سے آپ اپنا مافی الضمیر حسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار! میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان بنا دے **وَأُحِلِّ عَقَدَهُ مِنْ لِسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي (طہ: ۲۵)** اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس دعا کے نتیجے میں آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے تھے، تاہم کثرت کا کچھ اثر باقی رہ گیا تھا جس کی بنا پر فرعون نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیکہ دہن سے نہیں کر سکتا۔ تو بعد پر شخص مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آجاتی تھی مگر آپ کے کلام میں زیادہ وضاحت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا **وَاجْعَلْ لِّی ذُرِّیَّتَیْ هَٰؤُلَاءِ فَاَفْصَحُ ۖ وَیَسْمَعُوا قَوْلَی ۚ (طہ: ۲۶)** میرے بھائی! اردن علیہ السلام کہ جب میرے ساتھ بھیج دے کیونکہ وہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اگر نہ میری بات کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آئی تو بارون علیہ السلام اُس کی وضاحت کر دیں گے۔

بہر حال فرعون کہنے لگا کہ نبوت کی دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کنکری کیوں نہیں پٹانے مانتے **أَوْجَاءَ مَعَهُ الْعَلِیِّ كَذُّ صَفَیِّ بْنِ دَ ۖ** یا کم از کم اُس کے ساتھ لگا مار فرماتے آتے جو اُس کی نبوت کی تصدیق کرتے تو ہم پھر بھی مان لیتے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی سمورت میں کوئی باؤ لگا رہا بھی نہیں ہے، لہذا ہم اُس کے دعویٰ نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ نے فرمایا فَاَسْتَحَفَّتْ قَوْمًا اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ لیکن چہ بڑی باتیں کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر ثابت کر کے قوم کو درغلا دیا۔ چنانچہ قوم اُس کے بہک دے میں آگئی فَاَطَاعُوْهُ اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی یعنی فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ کتاب ہے وہ درست ہے، فرعون کی قوم واقعی بے وقوف تھی۔ وہ عقل معاش سے تو کج فہم واقف تھے اور دنیا طلبی کو خوب جانتے تھے۔ لیکن عقل معاد سے محروم تھے اور نہیں جانتے تھے کہ حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا اور اُس وقت اُن کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی بہت مشکلی پڑے گی۔ فرعون کی اس قسم کی تقریر سورۃ مومن میں بھی گزر چکی ہے جب اُس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو بلا لے اَلَيْسَ اَخْفٰ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ (آیت ۲۶۰) مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد نہ برپا کر دے۔ بہر حال فرعون نے اپنی چرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَٰسِقِيْنَ بے شک وہ سب کے سب نافرمان لوگ تھے۔ پوری کی پوری قوم کے نام نہ ہونے کی بعض دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً قوم نوح کے متعلق فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عٰصِيْنَ (الاعراف: ۶۳) وہ ساری قوم دل کی اندھی تھی ماسوائے اُن نفوس کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح قوم فرعون کے متعلق سورۃ مومن میں موجود ہے کہ پوری قوم میں صرف ایک شخص مومن تھا جس کے نام پر سورۃ کا نام رکھ دیا ہے اور باقی فرعون کی بیوی مومنہ تھی، باقی سب نافرمان ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائے ملک پر شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک بھی ایسی زمین آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جہاں نیکی والے آدمی بالکل قلیل تعداد میں ہیں اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کافر، مشرک یا بدعتی ہیں یا پھر کھلم کھلتے

کے دلدادہ ہیں۔ انہیں نیکی کا کوئی کام آتا ہی نہیں۔ یہ لوگ اسی حالت میں اپنے بے ہمتی
ہیں مٹا کر یا قوموت آجاتی ہے اور یا پھر ان پر کوئی آفت ڈال دی جاتی ہے کبھی غلامی
میں جکڑے جاتے ہیں کبھی ملک کا کوئی حصہ چھین جاتا ہے، غوغاں اٹھتے ہیں، زلزلے
آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قوم کی اکثریت نافرمان برتی ہے۔

قوم فرعون
سے انتقام

وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا اسْفَافًا مُّصَفًّوۡنَ ﴿۱﴾ جب قوم فرعون نے ہمیں غصہ دلایا۔ بار بار تبلیغ
حق کے باوجود انہوں نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿۲﴾ قوم
نے اُن سے انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳﴾ پس اُن سب کو پانی میں غرق کر
دیا۔ صرف چھ لاکھ ستر ہزار آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہی بکر قلمزم سے
پار گئے تھے باقی سب فرعون بنی بکر و قلمزم کی لہروں کا شکار بنے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَٰفًا
پس ہم نے اُن کو گئے گزے لوگ بنادیا بحسب ماویہ اور تاریخ میں اُن کے قصے کا نال
ہی باقی رہ گئیں اور وہ سب نابود ہو گئے۔ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا ﴿۴﴾ اور پھلوں کے
لیے انہیں ایک مثال بنادیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ اس قسم کے سرکشوں
کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو بڑے سرکش اور والیان ملک کا حال ہوا، جہلا عام لوگوں
کے غرور و تجبر کی کیا حیثیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں روڑے بنائیں گے،
خدا کی شریعت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ ان کا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف
نہیں ہو گا۔

وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ ﴿۵۷﴾ وَقَالُوا ۖ إِلَٰهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا
ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿۵۸﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِّلْآخِرَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُون ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۲﴾

ترجمہ :- اور جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
کی تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ اُس سے جھگڑنے لگے ﴿۵۷﴾
اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں
نے یہ مثال نہیں بیاں کی آپ کے سامنے مگر جھگڑا کرنے
کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑا تو ہیں ﴿۵۸﴾ نہیں ہے وہ عیسیٰ بن
مریمؑ، مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنایا ہم
نے اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے ﴿۵۹﴾ اور اگر ہم چاہیں
قربان دی تمہاری جگہ فرشتے زمین میں جو آگے پیچھے آتے
رہیں ﴿۶۰﴾ اور بیشک وہ عیسیٰ بن مریمؑ، ابنہ نثار ہے

قیامت کی، پس نہ ترسک کرو اُس رقیامت کے بارے
میں۔ اور میری بات مانو، یہی ہے سیدھا راستہ (۶۱) اور نہ بھکے
تھکے شیطان، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۶۲)

رابطہ

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ فرعون اور اس کے حامیوں کا بھی جنوں نے
غزوہ و کجبر کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا، اور ان کی شان میں
نازیباکھات بھی کئے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کی گرفت کی اور فرعون بن اپنے لاکھوں
لشکریوں کے پیچھے قلعہ کی توجہ کی نذر ہو گیا، دنیا میں ان کو یہ سزا ملی جب کہ آخرت
کا دائمی عذاب آگے آئے والا ہے۔ اللہ نے ان کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے
باعث عبرت بنا دیا۔

قریش کا
دواغ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی قوم قریش کا ذکر فرمایا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ ابْنُ مَرْثَدَةَ مَثَلًا جب حضرت
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی۔ اس مثال سے مراد وہ حقیقت ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں بیان فرمائی ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُونِ اللّٰهِ خَصَبٌ جَعَلْتُمْ (آیت - ۹۸) تم اور وہ معبود جن کی تم
اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جنم کا ایندھن ہوں گے، نیز فرمایا لَوْ كَانَ
هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَرَدُّهَا رَأَيْتَ (آیت - ۹۹) اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم
میں داخل نہ ہوتے مطلب یہ کہ جن کی تم پر جا کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق ہی
نہیں۔ اگر یہ معبود ہوتے تو پھر تو دوزخ سے بچ جاتے مگر موجودہ صورت میں تم
اور تمہارے یہ معبود ان باطلہ سب جہنم رسید ہوں گے۔

جب یہ مثال بیان کی گئی تو اللہ نے فرمایا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ
تو اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم چینی چلانے لگی، کہنے لگے دیکھو آپ ہمارے
معبودوں کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی جنم کا ایندھن نہیں گے

انہوں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جہنم کے مجبوروں میں تو فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی شامل ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں تو کیا ملائکہ اور انبیاء بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورۃ الانبیاء میں ہی دیا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ عِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (آیت ۱۰۱) جن لوگوں کے لیے ہم نے تم سے پہلے ہی بھلائی مقرر کر چکی ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس سے مراد ملائکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے متفقہ قرار دے دیا ہے۔ اگرچہ لوگوں نے ان کو مجبور بنایا مگر ان کے لیے اللہ نے بھلائی کھدائی ہے لہذا وہ اپنے ماہوں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کیا تھا بلکہ مشرکوں نے انہیں خود ان کو اللہ کی عبادت کے درجے پر پہنچا دیا۔ لہذا یہ ان کے ساتھ سزا میں شریک نہیں ہوں گے۔

مشرکین نے اللہ کے آخری نبی اور رسول پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں اس لیے تو مسیح علیہ السلام کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کی خوبیاں گناتے ہیں۔ ان کے اس اعتراض کی بنیاد سورۃ آل عمران کی آیت ۵۹ پر تھی اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقْنٰہُ مِنْ تُرَابٍ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے کھمبے سے تخلیق فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے کے پیدا کیا، اور خواہ کر بغیر باپ کے واسطے سے تخلیق کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے کے پیدا فرمادیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے، وہ جس طرح چاہے کسی کو پیدا فرمے وگرنہ اس کا عام قانون تو یہی ہے کہ وہ انسان کو ماں اور باپ دونوں کے واسطے سے پیدا فرماتا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے۔ اِنَّ لَکُمْ لَکُنُوزًا اَمَّا

اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 پھر اسی ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے اُس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا
 کیا وَبَشَّرَ مِنْهَا رَجُلًا كَثِيرًا اَوْ نِسَاءً اَوْ نِسَاءً ۱۰ اور پھر اُن دونوں
 سے کثیر تعداد میں مرد و زن پیدا کر کے زمین میں پھیلادیے۔ بہر حال مشرک لوگوں کا اعتقاد
 یہ تھا کہ اللہ کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام قانونِ تخلیق سے مستثنیٰ قرار دے کر
 اُن کی عزت و احترام کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام
 کی طرح اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے
 ہیں، اُن طرح آپ بھی اُن کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وَ
 قَالُوا الْهَيْهَاتَ حَيْثُ اُمُّهُوَ وَهِيَ سَوال بھی کرتے تھے کہ بھلا بتلاؤ کہ ہمارے
 موجود بہتر میں یا عیسیٰ علیہ السلام؟

اللہ نے اس قسم کی بیودہ باتوں کے جواب میں فرمایا مَا صَرَفْتُمْ لَكَ
 الرَّحْمَدَ لَا اَنْتُمْ نَے یہ مثال آپ کے سامنے محض جھوٹا کرنے کے لیے بیان
 کی ہے۔ یہ بگ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی مثال آپ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔
 جو کہ ناپائیدار ہی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے كَلَّ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ
 یہ جھگڑا لوگ ہیں جو آپ کو اس قسم کی بیودہ باتوں میں الجھنا چاہتے ہیں۔ یہ جانتے
 ہیں کہ فرشتوں نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام نے کبھی اپنی
 عبادت کا حکم لوگوں کو نہیں دیا، وہ تو ہمیشہ اپنی پرستش سے بیزاری کا اظہار کرتے
 رہے اور دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ رُسُلًا
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ هَٰذَا جَسَدٌ مُّتَقَيِّمٌ (آل عمران - ۵۱) عیسیٰ علیہ السلام نے
 واضح کر دیا کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، اُمی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا
 راستہ ہے۔ انہوں نے غصہ کر دیا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشُرٌّ لِلّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ
 اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ وَصَاوُسَهُ النَّارُ لَبِئْسَ لَكَ جِزَاءً بِمَا كُنْتَ تَصْنَعُ
 شرک کیا۔ اللہ نے اُس پر جنتِ علم قرار دے دی اور اُس کا ٹھکانا جہنم میں ہو گا۔

انہوں نے قریہ تعلیم دی مگر خود ان کے نام نہاد پیروکاروں نے توحید کے اس
عقیدے کو یکجا کر لیا اور الٰہیت کا درجہ دے دیا۔ کسی نے نہ اکابر کا، کسی نے
قیمنوں میں سے قیمر تسلیم کیا اور کسی نے خود خدا کو دیا۔

عیسیٰ علیہ السلام
بنا انعام کا پیر

اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے فَإِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ
أَفْعَلْنَا عَلَيْهِ ہم نے اس پر ہم نے انعام کیا۔ آپ پر
پیدا انعام تو تخلیق کے سلسلے میں ہوا کہ اللہ نے بغیر آپ کے اپنی قدرت کا طر
سے ان کو پیدا فرمایا، ان کی پرورش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ اللہ نے
انہیں انجیل جیسی نظیر کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کے ہاتھ پر حیرت انگیز معجزات
کا اظہار فرمایا۔ اور پھر سب بڑا انعام نبوت و رسالت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی
منصب نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ لَمَّا بَعَثْنَاهُ بِآيَاتِنَا ہم نے آپ پر
بنی اسرائیل کے لیے نونہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔
وَرَسُولًا إِلَىٰ آلِ إِسْرَءِيلَ (آیت ۴۹) اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل
کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت بنی الاقوامی نہیں بلکہ قری تھی۔ بہر حال
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ فَرَمَّا وَلَوْ كُنَّا إِلَّا لَنَبْعَثَنَّكُمْ
مُتَلَكِّينَ فِي الْأَرْضِ يَخْتَلِفُونَ اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ زمین میں
فرشتے بنا دیں تو آگے پیچھے آتے رہیں۔ یہ اُس کی قدرت میں ہے کہ زمین پر
فرشتوں کو نازل فرمائے مگر اُس نے اپنی حکمت بالغہ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی
بسیل القدرہ کو پیدا کیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟

نزل مسیح بطور
اشرقیہ قیامت

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا
ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور
دوسری بات یہ کہ وَلَدْنَاهُ لِمَرْيَمَ اَللّٰهُ بے شک آپ قیامت کی
نشانی ہیں۔ علم تو ثانی کر سکتے ہیں۔ اور علم اس معنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ
قیامت کا قریب افروز ہونا معلوم ہو گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا نزول قریب قیامت

کی علامت ہوگا۔ اور یہی چیز آپ کی حیات کی دلیل ہے کہ آپ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اِنَّہٗ کی ضمیر قرآن کی طرف لڑتی ہے اور معنی یہ بننا ہے کہ ایک قرآن پاک علم ہے جس کے ذریعے وقوع قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ المشرک نے قرآن پاک میں قیامت کا ذکر نہ جثرت کیا ہے بلکہ قرآن کریم کا ایک نہائی حصہ قیامت کے موضوع پر ہی مشتمل ہے۔ تاہم اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اِنَّہٗ کی ضمیر حضرت علیؑ علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے یعنی بیشک علیؑ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں جو کہ آپ کے دوبارہ تہجد کی طرف ایک اشارہ ہے۔ امام ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کی روایات متواتر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کثیر روایان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ اس سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں ضرور نازل ہوں گے اور یہ حقیقت ہر مسلمان کے عقیدہ کا جزو ہے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کَیْفَ اِذَا نَزَلَ فِیْکُمْ اَبْنُ مَرْثَمَ اُس وقت کیا حالت ہوگی جب علیؑ علیہ السلام تمہارے درمیان آئیں کہ طرف سے نازل ہوں گے آپ صاحب انصاف عالم ہوں گے۔ صلیب کو توڑیں گے اور خنجر پر قتل کریں گے۔ اُس وقت جزیہ موقوف ہو جائے گا کیونکہ اُس وقت اسلام کے سوا دنیا پر کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسی علیہ السلام حضور نبیؐ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ مسلم شریعت میں امام ابن ابی ذئب کی روایت میں آتا ہے کہ علیؑ علیہ السلام دنیا میں حضور علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ واقعہ معرکہ میں ہی موجود ہے کہ جب عالم بالا میں انبیاء علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور قیامت کا ذکر ہوا تو تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ہمیں حق

قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کی گھڑی کے متعلق تو علم نہیں۔ البتہ اس قدر جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے مجھے زمین پر اتاریں گے اور میں رجال کو قتل کروں گا۔ قریب قیامت کی نشانیوں میں خود بڑے رجال کے علاوہ خود بڑے یا جوت یا جوت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ حتیٰ اِذَا فَجَحَّتْ يَابُجُوجُ وَ مَاجُوجُ (الانبیاء ۹۶۰) اسی طرح سورۃ کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خفت الارض یعنی زمین کا دھنس جانا، آگ کا عین کے کنارے سے نکلنا اور لوگوں کو ناک کرنا سم کی طرف سے جانا، وغیرہ علامات قیامت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور نزول مسیح بھی انہی نشانیوں میں شامل ہے۔

فَرِیَافِلَا تَمْتَدُّ بِهَکَ اَمْسِ تَم قِیَامَتِ کَے بائے میں شک میں نہ پڑو
وَاتَّبِعُوْنِی اور میری بات کو مانو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ یہی سیدھا
راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، قیامت پر ایمان اور نزول مسیح کو قیامت
کی علامت کے طور پر ماننا ہر اہل ایمان کے عقیدے میں داخل ہے۔ زمین سیدھا راستہ
ہے جس شخص نے اس عقیدے کے خلاف کیا، وہ راہِ راست سے بھٹک گیا۔

حیاتِ مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں قادیانیوں نے بہت دجل کیا ہے۔ کہتے
ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اور جن احادیث میں نزول مسیح کا ذکر نہ تھا موجود ہے
ان کی تاویل کرتے ہیں کہ ان احادیث میں مذکور مسیح سے مراد مثیل مسیح ہے جو سزا غلام احمد
کی صورت میں آچکے ہیں۔ بحقیقت یہ سب کچھ کہ مسیح علیہ السلام روحِ معراج احمد
آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر نزول
فرمائیں گے اور یہاں پر حالِ دالعات قائم کریں گے۔ جن احادیث میں نزول مسیح
کا ذکر آیا ہے وہ تراثر کا ردِ جبر رکھتی ہیں۔ لہذا ان میں کسی قسم کا شک یا تاویل کی کوئی
گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا الفرشاہ کشمیریؒ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔
”عقیدۃ الاسلام فی حیاتِ علیہ السلام“ عربی زبان میں ایک ضخیم کتاب ہے جس

قادیانوں کا
دجل عقیدہ

میں تمام متعلقہ امانت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جس نے سنا بالکل واضح ہو جاتا ہے ہر حال
میاں پر علم سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعہ قرب قیامت کا پتہ چلتا ہے۔ اور
مراد اس سے عصمت اور نفاذی ہے۔

شیطان کا
سے بھار

فرمایا سیدھا راستہ تو رہی ہے جو ایمان، توحید اور نیکی کا راستہ ہے۔ وَلَا
يَصِدَّ عَنْكُمْ الشَّيْطَانُ اور شیطان تمہیں اس راستے سے کہیں روک نہ سکے۔ تمہیں
عقیدہ قیامت سے متزلزل نہ کر سکے۔ إِنَّكُمْ لَكُمْ عِدَّةٌ وَقَبِيلٌ بے شک
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ شک ڈالتا ہے، لہذا ان سے ہوشیار
رہنے کی ضرورت ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ
 فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ (۶۳) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابٍ يَوْمَ إِلَهِمْ (۶۵) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ
 أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۶۶)
 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُسْلِمِينَ (۶۷)

الح
۱۱
۱۲

ترجمہ۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانوں
 کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے
 پاس حکمت، اور تاکہ میں بتاؤں تم کو بعض وہ چیزیں
 جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ
 سے اور میری اطاعت کرو (۶۳) بیشک اللہ تعالیٰ ہی
 وہ میٹر پروردگار ہے اور تمہارا ہی پروردگار ہے،
 پس انہی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ (۶۴)
 پس اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان۔ پس
 پاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے علم کیا

دردناک دن کے خائب سے (۶۵) نہیں انتظار کرتے
یہ لوگ گمراہ قیامت کا کر آجانے اُن کے پاس اپنا نام
اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۶۶) دوست اُن دن بعض
ابعض کے لیے دشمن ہوں گے، مگر سچی لوگ (۶۷)

ترجمہ، رسالت اور عباد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا
مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اگر عابد اور معبود باطن سب جنہم میں جائیں گے تو پھر مسیح
علیہ السلام کا کیا بنے گا کیونکہ اُن کی بھی قیامت پرستش کرتے ہیں، اسی طوطی خانہ کے
بجھاری بھی ہیں اور مذکورہ اصول کے تحت اُن کو بھی سزا ملنی چاہیے، اللہ نے جواباً
فرمایا کہ یہ جھگڑا لوگ ہیں، نہ تو یہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ
ہی انصاف سے کام لیتے ہیں، طوطی خانہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی لوگوں کو اپنی
پرستش کا حکم نہیں دیا، لہذا اُن کے صوف عابد جنہم میں جائیں گے، انہوں نے
تو ہمیشہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ محض جھگڑا کرنے کی
خاطر ایسی باتیں کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان جیسا ہے کہ جب لوگ
حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہرگز اس میں جملہ ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس کی آیات میں مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کی
کہ وہ تو ہمارے بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا، آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز
فرمایا اور آپ کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا۔
آپ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں
گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے، فرمایا قیامت کے
بارے میں شک نہ کرنا، میرا اتباع کرو کہ یہی سید عالم راستہ ہے، کیونکہ یہاں
تمہیں اس معاملہ سے یقین سے بہکا نہ دے۔

گذشتہ درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔
ایک یہ کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طوطی بنا کر بھیجا گیا اور آپ قیامت کی نشانی

مسیح علیہ السلام
کی بعثت

ہیں۔ اس پر تیسری بات یہ بیان ہو رہی ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
جِبِّي عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ واضح نشانیاں لے کر دنیا میں آئے قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اس بات کا تعلق
آپ کی بعثت کے مقصد سے ہے۔ آپؑ کی بعثت کے لیے واضح نشانیاں اپنے
بینات کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتے ہیں اور دلائل اور احکام پر بھی۔ اللہ تعالیٰ
نے انجیل کے ذریعے آپؑ پر احکام بھی نازل فرمائے اور دلائل بھی بھیجے۔ اور
ساتھ ساتھ بے مثال معجزات بھی عطا کیے۔ پھر خاص طور پر حکمت کا ذکر کیا کہ میں تمہارے
لیے حکمت بھی لایا ہوں۔ حکمت کا عام معنی دانائی کی باتیں ہیں یعنی ایسی کچھ باتیں
جن میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ حکمت ایک ایسی عظیم چیز ہے جس کے
معلق خود خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ بَلْ يَذَّكَّرُ فَهُنَّ نَسَىٰ (البقرة: ۱۲۹) اللہ تعالیٰ
جس کو چاہے حکمت عطا کرے۔ اور جس کو حکمت دے دی گئی، اس کو بہت بڑی
عطا ہو گئی۔ امام اکث فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد دین کو سمجھنا اور اس کا اتباع
کرنا ہے یعنی معرفۃ الدین والفقہ فیہ دین کی معرفت رکھنے والا آدمی
ہو۔ صحیح معنوں میں دانایا دانش ور ہے نہ کہ جھولی کہانیاں اور ڈرامے کھنے والا۔
سورۃ احزاب میں اللہ نے ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا ہے وَاذْكُرْنَ
مَا يُنْفَخُ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (آیت: ۳۴) اور
یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ حکمت سے
مراد حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ جس پر آپؐ اپنی زندگی بھر عمل پیرا رہے
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ عقائد اور دانایا آدمی ہے جو حقائق کو سمجھتا
حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہو اور دین کے اصولوں اور اس کی حکمتوں پر عبور رکھتا
ہو۔ بعض حکمت کا معنوم یہ بتلاتے ہیں کہ افضل الاشیا، کرا افضل العلوم کے ذریعے
جاننا حکمت ہے۔ افضل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسمے

سارکہ اور اس کی توجیہ میں اور افضل العلم وہ علم حضور ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمجید کی شہنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی نگاریوں کی پہچان کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت سے کر آیا ہوں۔

پھر آپ نے چوتھی بات یہ فرمائی **وَلَا يَتَنَزَّلُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ** (۵۰)۔ اور نہ کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتلا دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو مختلف شراعیع میں بعض احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض چیزوں میں ترمیم کر دی گئی اور بعض کو ضائع کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے احکام نازل ہوئے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شریعت موسیٰ کی بعض احکام چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے **وَلَا يَجِدُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُتِّرَ عَلَيْكُمْ** (آیت ۵۰)۔ اگر میں اللہ کے حکم سے تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ بہر حال یہاں پر بعض اختلافی امور کا ذکر ہے کیونکہ مختلف شراعیع میں تمام احکام یکسر نہیں بدل گئے جاتے بلکہ ان میں سے بعض احکام کو تبدیل کیا جاتا ہے جن کی خاص حکمت ہوتی ہے۔ اس حصہ آیت سے یہ بات بھی ترشح ہوتی ہے کہ انسان کے دین، اخلاق اور عمل سے متعلق امور کی وضاحت ہر نبی کے فرائض منصبی میں شامل رہی ہے۔ البتہ تمام دنیوی امور کے متعلق وضاحت کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ کام لوگ اپنی عقل اور تجربے کے ذریعے سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے **أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ** یعنی دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو۔ لہذا مجھے بتلانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے درمیان اختلافی امور کو کھول کر بیان کر دوں۔ تمہارے عمل، اخلاق، اصول اور عبادات میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں ہیں ان کو بیان کر دوں۔

اختلافی امور کی وضاحت

آپ نے خود پر تعمیر فرمائی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَطِيعُوا أَمْرَ تَعَالَى سے ڈرو اور
میری بات مانو۔ اُسے تعالے سے ڈرے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کفر، شرک، کبائر
صغائر اور غذائی نافرمانی سے بچے۔ اور یہی اطاعت و اصل اللہ کی اطاعت
ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَذَلِكَ رِجَالُ اللَّهِ ۝۸۰ جس نے رسول
کی اطاعت کی اُس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ انا نبی کی اطاعت
فرض ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اِنَّ اللَّهَ كَهُو رَبِّي وَرَبُّكَ
یہ شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ ربوبیت کا معنی کسی چیز کو تدریج
عد کمال تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا منظر خود انسان ہے جس
کی تخلیق کے مختلف مراحل، اُس کے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ نے
قرآن کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پر یہی نظر ڈالے
تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھپتی سے
پھولی چیز سے لے کر بڑے بڑے حیوانات، نباتات، جہازات و معدنیات
ہر چیز کو عد کمال تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس صفت میں اس
کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے فَاعْبُدُوْهُ تَوْبِعِ عِبَادَتِ
بھی اسی کی کرو۔ اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ
یہ سیدنا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پال ہے۔ نہ اُس کی ربوبیت میں
کوئی شریک ہے، نہ خالقیت میں اور نہ الہیت میں سورۃ فاطمہ میں اللہ تعالیٰ
نے صریح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے اِنَّهُ مِنْ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ
حَدَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (آیت ۷۲) جس نے اللہ کے ساتھ شرک
کی اُس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اور اُس کو ٹھکانا و دوزخ میں بٹوکا۔ غرضیکہ
عینی علیہ السلام جب اس دنیا میں رہے تو کون کو صراطِ مستقیم کی طرف ہی دعوت
دیتے رہے۔

اس دعوت کے جواب میں فَاتَّخَذَتْ الْاَعْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

مختلف گروہوں نے آپ میں اختلاف کر لیا۔ مسیح علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے
 کئی فرقے بن گئے۔ یہودیوں نے تو مسیح سے مسیح علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کو ہی انکار کر دیا۔ اُن کو دجال کہا اور اُن کی زبان کے دیپے جو ٹگنے والے اُن کو سولی
 پر لٹکانے کی کوشش کی۔ اُن کی بکجی کا یہ حال تھا کہ جب آپ سولی کھڑے رہے
 اٹھنے سولے کے تمام کی طرف جہت ہے تھے تو ان ظالموں نے آپ کے منہ پر
 تھپڑ مارا اور اس طرح آپ کی تہلیل میں کوئی گسر نہ چھوڑی۔ اور نصاریٰ نے حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار تو کیا مگر جلد ہی اُن کی تعداد میں کمی آنے لگی اور غلط کار
 لوگ دنیا میں پھیلنے لگے۔ پرمس نے اللہ کے صاحب کاتب و شریعت نبی کے متعلق غلط
 عقائد وضع کیے۔ آپ کی محبت میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا کسی
 فرقے نے یمنوں میں تیسرا مانا اور کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ اللہ نے ان
 سب عقائد کی نفی کی اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
 ابْنُ مَرْيَمَ (المائدہ: ۱۷۰) ہے لہذا ان لوگوں نے اللہ سے سب کیا جنوں
 نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ حقیقت یہ سب کہ مسیح علیہ السلام اِنْ هُوَ اِلَّا
 عَبْدٌ مَخْلُوقٌ عَلَيْكَ الرَّخْوُ (۵۶) اور تو ایک بندہ ہے جس پر ہم نے اللہ
 کیا۔ اللہ نے آپ کو ایک عورت کے پیٹ سے بغیر باپ کے توس کے پیدا کیا
 آپ تو حید کے علیہ اترے اور شکر کیہ امور سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے۔ اُن کے
 متعلق غلط عقائد پیدا کرنے والے کلمہ کے ترکیب ہوئے اور مختلف فرقوں یہ پٹ
 نزول قرآن کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر یہ اور نصاریٰ کو
 ابھی اور جہت بخت سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بدستور کفر و شرک پر ڈلے ہوئے ہیں۔
 روئے کینولک والے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ دو ٹوٹت فرقہ قدرے
 بدت پسند ہے مگر ان کے بھی بنیادی عقائد وہی ہیں جن کی قرآن نفی کرتا ہے اُن
 دنیا میں سب سے زیادہ آبادی (تقریباً اٹھائی ارب) عیسائیوں کی ہے نیز عقائد مشرک
 ہیں۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳)۔

جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ نے یوں فرمایا فَوَيْلٌكَ لِلْعَدِيَّتِ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ كَوْفِهِمْ اَلَيْسَ بِمِنْ جُلُوتٍ اور بربادی ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ اس سے مراد قیامت والا دن ہے۔ جب مجرم لوگ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے ظلم کی ابتدا و پختہ کی یعنی کفر اور شرک سے ہوتی ہے اور پھر اس میں ظلم و جور، حق تعالیٰ معاصی اور دیگر مظالم شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت ملے دن جلاکت و بربادی کا سامن کرنا پڑے گا۔

قیامت
انتظار

فرمایا حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز کا انتظار رہے گا: يَكُنْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ لَا يَنْفَعُهُمْ کرتے یہ لوگ مگر قیامت کا اُن تائید سے بے فائدہ کہ آجائے ان کے پاس ابواب و وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو یہ بھی نہ پڑے۔ فرمایا اب تمام دلائل، معجزات، احکام اور ہدایت کے تمام ذرائع آپکے ہیں اور صرف قیامت کا آنا باقی ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں ہے گا۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں مردوں قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی موت پر واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مَنْ مَاتَ فَهُوَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہر نفس پر واقع ہوتی ہے۔ اس کے وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں اور عام طور پر یہ بھی ایسا کم ہی آتی ہے اور انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور قبر میں ابتدائی سوال و جواب کی منزل آ جاتی ہے قیامت کبریٰ جو کہ پوری کائنات کے لیے اجماعی قیامت ہے۔ وہ بھی ایسا کم ہی آئے گی اور کسی کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ برپا ہو اور حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے۔ جب وہ موقع آجائے گا تو پھر بخار و شرک کی کا کوئی عذر قابلِ سمجھ نہیں ہو گا۔ ان

دارالعمل سے نکل کر دارالعبادہ میں پیشہ چکے ہوں گے۔ اُس وقت لوگ دنیا میں واپس آئے۔
ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے کی خواہش کریں گے۔ مگر کچھ شروعاتی نہیں ہوگی اور
ہر ایک کو اس کے اعتقاد و اعمال کا جگہان کرنا ہوگا۔

فرمایا قیامت ملے دن کیا ہوگا؟ اَلْاَحْجَلُ لَا یَقْوِمُ بِذَکَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ اَمْسَ دُنِیَا مِیْنِ اَیْکَ وَ دُوسَرُکَے دُوسَرُ دُشْمَنِ ہُنِ مَانِیْنِ گے۔ مشکل
کے وقت کوئی ایک دُوسَر کی، دُشْمَن کر کے گا بلکہ دُوسَر دُشْمَن میں بدل جائیگی
اِلَّا الْعَاقِبِیْنِ سوائے تِنّی کو۔ پَر ہِیْزِ کارِ دُشْمَنوں کے کو جن کی دُوسَر قیامت ملے
دِنِ مِی قَانَمُ ہُنِ کی۔

محبت کی
چار قسمیں

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محبت کی چار قسمیں ہیں یعنی رومانی، قلبی، عقلی اور
نفسانی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت ملے دن رومانی اور قلبی محبت تو قاضی ہے گی جب
کہ عقلی اور نفسانی محبت ختم ہو کر دُشْمَن میں تبدیل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو دُشْمَن
عالمِ ارواح میں ایک دُوسَر کی ساتھ متعارف تھیں، وہ دنیا میں اگر مہی آپس
میں محبت اور الفت کا سلوک ہی کریں گے، اور اُن کی یہ رومانی محبت برزخ
اور آخرت تک قائم رہیگی جِئِزِ عَلَیہِ السَّلَام کا فرمان بھی ہے اَلْاَوَّلُ اَحَبُّ وَاخِرُ
مُحَمَّدٌ ہِیْ دُشْمَن اَیْکَ فِکَرِ مِی، جو عالمِ ارواح میں متعارف تھیں، ان کے حاکمین
دنیا میں مہی آپس میں محبت کریں گے اور اُن کی دوستی عالمِ برزخ اور قیامت کے دن
بھی قائم رہے گی، ان میں انبیاء، اولیاء، سلماء، اصفیاء اور شہداء اور مہی شامل ہیں۔
فرمایا قلبی محبت اچھے اخلاق، اچھی سیرت، صحیح اعتقاد اور عملِ صالح پر
بہنی ہوتی ہے۔ جِو اِیْا نَذَر، نیک اور صالح آدمی محض اللہ کی خاطر ایک دُوسَر
سے محبت کرتے ہیں۔ اُن کے پیشِ نظر کوئی دُشْمَنی لالچ نہیں ہوتا اُن کی محبت
میں مہی قیامت ملے دن کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہیگی۔
فرمایا تیسری محبت عقلی محبت ہے جس کا دار و مدار امورِ معاش پر ہو کہ ہے۔
ان محبت کا دار و مدار دُشْمَن کی شہادت پر ہو کہ ہے۔ لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں۔

يَعْبَادِ لَأَخَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْلَوْنَ ②۸
 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ②۹ اُدْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ③۰ يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا
 مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ③۱ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ③۲ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
 كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ③۳ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ
 فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ③۴ لَا يُفَرِّجُهُمْ
 فِيهِمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ③۵ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
 لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ③۶

ترجمہ: اے میرے بندو! نہیں خوف تم پر آج کے دن اور نہ تم ٹھیکیں ہو گے ②۸ وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور تمہیں وہ فرما رہا ہے ②۹ اور تمہاری عورتیں اور تمہاری بیویاں تمہاری عزت کی باتیں کریں گی ③۰ پیسے جانیں گے ان پر پیسے موتے کے اور ٹھاس اور مٹی (پتھروں) میں وہ چھتر ہوگی جس کو

پاہیں گے نفس۔ اور لطف اٹھائیں گی جن سے انھیں۔ اور
 تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے ④ اور یہی ہے وہ جنت
 جن کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے کردہ اعمال کے
 عوض ⑤ تمہارے لیے اس (جنت) میں پھل ہوں گے
 بہت جن میں سے تم کھاؤ گے ⑥ بیشک گنہگار
 لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑦
 نہ ہلکا کیا جانے گا اُن سے اور وہ اُس میں پائرس
 ہوں گے ⑧ اور نہیں ظلم کیا ہم نے اُن پر۔ مگر
 تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے ⑨

ربط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے قیود کا ذکر اور ساتھ مشرکین کا رد فرمایا۔ پھر نبوت رسالت
 کے سلسلہ میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اُن کی بعثت کا مقصد
 واضح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الامان کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہونے اُن کا انجام
 بیان فرمایا۔ پھر ایسے لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ
 قیمت کے منتظر ہیں جو اچانک آجائے گی اور اُن کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت
 لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا
 بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایسے جو لوگ کفر، شرک، معاصی اور باہمتیہ کی سے پہنچتے
 ہیں، اُن کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہیگی۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اُن کی دوستی
 معاش یا خواہشات نفسانہ کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ محض رخصتے الہی اور روحانی مناسبت
 کی وجہ سے تھی۔

اب اُن کے درس میں پہلے اہل جنت کی زندگی اور اُن کو سننے والے انعامات
 کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر گنہگاروں کی جہنم رسیدگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ارشاد
 ہو تو ہے يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ كَمَا يَوقُونَ میرے بندو! آؤں گے دن
 تم پر خوف یا ڈر نہیں ہے۔ تم اپنے آسمان میں کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے تمام

جنت کی
 بے خوفی
 حزن زندگی

میں پہنچ چکے ہو۔ اب تمہیں مستقبل میں کسی جہان یا روحانی تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ تم
 بیٹے کے لیے امن و سکون، آرام و آسائش اور سرور و فرحت کی زندگی بسر کر رہے۔
 دنیا کی زندگی میں انسان کتنا ہی خوشحال ہو مگر وہ مستقبل کے کسی نہ کسی خطرے میں ضرور پھنسا
 ہوتا ہے۔ کسی نعمت کے چین ہانے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی
 کہیں کسی مالی و جہانی نقصان کا اندیشہ، جوانی اور پھر عمر بے بیت جانے کی فز و غیر فزیت
 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہن کی وجہ سے انسان کسی نہ کسی وقت پریشان ہو جاتا ہے، مگر
 جو شخص جنت میں پہنچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے امن ہو گیا۔ اُسے مستقبل کے کسی نقصان
 کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَآ اَنْتُمْ تَخْزَنُوْنَ اور نہ ہی تم غلین ہو گے۔
 خوف اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف کسی آنے والی مشکل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے
 جبکہ غم کسی سابقہ کارکردگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری سابقہ زندگی بھی چونکہ
 کفر، شرک اور معاصی سے پاک گزری ہوگی لہذا تمہیں اُس زندگی کے اعمال پر کوئی
 غم بھی نہیں ہوگا کہ فلاں غلط کام کیوں کیا۔ پر غلاں اس کے جو لوگ دنیا کی زندگی میں
 کفر اور شرک میں مبتلا رہے، انفاق اور کھاؤں غلینوں میں بھٹکتے رہے، انہیں اُس
 زندگی پر غم اور افسوس ہوگا کہ انہوں نے اُس زندگی کو ضائع کر دیا، اور آخرت کے لیے
 کوئی ترشہ تیار نہ کر سکے۔ الغرض! فرمایا کہ قیامت آنے والے دن جن معتقوں کی دوستیاں
 قائم رہیں گی انہیں رتر مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اور نہ وہ سابقہ زندگی پریشان ہو گے
 فرمایا یہ بشارت اُن لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِبَيِّنَاتٍ
 جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ آیات میں احکام، مسائل، دلائل، معجزات، غرضیکہ
 تمام ایمانیات شامل ہیں۔ تو فرمایا خوف و غم سے کتنی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ
 کی ذات، اُس کی صفات، اُس کے انبیاء، ملائکہ، کتب سماویہ، قیامت کے دن
 اور آئندہ پر ایمان لائے یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین کیا اور زبان سے ان کا اقرار
 کیا۔ قلبی یقین کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان
 کُنا یا نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک تروہ ایمان لائے اور دوسری بات یہ کہ وَكَاذِبُوا

مُتَّبِعِينَ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بھی تھے۔ اللہ کے برگزیدہ کی صفات و جوارن سے تعین کرتے تھے۔ انہی کو انجھام دیتے تھے اور مہنیاات سے بچتے تھے۔ گویا یہ بشارت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْضُوا۔ وَعَسَى السَّجْدَةُ۔ ۳۰ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر مستقیم ہے ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ ثواب نہ کماؤ۔ اور علیہن نہ ہو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر ان سے کہا جائے گا۔ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب کسی نیک آدمی کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگرچہ اس کے اعمال قدرے کم بھی کیوں نہ ہوں۔ مگر یہ اہل ایمان کی قدر دانی ہوگی کہ ان کی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ بلا دیا جائے گا۔ اس قسم کی خوشخبری سورۃ المؤمن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر مامیہ عرش فرشتوں کی دعا مذکور ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! انہیں اپنے کے باطنوں میں داخل فرما جن کا ترسے ان سے دعا کر رکھا ہے۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ وَصَحْبٍ صَلَّيَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ رایت۔ ۹۰ ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولاد کو بھی جنہوں نے اپنے اعمال انجھام دیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تُحِبُّونَ قَوْمَ سَبِّ کی عزت افزائی کی جلدی کی۔ تمہارا احترام ہوگا۔ کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی گرفت نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کسی تدریل و ترمیم کا خطہ ہوگا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو اہل جنت کو حاصل ہوں گی۔ فَرَمَا يُطِطُّ عَلَيْهِمْ نہ دھچکاؤ نہ صحت۔ ذُكُوبٍ قواکوب پھیرے جائیں گے ان پر سونے کے پیالے اور انجھارے۔ صحائف کے معنی رنگ بیاں، پیالے یا پیٹنیں ہیں اور انکواب مشروبات کے لیے استعمال ہونے

سوفیڈی
کے برتن

کے ہوس یا خواہش کر سکتے ہیں۔ طالب یہ بہت راہی جنت کو پہنچنے کے لئے ہوں میں
خود دروغ کی اسٹیج پیش کی جانیں گی۔ تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اعلیٰ
درجہ کے جنتی نے جیسے سات لاکھ تاسع ہزار ہوں کے جو ان کی خدمت کو لیا۔
کی فراہمی کے لیے ہر وقت ستم ہوں کے اور پھر یہ بھی بہت کہ ہر تین میں لکھا دینا
تفصیلات انہوں اور نعمت و انعام پر مشتمل ہوگا جس سے جنتی لوگ مستفید ہوں گے
روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر تین میں جنتی کی خواہش کے مطابق چیز موجود ہوگی۔
یہاں بھی فرمایا ہے۔ و فیہا ما تشہون اِنْفُسُ سِتِّ جَنَّتِ جَنَّتِ جَنَّتِ
ہر وہ چیز ہوگی جس کو نفس چاہیں گے۔ و لشد الا عین اور جس سے آنکھیں
ضعف اندوز ہوں گی۔ یعنی وہ مناظر بھی جنت میں موجود ہوں گے جن سے انسان کی
آنکھیں سہو حاصل کرتی ہیں۔ اٹا ہرے کہ وہ نہایت ہی حسین منظر ہوں گے کیونکہ ہرے
مائل سے قرآنکھیں غرض نہیں ہوتیں بلکہ جنت میں اعلیٰ جنت کے لیے ہر نعمت
بمیر ہوگی جس کے ذریعہ انسان کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہوں یا جو قلب کی
خوشی و مسرت کا باعث بن سکتے ہوں فرمایا و انتم فیہا خلدون اُن کے ایمان
والو! تم رمت کے اس مقام میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے اور وہاں سے
کبھی نہ لے نہیں جاؤ گے۔

مسلم شریفین میں حضرت حذیفہؓ کا واقعہ آیا ہے کہ آپ نے ایمان کے
سفر کے دوران کسی مجوسی سے پانی طلب کیا تو اُس نے چاندی سے آغوش میں
پانی پیش کیا۔ آپ نے پیچھے سے اشارہ کر دیا اور دوبارہ پانی طلب کیا۔ وہ پھر
چاندی کے برتن میں پانی لایا کیونکہ اُن کا طریقہ تھا کہ وہ ہرے آگہوں کو سونے چاندی
کے برتنوں میں اشیائے خورد و نوش پیش کرتے تھے۔ انت ذلیلتہ پانی ہ
وہ برتن پھینک دیا کہ من علیہ السلامہ زمانہ ہے لا تشرب فی انبیۃ
الذهب والفضۃ ولا تاكلوا فی صمائمہا فان لہم فی
الدنیا والآخرۃ فی الاخیرۃ لے ایمان والو! سونے چاندی کے

برتنوں میں مت کھاؤ پیو، کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں جہنم کے لیے ہیں۔ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے فالتعاب جبر فی بطنہ نادر جہنمہ ای شخص اپنے پیٹ میں روزی کی آگ ڈالتا ہے۔

سونے چاندی کے زیورات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ سونا مرد کے لیے تو قطعاً حرام ہے البتہ وہ ایک شفا ل دسار سے تین ملٹے ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تاہم عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے۔

جہاں تک سونے چاندی کے

برتن استعمال کرنے کا سوال ہے تو فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منوع ہیں۔ بعض اوقات کٹری یا کسی دیگر دھات کا بنا ہوا برتن ٹوٹ جیسے تو اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا ٹکڑا لگا دیا جاتا ہے یا سونے چاندی کی تار سے بانڈھ دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام مالکؒ ایسے برتن کے استعمال کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ البتہ دوسرے فقہانے کرام ایسے برتن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس ایک کٹری کا پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تو اس کو سونے یا چاندی کا پتھر لگا کر جوڑ دیا گیا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں حضور علیہ السلام کو ہر قسم کے مشروب پلانے میں ماموسہ یہ جواز بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کو سونے یا چاندی کے تار کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی کی ناک کسی جنگ میں کٹ گئی تھی۔ پٹے اس کو چاندی کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ جوڑی تھی۔ پھر مرنے کی ناک چھائی گئی تو کام لے گئی۔ یہ حال سونے چاندی کا اس قسم کا استعمال تو روا ہے مگر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی قطعی ممانعت ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی اندہ بڑا ہے کہ جب سونے چاندی کے برتن کا استعمال رہا نہیں تو ان کو بیچنے پاس رکھنا بھی درست نہیں۔ ایسے برتن کو یا تو خیرات کر دینا

چاہئے یا کسی دوسری جنس میں تبدیل کر لینا چاہیئے، یہی حکم تصویر، مجسم یا تمام ہے۔ یہ بھی ہے۔ ریشم کے متعلق حکم یہ ہے کہ اصلی ریشم جو کپڑے کی ڈروزی سے نکالا جاتا ہے وہ مردوں کے لیے ناجائز اور مردوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ جنت میں ریشم کا لباس مرد و زن سب کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلِبَاسُكُم مِّنْهُنَّ فِيهَا لَا يَحْزَنُونَ (فاطر: ۳۲) جنت میں ہنسیوں کو خالص ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔

میں پہن
اشیا

فرمایا کہ جنت میں سب سے پسند چیز میسر ہوگی۔ ہر شخص کی ہر جائز خواہش پوری کی جائیگی۔ اور یہ بات طے شد وہ ہے کہ جنت میں کوئی بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں کیا مجھے یہ جائز جنت میں بھی میسر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری کی جائیگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، حضور! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے کیا میں یہ شوق جنت میں بھی پورا کر سکوں گا؟ فرمایا جو ہنسی کوئی شخص کا شکاری کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو اس کے سامنے فرار زمین تیار کی جائیگی، اُس میں خنجر، نیزی ہوگی، فصل آگ کر ڈبی ہوگی اور پک کر تیار ہو جائیگی، پھر ٹھیکے ہی دیکھتے فصل کر کاٹ کر آج کے ڈمیر لگا بیٹھے جائیں گے اور اس طرح تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں کسی موسم یا بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جگہ ساز اعلیٰ آنا، مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کا۔ اُسے ابی آدم! تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اصل چیز جنت کا درخت ہے اگر وہ تمہیں میسر آگیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر مہاں چاہو گے جاسکو گے۔ وہ تمہیں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اڑائے جائے گا حتیٰ کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لو گے مگر نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا۔

ارشاد ہو کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا فِيهَا ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دی گئی ہے لِيَعْمَلَكُمْ فِيهَا كَمَّا تَعْمَلُونَ اُن اعمال کے لیے ہیں جو تم انجام دیتے تھے اگرچہ جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ درجہ اور مرتبہ تو اعمال کی وجہ سے ہی حاصل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (البقرة) کی شرط لگا لی ہے۔ اور جنت کی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے عبادی حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے جنہیں اولاد جنت میں رکھا گیا اور پھر زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کو آدم علیہ السلام کی یہ میراث ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی۔

فرمایا اُس جنت میں لَكُمْ فِيْهَا مَا كُنْتُمْ تَشْتَهُ کثیفہ تمہارے لیے بہت سے چھل ہوں گے وَمِنْهَا مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ چھل سدا ہمار ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے جو بنی کسی درخت سے کوئی پھل توڑا جائے گا۔ اُس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آجائے گا اور اس طرت یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا جب کوئی مٹی کی پھل کی خواہش کرے گا۔ درخت جھک کر اُس کے قریب آجائے گا اور وہ سستے آسانی کے ساتھ توڑ کر کھائے گا۔

کہ عاویں
کا انجام

ترغیب کے بعد اب اہل آیت میں تہذیب کو بھی بیان کیا ہے اِنَّ الْمُتَجَبِّحِيْنَ فِيْ عَذَابٍ جَدِيْدٍ وہ جو بے شک مجرم اور گنہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر، شرک، انفاق اور اتحاد کا شیوہ اختیار کیا اور کبار و صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اُن کے لیے سخت عذاب ہوگا لَا يُفِيْضُ عَنْهُمْ جو ان سے جدا بھی نہیں کیا جائے گا۔ جگہ متواتر تیزی میں رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ کہ وہ اس عذاب میں آس توڑ نہیں گے یعنی مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں گزر چکا ہے کہ جب ظالم لوگ

غلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ يَذْكُرُوا لَكُمْ هَذِهِ الْحِكْمَ يَقِينٌ (آیت ۷۷) تو کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی سہولت ہے؟ مگر وہ جہنم سے غرق کا کوئی راستہ نہیں پیش کئے۔

فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے اہل دوزخ پر کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے تو دنیا میں ان کو راحت کے تمام سامان مہیا کیے، اس کے ساتھ عقل و شعور دیا، انبیاء اور مشایخ بھیجے، مبلغ اور سفیر بھیجے اور اس طرح ہدایت کے تمام ذرائع مہیا کیے مگر انہوں نے کفر و شرک کا راستہ چن لیا، لہذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ بلکہ یہ خود ہی ظالم اور بے انصاف تھے۔ انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے غلط راستہ اختیار کیا، اور اس طرح جہنم میں پہنچ گئے ہم نے تو ان پر باک نہ ظاہر نہیں کیا۔

الزخرف ۴۳

آیت ۴۴

ایہ پردہ ۲۵

درس روز سوم ۱۲

وَنَادَاۤءِ يٰمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ
 مَّا كُثُوْنَ ۝ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُكُمْ
 لِلْحَقِّ كِرْهُوْنَ ۝ اَمْ اَبْرُمُوْا اَمْ اِنَّا مَبْرُمُوْنَ ۝
 اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
 بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝ قُلْ اِنْ
 كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝ سُبْحٰنَ
 رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُوْنَ ۝ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى
 يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوْعَدُوْنَ ۝

ترجمہ :- اور پکاریں گے (روزِ قیامت) اور کہیں گے اے
 مالک! چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا پروردگار۔ وہ کہے
 گا بیشک تم کہنے والے ہو (اسی مقام میں) ۴۴ البتہ
 تحقیق لائے ہیں ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تم میں
 سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں ۴۵ کیا انہوں نے پہنچتے
 بات سمجھائی ہے؟ پس بے شک ہم بھی ضرورنے والے
 ہیں پہنچتے بات ۴۶ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے
 ان کی پوشیدہ بات اور سرگوشی کو؟ کیوں نہیں، اور
 ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ان کے پاس کھتے ہیں (ان کی

باتوں کو) آپ کو دیکھنے والے پیغمبر، اگر ہو رحمان کے لیے اور آپ میں سب سے پہلے عبادت کرے والا ہوں (۸۱) پاک ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے عرش کا، اُن پیغمبروں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (۸۲) پس مچھوڑ دیں ان کو، گھستے رہیں (نملہ باتوں میں) اور کھینچتے رہیں حتیٰ کہ جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (۸۳)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سننے والی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اور ان سے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی۔ مگر کارہائوس جو جائیں گے کہ اس عذاب سے نکلنے کی نوبت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کوئی نیکوئی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس انجام کو پہنچے۔ ہم نے تو ان کے لیے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تھے۔ مگر خود انہوں نے توحید کا انکار اور معاد پر یقین نہ لاکر اپنی عاقبت کو خراب کر لیا۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کی نفرتی سی کیفیت بیان کر دی۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کی سہ قراری کا کچھ حال بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَادَوْا مُوسٰی دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، اے مالک! اِلٰیْقِضْ عَلٰی نَارِیْکَ اپنے پیر کا سے دوزخ سے کر دے کہ وہ ہمارا فیصلہ ہی کرے۔ فیصلہ سے مراد موت ہے۔ کہیں گے کہ ہم کشتِ تکلیف میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب میں تخفیف نہیں کرتا تو پھر ہمیں موت ہی ملے گی اگر ہم اس عذاب سے توجھوت جائیں۔ دنیا میں بھی بعض اوقات انسان بیماری یا کسی دوسری مصیبت سے تنگ آکر خود کشی کو مینا ہے کہ اسے مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو دوزخ میں بھی عذاب سے

تنگ اگر موت کی تمنا کرے۔ مگر وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اور نہ سورۃ غفر میں
 جہنم کی تہذیب و عادت یہ بیان فرمائی ہے لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا وَلَا يَخْجَىٰ رَابِعًا ۝۴۰
 نہ وہاں موت آتی ہے اور نہ ہی زندہ کی کوئی سورت ہوگی، بلکہ وہاں تو تکلیف ہی تکلیف
 ہوگی جس سے تنگ آکر دوزخ طے کرنے کی تمنا کریں گے مگر وہ بھی نہیں آتی۔ اہل
 دوزخ کی اس قسم کی پکار کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے۔ اہل دوزخ اہل
 جنت سے درخواست کریں گے اَنْ يَّعْطَيْنَا عَلَيْنَا مِنْ السَّاءِ لَوْ صَدَّقْنَا
 رَزَقَهُمُ اللّٰهُ قَالَتَا اِنَّ اللّٰهَ حَكِيمٌ مُّهِمٌّ عَلٰى الْكَافِرِينَ آیت ۵۰۔
 یہاں ایک گھونٹ پانی یا جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی دیا ہے اس میں سے ہیں
 بھی چھوٹے دو۔ مگر آگے سے جواب آئے گا کہ اللہ نے یہ بیشمار کافروں پر جاری
 کر دی ہیں، لہذا تمہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا۔

اس آیت کریمہ میں دوزخ کے فرشتے کا نام کتاب ذکر کیا گیا ہے سورۃ اللہ
 میں ہے عَلَيْنَا ثَعْلَةٌ عَشَرَ آیت ۳۰۔ دوزخ پر انیس فرشتے مقرر
 ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب نامی فرشتہ ان سب کا نگران ہوگا۔ جس
 سے دوزخ طے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ
 بن کر رکھے یعنی موت ہی ہے۔ مگر قَالَ اَسْأَلُكُمْ مَّا كُنْتُمْ فِيْهِ كَمَا ۝
 بیشک تو اسی مقام میں پہلے فرے ہو یعنی تمہاری درخواست قبول نہیں کی جاسی
 تم فرمایاں سے نکل سکو گے اور نہ جو تمہیں موت آئے گی بعد ہمیشہ ہمیشہ کے
 لیے یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ نے ابھی قسم کی ایک حالت کا ذکر سورۃ فاطر میں بھی
 کیا ہے۔ فَرَدَّ الْكَافِرُوْنَ كَيْلَٰهٖ جَهَنَّمَ اٰلَکَ اَمْ لَیْکَ جَهَنَّمَ ۙ فَاَصْحٰبُ جَهَنَّمَ
 رَبَّنَا اتَّبِعْنَا لَعَنَّا لَکَ اِنَّ صَالِحِیْنَ الَّذِیْنَ کُنَّا نَعْمَلُ ۙ آیت ۴۰۔
 وہ اُس میں نہیں چھوڑیں گے کہ پروردگار ہمیں یاں سے نکال دے۔ اب ہم اچھے
 اعمال انجام دیں گے، مگر جواب آئے گا آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں
 رہے گا۔ اہل دوزخ کی اس قسم کی ایک درخواست کے جواب میں

یہ لوگ بھی پرشیدہ تدبیریں کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کنندہ ہے، اسی کی تدبیر غالب آئیگی۔ چنانچہ اللہ نے کافروں کے سارے منصوبے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔

اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے کئے کے کافر اور مشرک سخت نالاں تھے بالآخر انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ دین اسلام کو پھینک دے، کیونکہ اس لیے دونوں طریقے استعمال کرو، پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اس کے بے کلمے کی کوشش کرے اس پر تشدد کرو، تاکہ وہ اسلام کا خیال چھوڑ دے۔ اور اگر اس طریقے سے کام نہ لے کر نظر نہ آئے تو لالچ دے کر بھی دین سے روکنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز کے الفاظ میں کافروں نے جلی کر مشورہ کیا کہ تمہارے غافل ہونے کی وجہ سے اس نبی کی بات بڑھی ہے، آئندہ جو شخص اس دین میں آئے اس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اس شخص کو پھینک دینے میں دلچسپی لے لو، جو اجنبی شخص شہر میں آئے اسے بتا دو کہ وہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے، اس فیصلے کے مطابق جب پتہ چلا کہ کسی کا رشتہ دار اسلام کی طرف راغب ہے تو اس کو سخت تکالیف پہنچائی جاتیں، حضرت عثمانؓ کو ان کے چھانے بڑی تکلیف پہنچائی، کسی کے جانی کو مارا، کسی کے مانوں کو تکلیف دی، چنانچہ کئے کے کہنے والے برادری کے اعتبار سے تشدد کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو اس کو نبی علیہ السلام کے خلاف اکساتے اور پراپیگنڈہ کرتے کہ یہ شخص دیرانہ ہے، انکی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

احنافی عرب کا مشہور شاعر تھا جو صاحبۃ العرب یعنی عرب کا بامعلا تھا۔ بڑے اثر و رسوخ کا مالک تھا، جو بھی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر کہتا دیا فوراً مشہور ہو جاتا اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ شخص کہ آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس سے ابو جہل اور اس کی پارٹی کو سخت تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخص مجھ سے متاثر ہوگی

تو پھر سارے عرب بھیجے گئے۔ چلے گا اور اسلام کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اعشیٰ شام کو انانج سے لے کر بولے سوانہٹ محض اس لیے دیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص انانج سے کھڑا ہوا تھا کہ رستے میں انانج سے گرا، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔ بہر حال مشہور کہ یہ کہنے والا بچہ دیے کر اعشیٰ کو حضور علیہ السلام سے دور رکھا۔

حضرت صفاء پہلی زندہ گئی میں کاہن اور مشورہ حاجی تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، مگر اُس نے کہا کہ اگر مقبول تھا تو اسے یہ شخص دلوں سے ترمیں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریعت کی روایت کے مطابق جب حضرت صفاء حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اُن کے سامنے وہی خطاب ارشاد فرمایا جو آپ عام طور پر جمعہ میں سنتے سہتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ، الْحَمْدُ وَلَسْتَ بَعِیْنَدَ مَنْ یَّهْدِیْہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِّہٗ فَلَا ہَادِیَ لَہٗ وَاشْہَدْ اَنْ لَا اِلَہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدَہٗ وَرَسُوْلَہٗ اَمَّا بَعْدُ جبرئیل آپ نے یہ خطاب کرنا، بس گرویدہ ہو گیا۔ علاج کرنے کے لیے آیا تھا مگر اپنا علاج کر دیا۔ کہنے لگا لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے۔ اس کی زبان سے تو اللہ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سحر کی گزراؤں تک پہنچتا ہے۔ بہر حال حضرت صفاء اُسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔

دین حق سے روکنے کی کوشش گزشتہ ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ وہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے تھے وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (آیت - ۸۶) اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اُن کا طریقہ یہ بھی یہی تھا کہ کبھی اللہ کے ذریعے روکتے اور کبھی لالچ کے ذریعے۔ اہل حق پر تشدد کرنے والے ہر زمانے میں ہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود

ہیں۔ روسی، چینی، ویت نامی اشتراکی تشدد کے ذریعے اسلام کا راستہ روک رہے ہیں۔ روسی اور چینی مسلمانوں پر اقتصادی اصلاحات کے نام پر برا تشدد کیا گیا۔ انہیں خنازادہ کرنے سے اور قرآن کی تلاوت سے زبردستی روکا گیا حتیٰ کہ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب قرآن میں چھاپیں اور پٹہ مذہبی شعائر چھپا کر ادا کرنے لگے اب تو کچھ نرمی ہوئی ہے۔ دیگر نشان و غیرہ نے تو مذہب اختیار کرنے والوں کو جان سے ماریٹے کا حکم دے رکھا تھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران نشان نے چار چار ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد نشانہ کیا۔ مسجدوں اور دیگر عبادت خانوں کو سہا کر دیا گیا۔ بھارت میں ہندو بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اب تک ابھی مسجد کے تنازعہ میں سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں شائع کیے مسلمانوں کو عیسائی بناتے ہیں۔ سکولوں، کالجوں اور میتھوں کے ذریعے ایمان پر ڈاکو ڈالتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آکر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیانیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کے خلاف اس قدر پروپاگنڈا کر دو کہ اگر وہ عیسائی نہ بھی بن سکیں تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔

فلسطین کے مسلمان جس پر بیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری دنیا پر میاں ہے۔ بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہاں گھریلو جھگڑا گھریلو کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلپائن کے مسلمانوں پر ظلم کے پھاڑ پھڑا رہے ہیں انہیں مورد یعنی قزاق مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں اکثریتی اصولوں میں اپنا حق مانگتے ہیں مگر ان پر جبر کیا جاتا ہے۔ قبرص میں ترک مسلمانوں پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے ۱۹۶۱ء میں چالیس ہزار ترک قبرصیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب وہ ملک کے ایک کونے میں پناہ گزین ہو چکے ہیں اور بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ کافر طاقتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو پھٹا پھوٹا نہیں دیکھ سکتیں بلکہ انہیں تشدد کے ذریعے نشانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا ہنر وہ ہے سَيَمْلِكُ الْجَمْعُ وَيُوَلِّدُ الدَّبَّ (القہر - ۴۵) منقریب یہ حالتوں

حقیقت یہ نکتہ تھا ہذا کی اور یہ لوگ چمڑے پیر کہ جہاں کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ حضورؐ
 ہی عرصہ بعد امت کے وجود پر اسرار ہوا۔ اسلام کو سیٹھڑوں سال تک غلبہ رہا۔ نیک مسلمانوں
 نے چار سو سال تک اسلام کا دفاع کیا۔ پھر جب یہ سازشوں کا شکار ہوئے تھے تو ان
 میں کمزوری آگئی۔ آخر یزیدوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمان سلفوں کو تباہ و برباد
 کر دیا۔ ان کو علم سے محروم کر دیا اور مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔

فرمایا اگر انہوں نے کوئی تفسی تدریک کہے اور اسلام کے خلاف سازشوں کا
 حال پیدا ہے تو ہم تدریک نہ کریں گے۔ اَنَّا يَحْكُمُونَ اَنَا لَا نَحْكُمُ
 سَتَهَفُّوْا وَجَعَلُوْهُمُ ؟ کیا یہ لوگ مان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں
 اور ان کی سرگرمیوں کو نہیں سنتے۔ فرمایا سبکی کیوں نہیں؟ ہم ان کے متعلق
 سب کچھ سنتے اور سب کچھ جانتے ہیں وَدَلَّكَ اَنَّا قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ هُمْ اَوَّارُ
 بھیجے ہوئے فرشتے ان کی خام پوشیدہ تدبیروں کو سمجھتے کہتے ہیں۔ ہمارے کراماتیں
 ان کی ہر چیز فرشتے کو سمجھ رہے ہیں اور یہ ساری مثل قیامت والے دن ہمارے سامنے
 پیش ہوگی اور پھر ان کے متعلق آخروں فیصلے ہوں گے۔

مذہب
 کے لیے
 اولاد کو توجہ

اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ اَسْمِعُوْا عَنِّيْ مَا يَسْمَعُوْنَ اَنْفُسُكُمْ اَنْ
 کافروں اور اہل کتاب کے کہیں۔ ان کے اَللّٰهُ خُطْبُوْا كَوَلَدُ اَكْرَهْ اَنْفُسُكُمْ
 کی کوئی اولاد موقوف قَانَا اَقْبَلُ الْعَبْدِيْنَ تَرْمِيْنَ سَبْطِ عِبَادَتِ كَمُوْ
 ہوتا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سب سے
 پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں، لہذا میں تمہاری اس بات کو نہیں ماننا کہ
 خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، بعض فرشتے ہیں کہ یہاں پر ان کا فرائض ہیں اور مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ حقیقی اور نہ مجازی، لہذا میں خدا تعالیٰ کا وہ
 عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ نے یہ مطلب
 بیان کیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عی کا ایسا معنی اس کا کہنا بھی ہوتا ہے اس کا

سے ترتیب یہ ہونا کہ اگر خدا نے رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کا انکار کرتا۔ رجب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کو قدیم کی بجائے حادث ماننا پڑے گا۔ اور یہی چیز اس کی صفات عامیہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل اور ابدی ہے اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے جو کہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور فرض کرنے کے کہی گئی ہے۔ کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ فرض کرو اگر خدا نے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے تیار ہوتا، مگر یہ چیز محال ہے۔ نہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کے لیے تیار ہوں۔ فَرَأَىٰ سَجْعَنَ رَبِّ السَّحَابَاتِ وَالْأَرْضِ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيمِ کا بھی رب ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يَشْفُونَ ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے فرزند بتاتے ہیں اور مشرکوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ فَقُلْ لِلّٰهِ عَمَّا يَشْفُونَ (الاعراف - ۱۹۰) اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شرک سے باطل پاک ہے۔

فَرَأَىٰ فِذْ ذٰلِكَ زَجَّجُوا اِلٰہَہُمْ اور باطل چیزوں میں گئے ہیں یہ لوگ شرکیہ اور کفریہ عقائد میں ہی بیٹھے رہیں وَيَلْعَبُوْا اور کھیل کر دیں گے یہی حَتّٰی يَلْعَبُوْا يَوْمَ مَہْمَہُمُ الَّذِیْ یُکُوْنُ عَذُوْنٌ یہاں تک یہ اُس دن سے جا میں جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دن قیامت کا دن ہے جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے عقیدہ و عمل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَعَدْنَا عَلَیْسًا اَنَّا کُنَّا فَعَلْنَا لَہُمْ (ایات - ۱۰۴) ہمارا یہ وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا جگتنی پڑے گی۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝۸۴ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ ۝۸۵ وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ ۝۸۶ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۸۷ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَّذِي يُؤْفِكُونَ ۝۸۸
 وَقِيلَ لَهُمْ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۸۹
 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۹۰

ترجمہ: اور وہی ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں
 معبود۔ اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ۝۸۴
 اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بارش کی
 آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے۔ اور
 اُنسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور اُنسی کی طاقت تمام
 لوہائے جاؤں کے ۝۸۵ اور ہمیں مالک وہ لوگ جن کو یہ
 پکارتے ہیں اللہ کے سوا، سفارش کے، ماسوائے اُس کے
 کہ جس نے گواہی دی حق کی۔ اور وہ جاننے ہیں ۝۸۶

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے اُن کو پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پس یہ کہہ کر پھیرے جاتے ہیں (۸۹) اور قسم ہے رسول کی اُنس بات کی کہ اُن نے پروردگار: بیشک یہ لوگ جیسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے (۹۰) پس آپ درگزر کریں ان سے اور کہیں سلام، پس عنقریب یہ جان لیں گے (۹۱)

درجہ آیت

اس سورہ مبارکہ میں جس قدر مضامین بیان ہوئے ہیں اُن کا اعادہ سورۃ کے آخر میں کیا جا رہا ہے۔ مکی سورۃ ہونے کے نکتے اس میں توجیہ، اُنس کے عقل اور عقلی دلائل، شرک کا ابطال، مشرکین کا رد، رسالت و نبوت، بخدا اور جبرائیل علیہ السلام کے مضمون آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بھی آیا ہے۔ اب انہی مضامین کا خلاصہ سورۃ کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے۔

منہ توجیہ

آج کے روز میں پہلے توجیہ کا منہ بیان ہوا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ نَسَبًا، ذَا اللّٰہِ تَعَالٰی الْاَرْضِ وَاللّٰہِ اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں معبود ہے یعنی اُنس کے سوا ارض و سماں کوئی معبود نہیں۔ الوہیت ہا، تکہ معرفت وہی ہے۔ آسمانی مخلوق میں فرشتے ہیں۔ اُن کو بھی الوہیت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یا پھر آسمانی کھٹے سورج، چاند اور دیگر سیارے اور ستارے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ انہی انسان، جن چاند پر بند، شجر و حجر میں مگر کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔ یہ سب مخلوق ہیں جب کہ انہی عبادت، مومن ہی جو معتق ہے۔ مشرک لوگ فرشتوں، ستاروں اور سیاروں کو اڑاتے ہیں۔ خود انسان فرشتوں اور جات کی پوجا کرتے ہیں، کہیں سیاروں، ستاروں اور تجر و شجر میں کرشمہ لٹے ہیں، کہیں لاندوں اور کہیں قبرستانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور کہیں اُن کے سامنے سراجو، جوتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ آسمان کی

بلند ترین سے لے کر زمین کی پستیوں تک اللہ تعالیٰ شانہ کے علاوہ کوئی ہی معبود نہیں ہے۔ عبادت انتہائی سچے فی عاصمی اور نیا زمانہ کی کو کہتے ہیں جو کہ ان کے ہاں بالمشابہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے جو فوقی الاسباب تمام چیزوں پر تصرف کرتے ہیں۔ لہذا اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وَهُوَ الْحَيُّ كَيْدٌ الْعَلِيْمُ کہ وہ حکیم جس سے اور عظیم ہی۔ اس کا کوئی نام عظمت خالی نہیں اور وہی ہر چیز کو ہانسنے والا ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی بھی عظیم کل نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔

آتے فرمایا وَمَنْ يَرْجُ الْكَافِرَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ۔ السُّمُورَةُ ۱۰۱ اور نبی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وَمَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہاں جس الشَّرَّاءِ الْمَلِكِ ہی کی بادشاہی ہے جس میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عرض سے لے کر فرش تک اُسی کا تصرف ہے اور اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سند ترمیم بیان ہو گیا اور ساتھ مشرکین کا رد بھی۔

دفعہ
قیامت
ہو

آگے وقوع قیامت اور مرنے عمل کے بارے میں فرمایا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اُسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی۔ اُس کے سوا وقوع قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف میں تصریح موجود ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اُسے پیغمبر لو کہ آپ سے قیامت کے تعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ اُن سے کہ دیں کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہی ہے لَا يُخْلِفُهُمُ الْوَقْتُهَا إِلَّا هُوَ (یعنی وہ ان کو ملت اُس کے وقت پر عمل کرے گا۔ ہاں وقوع قیامت سے پہلے بعض نشانوں کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے جن کو ذکرِ احادیث میں موجود ہے مثلاً یہ کہ کھلیوں میں آندہ قیام ہو جائے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، مسیح علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، جسے مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، یا حوجہ و حوجہ کی فوج، سورج کا مغرب سے طلوع

مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں غصوت وغیرہ بہر حال اللہ نے قیامت کے میں مقرب
 عالم کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اسی کے پاس ہے قیامت کی خبر وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ
 اور اسی کی طرف تم لوٹے جاؤ گے۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے حق و باطل
 کا ججنان کرنا ہے۔

مذہب شفا

آگے شفاعت کا مذہبی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کا تعلق بھی معاد
 سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا شَفَاعَةُ مَنْ دُونِهِ
 اللہ سے اور جن کو یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پناہ مانتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اعتبار
 نہیں رکھتے جن کو مشرک لوگ اپنی حاجتوں میں پہنچاتے ہیں۔ یا اُن کی عبادت کرتے
 ہیں وہ یا تو ٹی اور پتھر کے بت ہیں جو بے جان چیزیں ہیں جو روح اور عقل و شعور
 سے خالی ہیں۔ اور یا پھر اُن پر جاندار ہیں۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء ہیں تو وہ ایسے بے اختیار
 ہیں اور سفارش کے کام نہیں ہیں۔ اللہ کا واضح ارشاد موجود ہے قُلْ تِلْكَ
الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (الزمرہ ۴۴) آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری
 اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

سفارش کے بارے میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ کہ سفارش کا کسی کو امتیاز نہیں سوائے اُن کے کہ جس نے حق کی گواہی دی یعنی
 جس نے کلمہ قریمہ کو قبول کیا وَهُمْ لَعَلَّوْا اور وہ جانتے بھی ہیں کہ کس لوگوں
 کے حق میں سفارش کی جاسکتی ہے۔ جس شخص نے خود کلمہ توحید قبول نہیں کیا۔ وہ سفارش
 کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اہل تو اللہ کے انبیاء، شہداء اور صالحین لوگ ہی
 ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا تہ
 کلمہ توحید پر ہوگا۔ مگر اعمال میں کچھ کوتاہی رہ گئی تھی۔ اللہ کا کرنی مقرب ترین بندہ
 بھی کسی کا فرہم نہ کہ یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔

اور جن کے حق میں گواہی دی جائے گی یعنی سفارش کی جائے گی۔ وہ بھی وہی
 لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں ہوگی جس
 نے بیان قبول نہ کیا ہو۔ سورۃ طہ میں ہے کہ قیامت ملے دن کسی کے حق میں سفارش

معنی میں ہوگی اِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (آیت - ۱۰۹) ہوائے
 اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند
 ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان کے گھر کو ہی پسند کرے گا وَلَا يُؤْخَذُ بِعَبَادِهِ الْكُفْرُ
 (الزمر - ۶) اور اللہ اپنے بندوں سے کفر کو برگزیدہ نہیں کرے گا۔ اُس کا قانون یہ ہے
 کہ وہ اپنے انبیاء اور کتب کے ذریعے حق کو واضح کر دیتا ہے اور پھر اختیار بندے
 کو دے دیتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکاف - ۲۹)
 کہ جس کا بھی چاہے ایمان لائے اور جس کا بھی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو
 سفارش انہی کے حق میں قبول ہوگی جو ایمان لائے گا۔

البتہ مشرک لوگ جس قسم کی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، اُس کی کوئی حیثیت
 نہیں رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض اُن کے معبود و برجات میں اُن کی سفارش
 کریں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کی سفارش کو منظور ہی قبول بھی کرے گا۔ اس طرح کی جبری
 اور قہری سفارش کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش
 ضرور ہی قبول کرے بلکہ اس کا فرمان تو یہ ہے لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ
 (البقرة - ۲۵۵) اُس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں
 ہوگی چہ جائیکہ وہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اللہ نے یہ اختیار اور اقتدار
 کاملہ بھی بیان فرمادیا ہے۔

اُن کے اللہ نے اپنی توحید کے سلسلے میں صفاتِ خالقیت کا ذکر فرمایا ہے
 وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اٰمَرُوهُمْ اَنْ يَدْعُوْا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِنْ كَانَتْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ فَيَسْأَلُوْنَهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ
 نے کہ ہے لِيَقُوْلُوْا لِلّٰهِ تَوَسَّلُوْا رَكِبُوْا اَنْفُسَكُمْ اَنْ تَدْعُوْا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِنْ كَانَتْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ فَيَسْأَلُوْنَهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ
 کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ توحید کے بار و درجات میں سے دو درجات ہیں تو اہل ایمان، کافر، مشرک،
 اہل کتاب، ہنود وغیرہ سب متفق ہیں اور دو درجات میں مختلف ہو جاتے ہیں توحید
 کے پتہ و درجہ میں سے پہلا درجہ صفاتِ خالقیت کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی

اللہ کی
 صفات
 خالقیت

خالق نہیں اور وہ سارے واجب الوجود ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود لازمی اور باقی ہے اور یہ کسی کا عطا کردہ نہیں۔ اس وجہ میں بھی دوسروں کی ایک قلیل تعداد کے سوا سب واجب و ملت لئے متعلق ہیں کہ واجب الوجود بھی صرف اللہ ہے، باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ البتہ باقی دو درجات یعنی تہذیب اور عبارت میں اہل ایمان ایک طرف اور باقی لوگ دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے **يُؤْتِي الْحَيَاةَ مَن يَشَاءُ وَيَمُوتُ مَن يَشَاءُ** اللہ تعالیٰ **الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ** (التکوین: ۵) آسمان کی جہنوں سے لے کر زمین کی پتلیوں تک ہر چیز کو تہذیب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہر چیز کو حد تک تک پہنچاتا ہے، اور اس معاملہ میں ہی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بخار و بعض لوگ، ذائقوں، جنوں، ادب، اللہ، انبیاء، اور اہل قبور کو بھی مرہ بستے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انہی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو ایک مومن عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتا۔ جب کہ کافر، مشرک اور باغی دوسروں کی بھی مدد و تربیت کرتے ہیں۔ ان کو تہذیب و تہذیب نہیں دیتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ و ریزہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کا ارتکاب ہے جب کہ ایک مومن آدمی میں توحید کے چاروں درجات پائے جاتے ہیں۔ ہر حال ایمان پر صحبت خالصت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں گے دیکھ لیں۔ یہ لوگ لانا بھی کہیں گے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ فرمایا اگر یہ بات **قَالَ يَتْلُو فِكْرًا** تو یہ لوگ کہ صبر پیرے جاتے ہیں۔ یہ کس نام پر ہے میں مکرر مانتے ہیں۔ جب خالق اللہ ہے تو پھر مدد بھی وہی ہے اور عبادت کے باعث بھی صرف وہی ہے یہ مشرکوں اور کافروں کا تو بھی جوتی کر سکتے ہیں اور دشمنوں کے وجود کو ان شرک کے تہذیب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان دلائل پر ذرا بھی غور کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ جو لوگ دنیا کی غفلت کافروں کے نزول میں بعض کی تبلیغ کے وجود و کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے

معاذ خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی کہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں،
 لہذا میری بات سنو اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام
 نے بھی قوم سے ورد بھرے لہجے میں فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
 رِسَالَتِي وَفَصَحْتُ لَكُمْ (الاعراف ۹۲) تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب
 کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، لہذا میری بات کو
 تسلیم کر لو۔ اور پھر امت کے حق میں سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں، جنہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور دیا اور کہا لوگو! قُولُوا
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی کہ وہ کہہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کلمہ ایمانی اور
 کلمہ ترمید کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اپنے نبی کے
 اس ورد بھرے قول کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ ورد و گار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مطلب
 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
 مگر پھر بھی مخلوق کی عبادت پر اصرار کرتے ہیں اور اللہ کا نبی بڑے دکھ بھرے انداز
 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ورد بھری بات کے جواب میں آپ کو تسلی دی ہے
 کہ آپ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ قاصصِ عَنْهُمْ اَنْ سَے
 درگزر کریں۔ آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہوں فَانَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
 وَخَيْسًا الْحِسَابُ (التکوید ۴۰) کیونکہ آپ کے ذمہ میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔
 اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حساب بن ہمارے فٹ ہے ہم نے آپ پر
 حق کے ساتھ خوشخبری سننے والا اور ڈرنا نہ والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تَسْئَلْ عَنْ
 اَمْرِ الْجَحِيْمِ (البقرة ۱۱۹) اور دوزخ میں جانے والوں کے متعلق آپ
 سے نہیں پوچھا جانے کا کہ یہ لوگ کیوں بیاں آئے بلکہ خود اُن سے سوال ہو گا مَا يَكْلِكُمْ
 فَاِنْ سَأَلْتُمْ (المدثر ۴۲) کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ فیروں کا کام یہ ہے کہ وہ
 حق تبلیغ ٹھیک طریقے سے ادا کر دیں اور یہ امانت است تک پہنچا دیں۔ اب

منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص ایمان حاصل کرنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔

فرمایا آپ درگزر کریں ان سے تعرض نہ کریں وَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْہِمْ اَنتُمْ اَسْلَمْتُمْ کہ کہہ کر اٹک ہو جائیں۔ اُسے سلام نہ کرنا کہتے ہیں۔ جب تم کسی طرح نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے بلکہ عین کی اعتیاد کریں گے۔ تم اپنا کام کرتے رہو جو اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بخیرہ ایک بات یاد رکھو قَسُوْفٌ یَعْلَمُہٗ ذَا الْقُرْآنِ مَعْتَرِبٌ جو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کو کیا فیجہ برآء ہوتا ہے۔ بعض سانچ دنیا میں سامنے آجائیں گے۔ اور پھر آخرت میں تو حتمی فیصلے ہوں گے۔ سب کو پتہ چل جانے گا کہ انہوں نے دنیا میں کون سا طرز عمل اختیار کیا۔ اللہ کے نبی اُن کو کس بات پر تہدہ کرتے ہے اور یہ لوگ کیا جواب دیتے ہے۔ یہ سب باتیں سامنے آجائیں گی اور پھر حق والہ صاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنے نبی کے لیے تسلی کا سامان بھی دیا کر دیا۔

سُورَةُ
الدَّخَانِ
مَكِّيَّةٌ

الہدیر ۲۵

المعات ۴۴

در بر قول ۱

آیت ۸۱

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ مَكِّيَّةٌ قُورَتْسَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَتِلْكَ كَلِمَاتُ

البرہ و نشان مکی ہے۔ اس کی اسٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ
 لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ③ فِيْهَا
 يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا
 اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ
 هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑥ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑦ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا هُوَ يُحْيِیْ وَيُمِیْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَآئِكُمْ
 الْاَوَّلِيْنَ ⑧

ترجمہ ۱۔ حم ① کتاب کے ② خفیہ ہم نے نازل کیا اس کو ایک برکت
 والی رات میں۔ بیک ہم ڈرانے والے ہیں ③ سر
 رات میں جدا کیا ہوا ہے ہر معاملہ حکمت والا ④
 ہم ہوتا ہے ہماری جانب سے۔ بیک ہم بیچنے
 والے ہیں ⑤ ہر والی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے

بے شک وہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ⑥
 وہ پندہ افکار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے دربار
 ہے، اگر تم یقین نہ کئے ہو ⑦ انہوں کوئی عبادت
 کے لائق اُن کے سوا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت
 عطا کرنا ہے۔ تم! بدو رو، اور تمہارے پیش آواز اہل واکا
 پروردگار ⑧

نہرو گوشت

اس سورۃ مبارکہ دار سورۃ الدخان ہے۔ یہ نام اس کی آیت ۱۰۰ میں آدھ لفظ
 دخان سے، اور جسے عربی زبان میں دخان دھواں کہتے ہیں اور یہ دوسرے ذکر ہے
 ایک دھواں لڑکا طحالی کا بڑا ہے اور دوسرا دھواں وہ ہے جو قیامت کے نشانی کے
 طور پر قسب قیامت میں ظاہر ہوگا۔

یہ سورۃ حوالیم سبوح کی پانچویں سورۃ ہے۔ جوئی زندگی کے آخری حصہ میں گزشتہ
 سورۃ زخرف کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی الفجر آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ
 ۳۴، الفاظ اور ۴۴۴ حروف پر مشتمل ہے۔ حدیث میں آئے کہ جبریل کی رات یا صبح
 کے دن اس سورۃ کی تلاوت کا بڑا اجر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آئے کہ جو شخص
 رات کے وقت اس سورۃ کی تلاوت کرتا ہے۔ اُس کے لیے ستر بار فرشتے دن
 کے وقت دعائیں مانگتے ہیں۔

مضامین
 سورۃ

وکیل مئی سورتوں اور خاص طور پر حوالیم سبوح کی طرہ اس سورۃ میں ہی زیادہ ترغیبی
 حقانہ کریمہ، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت و حتمیت کا ہی تذکرہ ہے۔ اور
 احکام بہت کم ہیں۔ گزشتہ سورۃ میں دلائلِ قرآنیہ پر زیادہ زور تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں
 انداز کا پہلو غالب ہے۔ منکرین کو نیروار کیا گیا ہے کہ اگر دین حق کی مخالفت سے باز
 نہ گئے تو وہ نہ صرف دنیا میں ہمارے حق برائی گئے بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں
 سے ہو۔ چنانچہ اس سورۃ میں بے شک اظہار کا کام ہی آیا ہے جیسا کہ ہر کے مقام پر
 خدا کی محنت گرفت، انی انی، اگر معاذہ کرو گے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کر گے تو پھر

اللہ تعالیٰ نجات بخاتم سے کا۔

حروف
مقطعات

ان ساروں حروفوں کی ابتداء حروف مقطعات خط سے جو رہی ہے اور بعد
بعد قرآن حکیم کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے۔ ان حروف مقطعات کے متعلق یہ
سوروں میں عرض کیا تھا کہ ان حروف کے قطعی معنی اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائے
تاہم بعض مفسرین نے بعض امکانی معنی بیان کیے ہیں۔ مثلاً خط آ میں حج کا اشارہ
حکم کی طرف اور قر کا اشارہ ملک کی طرف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ حکم بھی خدا تعالیٰ
کے ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے اور یہ چیز اعلیٰ آیتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ بعض
مفسرین نے حج سے حمت اور عرسے شین یعنی مستحکم مراد لی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی
ہر سورۃ مضبوط حکمتوں پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ معنی بھی درست ہے۔ قرآن کی ہر بات
ایسی مستحکم ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا کہ یہ غلط واقع ہے۔ تاہم شاد ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ خط سے مراد ایک آسمانی نور ہے جو عالم قدس سے اُگر اس عالم
تخلیص پانچویں برتے اور پھر یہاں کے شر و فتنوں سے نکلنا رہتا ہے۔ اس
سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ شرف و کرم
مُلک کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے حق واضح ہو جاتا ہے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ خط سورۃ کا نام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نہ انعام
کی بعض صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کا ہر حرف خدائی
کے کسی اسم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حج سے خان اور حد سے مالک
تاہم زیادہ سادگی والی بات یہی ہے۔ جو نام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے
مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ ان حروف میں زیادہ کرم نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ
اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ **اَنْتُمْ رَسُوْلُكُمْ** یہ ذلک اللہ تعالیٰ ان
حروف کی مراد کرتا رہتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں
سورۃ کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو قسم کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے۔ **وَ اَنْتُمْ رَسُوْلُكُمْ** قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کو
لے جلالین ص ۷۷

تفسیر

قرآن کا کتاب نہیں کہا گیا ہے اور اس کی وضاحت دوسرے مقامات پر موجود ہے جیسے
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِیْنًا مَّا لَمْ یُعْلَلْ شَيْخٌ رَّاسِخٌ ۝ ۸۹، اسے آپ کی
طرف کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن
عباس فرماتے ہیں کہ عمل شئی سے ہر وہ چیز مراد ہے جسے انسانی کردین کے معاملہ میں ضرورت
پڑ سکتی ہے۔ ہر وضاحت طلب چیز کو قرآن پاک بالواسطہ یا بلاواسطہ ضرور واضح کر
دیتا ہے اور کوئی اشتباہ نہیں رہے دیتا۔ بلا واسطہ تفصیل قریب کہ قرآن پاک
اپنی وضاحت خود بیان کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی چیز یا کسی معاملہ کا ذکر کسی جگہ اجمال
کے ساتھ کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور بالواسطہ وضاحت
کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کسی مسئلہ کی وضاحت پیڑ علیہ السلام کے سپرد کر دی
جائے، جیسے فرقان وَالَّذِیْنَ اٰتٰیكَ الذِّکْرَ لَیَغْتَبِیْنَنَّ لَیْسَ مَآئِیْنُكَ اَلْبَیْضَ
وَالنَّضْلَ ۝ ۳۴، ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجسم اس لیے آپ کی طرف اتار دیا ہے تاکہ
آپ لوگوں کے مسئلے اس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اور
یہ وضاحت بھی نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشائے خالق کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ باطنی وحی کے ذریعے نبی کے قلب پر ظہور وضاحت اتار کر دیتا ہے
اور نبی آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے بعینہ الفاظ وحی جلی کلاتے
ہیں اور پیغمبر کا بیان وحی مخفی ہو رہا ہے۔

قرآن پاک کی وضاحت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اصول بیان کر دیا جاتا
ہے اور پھر اس کی وضاحت اہل علم پر چھوڑ دی جاتی ہے جو مذکورہ اصول کی روشنی
میں مسئلہ کی خطائیات کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ائمہ مجتہدین کو رپڑ
دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی حل طلب مسئلہ کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیں۔
یہ سب چیزیں قرآن پاک کی وضاحت کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ بہ حال قرآن ایک
ایسی چیز ہے جس کی ہر بات کو عمل نہیں چھوڑا گیا بلکہ ہر چیز کی کسی ذمہ داری کے تحت سے وضاحت کر دی گئی ہے۔

اللہ شافی، اہم این تیسرے اور مولانا رشتہ ایلم گنہ گنہ فرماتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور ان کی روشنی میں بھی قرآن کی ہر شکل بات کو سمجھا جاسکتا ہے، ہر حال کتاب میں کسی قسم کا گمراہی بات کی گئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک نام قرآن ہی ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (الفقان ۱۰) نبوی باریک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ کتاب ہمیں بہت ہے۔

بہر حال مشرکوں کی کتاب کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جسے شک ہے کہ اس کو نازل فرمایا ایک باریک بات ہے۔ اس بات سے کوئی رات ملو ہے، اس میں مفسرین کو نام کی دو رائے ہیں۔ بعض اس کو پندرہویں شعبان کی رات جانتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں یہ وضاحت آئی ہے رَفِيفًا يُفْصِلُ۔ كُلُّ أَصْحَابِ كَيْفٍ یہ کہ اس میں رات کی ہر حکمت کے واسطے روایت کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شب بارات یعنی پندرہویں شعبان کی رات کو بعض معاملات الگ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ سال بھر کے کام پر مقررہ اوقات میں انجام دیتے جاتے ہیں۔ ان امور میں پچاس اش موت، ترقی، تنزل، خوشحالی، فتنہ، طوفان، زلزلہ، حادثہ وغیرہ شامل ہیں، جن کو ان فرشتوں کے متعلق کر کے قضا و قدر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے سال بھر حکم خداوندی کی تعمیل کرتے جاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں آپ کریم شمس اس رات کثرت سے عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نبیوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اُس کو مغفرت کا پورا نفع دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض آدمیوں کو اس موقع پر بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں مشرک، کلمہ پرور، والدین کے نام نہان، مسلسل شراب نوش وغیرہ آتے ہیں۔ بہر حال بعض احادیث میں آتا ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات ۱۰۰ بار باریک رات ہے جس میں بندے کی عبادت مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جتنی اس رات میں ہوتی ہے اتنی کسی دوسری رات میں نہیں ہوتی۔

البتہ القدر
میں نزول

بندہ دعویٰ شعیان کہ اس نامہ ترقیہ کیست کے باوجود یہ ہر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر
 لیلۃ المبارک سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اَلَا اَنْزَلْنَاهُ
 فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رایت ۱۰۱ یعنی ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل
 فرمایا۔ وہ ایک رات جو ہدایت و رہنمائی کے علاوہ سے ایک ہزار مہینوں سے بڑھ
 کر ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک ایک ہی رات کے
 دو مقامات نام ہیں اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کسمت نمود سے بہت عزت
 دیا جو کہ آسمان و دنیا پر ہے۔ اِیْسَیْنِ الْمَعْرُوْبِ اَنَّا اَرْسَلْنَاهُ بِالْحَقِّ اِنْ شَاءَ رَبُّنَا
 سے تیسری آیت میں یہ قول اُتُوْا اَحْمَدُ اَکْرَمُ کے حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ
 تصریح بھی موجود ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل کیا گیا شَهِدُ
 رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (البقرہ - ۱۸۵) رمضان المبارک
 وہ ہمارک ہے۔ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی اسیویں، تیسویں، چھیترویں، ستائیسویں یا تیسویں کو
 آتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور یہاں
 ہا کہ لیلۃ المبارک اسے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو دو مہینوں میں آتی ہے ہر تفسیر میں روایت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب ماوریہ رمضان المبارک کی پہلی، تیسری یا ستر و تالیس کو نازل
 ہوئیں۔ جب کہ اکثر یہ آخری کتاب اس مہینے کے آخری عشرہ میں نازل کی گئی۔
 فرمایا ہم نے اس قرآن حکیم کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا اِنَّا کُنَّا
 مُنْذِرِیْنَ بَیِّنَاتٍ لِّکُمْ جَمْعُ ذُرِّیَّاتٍ لِّیْ اے ہیں۔ ہم نے اپنے دستور کے مطابق پہلے
 انبیاء پر بھی کتاب اور صماعت نازل فرمائی اور لوگوں کو ان کے بُرے انہام سے آہ
 کیا کہ اگر وہ کفر، شرک اور معاصی سے باز نہیں آئیں گے۔ انبیاء کی بات کو نہیں
 مانیں گے تو قیامت آئے دن نڈک گرفت میں آئیں گے۔ ہر نبی بشر اور منذر ہوتا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رُسُلًا مُّبَشِّرَاتٍ یُّنْزِلُ مِنْ رَّبِّهِ الْقُرْاٰنَ (النساء - ۱۶۵) ہم
 نے تم پر رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے۔

غرضیکہ اللہ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں کہ مبارک رات میں نازل فرمایا اور تحقیق ہم
 ڈرنا سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی غایت بھی ہو گئی۔

فرمایا اَمَّا اَمْرٌ عِنْدَنَا بِحُكْمِ ہماری جانب سے ہر آجے اِنَّا كُنَّا
 مُنْذِرِيْنَ تحقیق ہم ہی بھیجے گئے ہیں۔ انبیاء و رسل کو ہدایت خلق کے لیے اور فرشتوں
 کو خلعت اور کی انجام دی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ملائکہ کو مختلف ڈیڑیوں پر تعین کر
 رکھا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی الہی لانے پر مامور ہیں، کوئی روزی پہناتے پر مامور ہے
 کوئی بادلوں کا فرشتہ ہے اور کوئی ملک الموت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کائناتی ممالک
 سے متعلق فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے اور وہ تعین حکم کرنے میں شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ لہذا جو اس صفت
 کا انکار کرے گا۔ وہ بھی کافر تصور ہو گا۔

جستہ بانی

ارشاد ہوتا ہے رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ یہ نعرانی ہے یہ تیرے پروردگار
 کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا جس میں
 انسان کی پوری زندگی کا پر و گرام موجود ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک
 وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے جو کہ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کہ پروردگار ہے آسمانوں اور
 زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے اور کوئی چیز
 اُس کی ربیت سے باہر نہیں وہی ہر چیز کی تدریج پرورش کھانے کے مددگار
 تک پہنچاتا ہے۔ ساری مخلوق کا وہی پروردگار ہے اِنَّ كُنْتُمْ مَّوْفِقِيْنَ
 اگر تم یقین لائے ہو تمہیں حقیقت کو اسی طرح کہہ دو کہ ہر جاندار اور غیر جاندار
 اسی کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور وہ اسی ذات ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
 کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اور تصرف ہے
 لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ وہ عظیم کل۔ قادر مطلق اور مبین و مبہر
 ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُعَيِّنُ وہی زندہ کرنا اور وہی موت دینے کی قدرت و مہارت

بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اُسے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی اور جسے وہ ختم کرنا چاہے اُسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔
 حق اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور زندگی بخشنے والا ہے۔ کوئی انسان فرشتہ
 جن پرند، چہند گھمڑے زندگی لے کر نہیں آیا بلکہ سب کی زندگی اللہ وحدہ کی عطا کردہ
 ہے۔ وہ جب پسے ہو زندگی چھین بھی لیتا ہے اور اُس کے راستے میں کوئی چیز
 مزاحمت نہیں کر سکتی۔ فرمایا وہ ذاتِ باری تعالیٰ رَبُّكَ كُفِّرُ وَ رَبُّكَ اَبَاہُ كُفِّرُ
 اِلَّا قَلْبَیْنِ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پیسے آباؤ اجداد کا رب ہی ہے سب
 خدا ایک ہی پروردگار ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔

قرآن مجید کی حیثیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات کا تذکرہ
 کیا اور ارض و سما کی رلوبیت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ آگے اندازہ کا پلو آ رہا ہے کہ اگر
 اُس کی قیود کو تسلیم نہیں کر لگے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر بھی قادر ہے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ
تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ⑩ يَغْشى النَّاسُ
هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑫ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الذِّكْرَى
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَقَالُوا مُعَلَّمٌ بَجْنُونَ ⑭ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ
قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ⑯

ترجمہ: کہ یہ لوگ شک میں کیوں ہے ہیں ⑨ پس آج
انتظار کریں جس دن لانے کا آسمان ایک گھلا دھواں ⑩
جو دھندلے کا گڑبڑ کرے یہ درختاں عذاب ہے ⑪
ہمپر کہیں گے یہ لوگ اے ہمارے پروردگار! کہوں گے
ہم سے عذاب کو، بیشک ہم ایمان لانے والے ہیں ⑫
کہاں ہو گا ان کے لیے نصیحت پڑنا، اور اجرت تحقیق
آج ہے ان کے پاس رسول کھول کر بیان کر رہے ہیں ⑬
پھر انہوں نے روگردانی کی اس سے اور کہا کہ یہ سکھایا
ہوا دیوانہ ہے ⑭ بیشک ہم ہمارے لئے ہیں عذاب
کو تیز کر دیتے ہیں۔ بیشک تم پٹ کر رہی ہو تمہیں

وائے ہر (۱۵) جس دن ہم گرفت کریں گے ثوبی گرفت
بیشک ہر انتقام لینے والے ہیں (۱۶)

رابطہ

سورۃ کے آغاز میں قرآن پاک کے لیلۃ القدر میں نزول کا بیان تھا۔ اس نے نزول
قرآن کی غرض و غایت بھی بیان فرمائی اور یہ بھی کہ اس ایک رات میں مستحکم فیصلے کیے جاتے
ہیں۔ پھر اللہ نے اندازہً ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے
بڑے انجام سے ڈلاتا ہے۔ فرمایا نزول قرآن اُس کی خاص مہر وانی کا تجربہ ہے پھر
اللہ نے اپنی ترجیح کا تذکرہ فرمایا کہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں، زمین
اور اُن کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی پروردگار ہے۔ اُس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں، زندگی اور موت اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ موبدہ

لوگوں کا وہی پروردگار ہے اور ان کے پٹے اباؤ امیاد کا بھی۔ لہذا اس کی ترمیم پر کاربند
رہنا چاہیے۔ اور اُس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ کئے دلائل اور توحید فی واضع

شر کو توڑا

نشانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی کچھ ہوتی تو یہ لوگ توحید باری تعالیٰ کو تسلیم نہ
کرتے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بلکہ یہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔
ان کے نظریہ اور شرکیہ عقائد میں ذرا فرق نہیں آیا۔ بلکہ یہ اپنے غلط عقائد پر ڈٹے ہوئے
ہیں۔ انہیں نہ تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے اور نہ یہ لوگ توحیدِ خداست، اور کچھ ماننے
کے لیے تیار ہیں۔ انہیں رسولوں اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
بھی یقین نہیں اور نہ ہی وہ قرآن کو اللہ کا کلام اور اُس کی وحی تسلیم کرتے ہیں بلکہ وہ صرف
سے شک و تردید میں مبتلا ہیں اور انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔

۱۷

فرمادے ان تمام دلائل، براہین، اشعار، شواہد اور مختلف طریقوں سے حقیقت
سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ سوادِ لب و لہجہ کو بھروسے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ
کفر و شرک اور باطل عقائد پر یہی جیسے ہوئے ہیں فَأَذِيقُوا آسَافًا کریں اُس
دن کا لہجہ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ كَثِبٍ نہیں جس دن آسمان آب کھلا

دھواں لانے کا۔ یعنی آسمان پر دھواں چھا جائے گا۔ یَغْشَى السَّمَاءُ جو لوگوں کو ڈھانپے گا۔ فرمایا هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سنہ ۱۱۰۰ھ میں مدینہ منورہ پر کفر اور مشرک آپ کی بات نہیں سنانے، جلد انٹھا اور استغناء کرتے ہیں تو آپ درگزر کریں، مختصر یہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہر س آسمان پر دھواں چھا جائے گا اور یہ دھواں کفار و مشرکین کے لیے سزا کا موجب ہوگا۔

ذکورہ دھوئیں کے متعلق مفسرین کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قریب قیامت میں نکلے ہوگا۔ اور جسے علامت قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرب قیامت کی جن نشانوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سورج کا مغرب سے طلوع، یا جوت یا جوت و اربع الارض اور دجال کا خروج مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسوف یعنی زمین کا دھنس جانا، ان کے کن رستے سے آگ کا طور جو لوگوں کو ہلک کر شام کی طرف سے جانچی اور دھواں (جساری زمین پر پھیل جانے کا) کا ذکر آتا ہے۔ اس دھوئیں کا اثر مومن اور کافر پر مختلف ہوگا۔ مومن لوگ اس سے زکام جیسا معمولی اثر محسوس کریں گے جب کہ کافروں کے لیے یہ جلی ہوئی کسی چیز کا دھواں محسوس ہوگا۔ یہ دھواں ان کے لیے سخت ناکوار ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آگ کے ناک۔ منہ یا سبز سے نکل رہا ہے۔

ماہم دوسرے مفسرین کرام اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو فرمایا قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آپ کے سلسلے پر واقع بیان کیا کہ فلاں جگہ پر ایک دھنظل نے سورۃ المدحان کی یہی آیت تلاوت کی اور بیان کیا کہ اس دھوئیں سے قیامت کا دھواں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی! جس شخص کو کوئی چیز معلوم ہو اسے بلا کم و کاست بتا دینی چاہیے اور جس کا علم نہ ہو اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور تخلف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مگر یوں کہنا چاہیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی ستر جائے گا۔ بغیر علم کے

قیامت
کا دھواں

قحط کا دھواں

خواہ مخواہ مفتی بن کر فتویٰ نیا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے
 کہہ دیا: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (مائدہ)
 اے لوگو! میں تم سے جیسے دین کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تم سے کوئی
 دے لوگوں میں سے ہوں۔ بہر حال حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اس دعوے میں سے مراد
 قیامت کا دھواں نہیں بلکہ قحط کا دھواں مراد ہے جو مشرکین پر بار دہوا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب قریش مکہ سے بڑھ گئے، کافہ و شکرہ پر
 اصرار اور اللہ کے نبی کی مخالفت ان کا وظیفہ بن گیا، ان کی طرف سے ایذا رسانی نے
 مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے حق میں جو دعا
 فرمائی اَللّٰهُمَّ سَبِّحْكَ كَسَبِّحِ يُوسُفَ اے اللہ! ان پر تو سب سے اعلیٰ حضرت علیہ السلام
 کے زمانے جیسا قحط ڈال۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور سب کے میر قحط سالی یا ہونگے،
 اور عرب میں واقع پیامہ غلہ کی منڈی تھی۔ وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا تو مشرکین نے
 اُس کی قومین کی اور اُس نے ردِ غلہ کے طور پر پیامہ سے سب کے لیے گنہگار
 روک دی جس کی وجہ سے اہل مکہ والے دُعا کو ترک نہ گئے، جنی کے انہوں نے مردار اور
 خشک چھڑا اہل کہل کر کھانا شروع کر دیا۔ اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو ہر
 طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مشرکین حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضری کے لیے مدینہ طیبہ پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم ہلکے پر رہی
 ہے۔ دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کرے۔ آپ نے دُعا فرمائی تو وہ
 دھواں بھی دور ہو گیا اور قحط سالی سے بھی نجات مل گئی۔ بہر حال اس دُعا سے
 مراد قحط سالی کا دھواں ہے جو حضور علیہ السلام کی دُعا سے دور ہوا۔ مسلم کی روایت ہے
 میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور! آپ حاضر
 کے لیے استغفار کریں کہ وہ ہلکے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مضر کے لیے؟
 تم قریش سے جری ہو جو ایسی بات کرتے ہو قریش مضر میں سے ہی تھے، پھر
 آپ نے دُعا کی تکلیف دُور ہوئی اور پھر آسودہ مال ہوئے تو پھر نافرمانی کی نوائے

نے ہر بڑی گرفت میں اُن کو مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ پانچ نشانیاں پہلے ہی گزر چکی ہیں۔ جن میں سے ایک نشانہ یہی قلم سالی کا دھانا ہے۔ دوسری نشانہ شق القمر کا واقعہ ہے۔ تیسری وہیوں کا مغلوب ہو کر پندرہ سال میں پرغائب آجانا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے۔ چوتھی نشانہ بطلہ یعنی تخت پڑنا ہے اور پانچویں الزام ہے جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آتا ہے۔ ان دونوں سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ جس میں کافروں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور عذاب اُن کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا۔ بدر میں قتل ہونا اور قیدی بننا یہی بطلہ کہہ رہی ہے۔

عذاب
رہائی کی
درجہ است

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اُس کھلے دھوکے کا انشاء کر کہ جب وہ لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہو گا۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا بِهٖ عَاثِرُونَ ہمارے پروردگار! ہم سے اس عذاب کو دور کر دے اِنَّا مُؤْمِنُونَ ہم یقیناً ایمان لائے واسے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا جو مشر سے یہ دلیرو رہا ہے کہ جو نبی عذاب کو دیکھا تو ایمان کا دعویٰ کر دیا اور جب مصیبت نکل گئی تو ہر مشرک کے مشرک۔ سورۃ الاسراف میں فرعونوں کا حال بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی، طوفان آجاتا یا قحط پڑا ہو جاتا تو یہی علیہ السلام سے کہتے کہ پیغمبر سے دعا کریں کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ ہم ایمان لائے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ایک مدت کے لیے اُن سے عذاب کو کسول دیتے ہیں اِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (آیت ۱۲۵) تو وہ اپنے عہد کو فراموش کر کے اُسی کفر اور شرک کی طرف آجاتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ لوگ عذاب دور ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کرتے مگر اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْاَلَدُ كُذٰى كَمَا هُوَ کہ ان کے یہ فیصحت پکڑنا۔ جب ہم اُن کی تکلیف رفع کر دیں گے تو یہ پھر اپنے عہد کو فراموش کر کے اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ فرمایا ان کی زبان پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے

ان کی درخواست پر عذاب کو دور کر دینگے مگر پھر اسی ذکر پر چل نکلیں گے۔
 فرمایا يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے بڑی
 گرفت یعنی جس دن ہم انہیں سخت گرفت میں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی
 روایت کے مطابق اس بطشہ انگریزی سے مراد جنگ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی گرفت
 تھی جس میں مسلمانوں کے باغیوں کا فروں کر ڈر نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے ستر جلیل القدر
 سردار مائے کفر کو اپنے ہی قیدی بنے۔ باقی جاں گئے۔ کافروں کو اتنی بڑی شکست
 ہوئی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ لوگ بڑی دھوم دھام اور باجے بجے کے
 ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے مگر اللہ نے ایسی سخت گرفت کی جو کسی کے دم نہ
 گمان میں بھی نہ تھی اور جس کے واسطے ذلیل و خوار ہو کر واپس گئے۔

فرمایا اِنَّا مُنْقِضُوْنَ بے شک ہم انتقام لیٹنے میں۔ اللہ نے اپنا
 آخری نبی بھیجا۔ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کفار و مشرکین کو کھینٹ کی پوری
 پوری کشتش کی اور اس راہ میں بڑی صعوبتیں بھی برداشت کیں مگر وہ نہ ٹٹنے۔ اللہ
 کی غیرت جوش میں آئی تو انہیں ہر کے مقام پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اھ اس
 طرح اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی کا انتقام اُن سے لے لیا۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے
 گرفت تھی جو عارضی تھی اور پھر آگے دائمی گرفت آنے والی ہے۔ انتقام کا ذکر
 آگے بھی بحضرت آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مصلحت دیتا رہتا ہے پھر
 جب وہ حد تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ انتقام بھی لے لیتا ہے۔ اسی طرح آخر میں
 مکہ سے انتقام لیا اور وہ ہمیشہ سے نابود گئے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
 كَرِيمٌ ۝ (۱۷) أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِيَّيَ لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ۝ (۱۸) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِيَّيَ أَنِّي كُمْ
 بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۝ (۱۹) وَإِيَّيَ عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ۝ (۲۰) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ ۝ (۲۱)
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝ (۲۲) فَاسْرِ
 بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝ (۲۳) وَاتْرِكِ الْبَحْرَ
 رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝ (۲۴) كَمْ تَرَكَوْا
 مِنْ جَنَدٍ وَعُيُودٍ ۝ (۲۵) وَزُرُّوْهُ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۝ (۲۶)
 وَنِعْمَةَ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۝ (۲۷) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 قَوْمًا آخَرِينَ ۝ (۲۸) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
 وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝ (۲۹)

۱
 (۲۹)
 ۱۰

ترجمہ: اور اسے تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پتہ چلے گا
 کہ قوم کو اور آیا ان کے پاس ایک عزت والا رسول (۱۷)
 انہیں نے کہا، کہ حوائے کردہ میری طرف اللہ کے بندوں
 کو، بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں (۱۸) اور

یہ کہ تم نہ بخیر کرو اللہ کے سامنے، تحقیق میں لیا ہوں تمہارے پاس کھلی سند ①۹ اور بیشک میں پناہ پختہ ہوں اپنے پروردگار کے ساتھ اور تمہارے پروردگار کے ساتھ (اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو) ②۰ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے مجھ پر، پس تم مجھ سے الگ ہو جاؤ ②۱ پس دعا کی اس نے اپنے پروردگار سے کہ بیشک یہ لوگ گمراہ ہیں ②۲ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے کرخل جو میرے بندوں کو رات کے وقت اپنے شک تصدق بھیجا کیا جانے گا ②۳ اور چھوڑ دے سمنہ کو تھا ہوا بیشک یہ ایک لشکر ہے جس کو عرق کیا جانے گا ②۴ بہت کچھ چھوڑا انہوں نے پیچھے باغات اور چشے ②۵ اور کشتیاں اور عزت کے مقامات ②۶ اور دولت جس میں وہ آسودہ حال تھے ②۷ اسی طرح ہوا، اور وارث بنایا ہم نے ان (جینروں) کا دوسری قوم کو ②۸ نہیں دیا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہیں تھے وہ دولت یافتہ لوگوں میں سے ②۹

ترجمہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین بالخصوص مشرکین مکہ کو مذکور کیا، ان کی نافرمانی کا حال بیان کیا اور پھر ان پر آنے والی گرفت کا ذکر کیا، انہوں نے ان پر دھوئیں کی شکل میں قحط مسلط کیا، انہوں نے حمد کیا کہ اگر یہ مصیبت دور ہو جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، مگر سب انہیں قحط سے نجات مل گئی تو وہ پٹیلے سے بھی زیادہ کفر و شرک میں بہک ہو گئے، اللہ نے بھی فرمادیا کہ ہم تصویر بنی مدت کے لیے ان سے تعلیف کر رہا نہیں گئے لیکن نافرمانی کی صورت میں بڑی گرفت میں لے لیں گے، چنانچہ اللہ نے بدر کے مقام پر بہت سے سرکردہ مشرکین کو ہلاک

کیا، بعض قیدی بنے اور بعض شکست کھا کر بھاگ گئے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام میں سے قوم فرعون کی گرفت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ میں ایک طرف مشرکین عرب کے لیے انذار کا پہلو ہے کہ اگر وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ آخر کو ایذا نہیں پہنچائیں گے اور قیامت اور جہنم کے عمل کا انکار کریں گے قرآن کا حشر ہی قوم فرعون سے مختلف نہیں ہو گا۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے قلی کا غمزدہ ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو قوم فرعون کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ حَكِيمٌ پھر آیا ان کے پاس عزت والا رسول۔ رسول کی بعثت اور کتاب و شریعت کا نزول ہی قوم فرعون کے لیے آزمائش کا باعث تھا، اللہ تعالیٰ ہر عقل مند مرد و زن کو سکھت یعنی قانون کا پابند بناتا ہے اور اس پابندی میں ہی ان کی ترقی کا راستہ مضمر ہے، اسی کی بدولت دنیا و آخرت میں جتنی ترتیب پر قائم ہو کر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ کے بندے اُس کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو دنیا میں ذلیل ہوں گے اور برزخ اور آخرت میں بھی ذلت کا گناہ کا شکار بن جائیں گے۔ یفریقہ اس تحیث میں ہی انسانوں کی آزمائش ہے اللہ کا فرمان ہے وَتَبْلُوهُمْ بِالْأَشْرَارِ وَالْخَيْرِ فَيَسُنُّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور مصلیٰ و دُور طریقوں سے تمہیں آزمائے ہیں۔ کبھی معاصی و تکالیف کے ذریعے اور کبھی اسود و مالی اور خوشحالی سے کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی انسانوں کو آزماتا ہے کہ کون، سچا ہے اور کون انکار کرتا ہے؟ کون کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کون توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہے؟

ایمان پر باعزت رسول سے مراد حضرت مرثی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے قوم فرعون کی طرف سے جوٹ فرمایا۔ آپ نبی عظیم تھے رسول تھے۔ اللہ نے آپ

کی خاص طریقے سے تربیت فرمائی تھی اور آپ کو مرتبہ عالیہ پر فائز کیا تھا۔ فرعون نے آپ کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر آپ کو مبین کہا۔ اپنے حواریوں سے کہنے لگا۔ مصلحاً جلاؤ لہذا خَیْرٌ قَوْلٌ هَذَا الَّذِیْ هُوَ مَبِیْنٌ (الزخرف: ۵۲) کیا میں اس حقیر آدمی سے بہتر نہیں ہوں؟ تاہم بخ عالم گراہ ہے کہ کافر، مشرک، ہستیہ اور کفریہ قسم لئے لوگوں نے انہر کے پیروں کو ہمیشہ حقیر مانا اور اسی بنا پر ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ مگر حقیقت یہ ہے نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی عزت والا مقام نہیں جس کو یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ اس پر انہر کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔

یعنی انہر علیہ السلام کی سیرت و کامیابی

فرمایا کہ فرعون نے انہر کے پاس انہر تعالیٰ کے باعزت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا اَنْ اَدَّۃَ الْاَلٰفِ عِبَادَ اللّٰہِ کہ انہر کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے حوالے کر دو۔ تاکہ میں ان کو ان کے اصلی وطن شام و فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ تم نے انہیں جلد و جبر غلام بنا رکھا ہے، انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے ہو، ان سے بیگار رہتے ہو عائدہ آزادی پر انسان کا فطری حق ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اِنِّیْ لَکَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ تَعَالٰی میں تمہاری طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یعنی اُنس کے حکم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں نیز میں امانتدار بھی ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ جلد و کاست تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ میں تم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں وَاَنْ لَا تَقْعُدُوْا عَلٰی اللّٰہِ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور و تکبر نہ کرو۔ اُنس کے سامنے تجھ کو انہر کی کامیابی کا اظہار کرو اور اُنس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یاد رکھو یہاں دعویٰ نبوت محض زبانی غلامی نہیں بلکہ اِنِّیْ اَنْبِیْکُمْ بِمُطَّلَعٍ مَّبِیْنٍ میں تمہارے پاس انہر کی جانب سے کھلی سند ہے کہ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری صداقت کی دلیل ہیں، ان میں غرور و تکبر کرو، میری بات کو مانو، خدا کی وصالت پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے

فرعون کہتا تھا اِنَّا رَبُّكَ كَمَا لَاَ اَعْلٰی (الشعراء: ۲۴) میں تمہارا رب
سے بڑا رب ہوں لہذا میرے سوا کسی دوسری ہستی کو معبود نہ بنو۔ اور اگر تم نے ایسا
کیا اَلَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُنْجُوْنِیْنَ (الشعراء: ۲۹) تو تمہیں قید میں
ڈال دوں گا۔

اس قسم کی دھمکیوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَ اِنِّیْ عٰذَتُ
بِرَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ اور بیشک میں پناہ پکڑا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے
پروردگار کی، اس بات سے اَنْ تَوَجَّعُوْا کہ تم مجھے تسکین کر دو مطلب
یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنے والا ہوں مجھے تمہاری دھمکیوں کی کچھ پرواہ
نہیں ہے۔ ننگ رنی ایک قدیم اور سخت ترین سزا ہے۔ اسلام میں بھی عھن زانی
کے لیے یہی سزا مقرر رکھی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس
گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی۔ آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ
تھا کہ وہ فرعون کے شر سے ضرور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورۃ طہ میں یہ تفصیل موجود
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس
جا کر تبلیغ حق کیلئے کا حکم دیا مگر انہوں نے خدائے ظاہر کی کہ کیس وہ ہم پر یہ باتی نہ کہے
کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تَحٰ اَخٰفَا
اِیْنِیْ مَعٰکُمْ (آیت: ۴۶) تم دونوں ڈرو نہیں کیونکہ میں تم دونوں کے
ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ یہ حال موسیٰ علیہ السلام نے
ایک دفعہ پھر اپنے پروردگار کی پناہ پکڑنے کا اعادہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دوسری بات یہ کہی وَ اِنِّیْ
لَمِّنْ تَوَجَّعُوْا اِلٰی فَاَعٰیذُ لَکُمْ اور میری صداقت کے تمام دلائل دیکھنے کے
باوجود اگر نہ ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ مطلب
یہ کہ کم از کم مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جو کوئی حیثیت کر

بھننا چاہتے ہیں اسے سمجھا دوں گا اتم تعرض نہ کرو۔ اللہ کے تمام پیروں نے اپنی اپنی قوم کو یہی بات کہی کہ ایمان مستبول کر کے اپنی فلاح و سامان پیدا کرو۔ اور اگر تم ایمان نہیں کرتے تو یہ مجھے میرے مال پر قبضہ دو، مگر کافر و مشرک اللہ کے نبی کو کھلی چٹائی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ انہیں اپنے ایک مستقل غلو تصور کرتے تھے اور انبیاء کو تبلیغ حق سے باز رکھنے کے لیے انہیں اڑتیں بچلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ وہ آپ کو تبلیغ کا حق تو یہی دیتے آپ کی جان کے ور پے ہو گئے۔

قوم کے
خلاف
شکایت

اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر فد عاریتہ اپنے پروردگار سے ضرر دُعا کی اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجِبُّوْنَ پروردگار! یہ قوم تو سخت گنہگار ہے جو اپنی شرارتوں سے باز آنے طار نہیں۔ میں نے انہیں پچاس سال تک ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کی طرف سے تکالیف پر صبر کیا ہے۔ مگر یہ کسی طرف منتہی ہی نہیں۔ سورۃ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر بھی ہے جو انہوں نے قوم کے حق میں کی، عرض کیا، پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں دافضل و دولت اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ وَتَبْنَا اٰطٰعَتِمْ عَلٰی اَمْرِ الْاٰلِهٰتِ ۝ ۱۹۸ پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے یعنی ان کو عطا کردہ مال جہیں سے اور ان کے سونے چاندی کے ڈبیروں کو مٹی میں تبدیل کر دے کیونکہ یہ لوگ تیرے عذاب دیکھے بغیر برگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔

مصر سے
نظر ہٹانے
کا حکم

جب کسی قوم کے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے پیروں کی ہلاکت کے منصوبے بناتے گئے ہیں تو پھر اللہ کا غضب بھی جوش میں آجاتا ہے، فرعون پر بھی یہی وقت آپکا تھا، جس طرح آیت ۱۶ میں گزر چکا ہے۔ مَثٰی مُنْقَرِعِ مَعْنٰی بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ قوم فرعون سے انتقام لینے کا وقت آپکا تھا۔ اس مقصد کے لیے

اسباب کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا سارے بنی اسرائیل اپنے قومی میلے کے لیے شہر سے
 باہر نکلتے یہ ان میں جمع تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا فَاَنْسِرِ بَعْدَ بَادِئِ الْاَسْلاٰ
 لے موسیٰ (علیہ السلام) میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ مگر گھبراہٹ
 نہیں کیو نَا اَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی فرعونی لشکر تمہارے تعاقب
 میں تمہارے پیچھے آئے گا۔ ہم تمہیں تو اپنی حفاظت میں لے لیں گے مگر انہیں ہمیشہ
 کے لیے نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کو لے کر چل پڑے حتیٰ کہ بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے مندر تھا اور پیچھے شجرہ
 فرعون، لڑکھنت گھبراہٹ کے قَالَ اَمْلَيْتُ مُوسٰی اِنَّا لَمُتَدْرِكُوْنَ (اشعرا ۶۱)
 موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ ہم تو فرعون کے باعتدوں پر پڑے گئے مگر آپ نے
 فرمایا اَلْغٰیثُ نہیں اِنْ مَعِيَ رَقِیُّ سَیْفِیْدِیْنِ (آیت ۶۲) میرا پروردگار میرے ساتھ
 ہے۔ وہ ضرور کوئی بچاؤ کی صورت پیدا فرمائے گا۔

فرعون کی
 عفت رقابی

پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاشعلی دریا کو وہ پھٹ
 کیا اور اُس میں خشک راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اُن راستوں پر
 ڈال دیا اور اس طرح وہ بچناطحت بحیرہ قلزم کو عبور کر گئے۔ خشک راستے ابھی تک
 موجود تھے اور فرعونی لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمادے مُوسٰی اِمْ
وَاَنْتَرٰی الْبَحْرَ وَهَؤُلَاءِ سَمَرُکَ اِیْطَرِکَ اور فرعونی لشکر بھی اپنی آہٹوں
 پر سمندر میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اِنَّہُمْ جُنْدٌ مُّتَعَرِّقُونَ فرعون کے اس لشکر
 کو جو غرق کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا لشکر سمندر کے کنارے
 پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں جن پر چل کر بنی اسرائیل
 سمندر کو عبور کر چکے ہیں۔ چنانچہ سارا فرعونی لشکر مع فرعون اپنی راستوں پر چل نکلا بغیر
 رہایات میں آتا ہے کہ اس لشکر کی تعداد تیرہ لاکھ تھی۔ چنانچہ جب وہ سمندر کے درمیان
 پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا اور پورے کا پورا لشکر بحیرہ قلزم کی گہوڑوں
 کی نذر ہو گیا۔

فرعونوں
کی درخت

اُن کے اللہ نے عبرت اور انداز کے انداز میں فرمایا کہ تَرَکُوْا مِنْ حَبَدَّتِ
وَعُیُوْنِ اس غرق ہونے والی قوم نے اپنے پیچھے کتنے باغات اور چٹے چھوڑے
مصر ٹراؤں پر ملک تھا۔ ڈیم بنے ہوئے تھے۔ سرس جاری تھیں، پانی وافر
تھا جس سے زمین سیراب ہوتی تھی اور بے شمار باغات اور چٹے تھے وَدُرُوْع
اور کھیتیاں تھیں جن میں غلہ پیدا ہوتا تھا وَمَعَاہِرِ کُنُوسِ اور عزت کے
مقامات تھے، یعنی ان کے مملکت، عایشان کوٹیاں اور مکانات تھے۔ جہاں وہ
باعزت رہتے تھے اور جہاں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں۔ بڑی بڑی مصری عمارت کے
نمونے تو آج بھی ابراہیم مصر اور دیگر گنبدوں اور عیناروں کی صورت میں موجود ہیں۔
یہ سب چیزیں فرعون نے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمایا اس کے علاوہ وَنَعْمَیَہ
دیگر بہت سی نعمتیں بھی میسر تھیں جن کے ذریعے وہ ہمیشہ عشرت کی زندگی بسر کرتے
تھے اَنُفِہَا فِہَا فَکَہَیْنُ اور جن میں یہ لوگ غرشیاں منا کرتے تھے
وہ سب کچھ یہیں چھوڑ گئے۔

فرمایا کَذٰلَکَ یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا۔ سورۃ طہ میں ہے۔
فَقَشِیْہُمْ مِّنَ النَّیْرِ مَا غَشِیْہُمْ (آیت ۷۰) وہ دیکھو اُن کو
کاشمیر ہو گئے اور اُن کا ہمہ وقت ان تک باقی نہ رہا سوائے فرعون کی لاش کے
کو جس کو عبرت کے لیے پانی سے باہر پھینک دیا گیا جو آج بھی عجائب گھر میں
لوگوں کو درس عبرت دے رہی ہے۔ فرمایا یہ فرعون نے جو کچھ ہی اپنے پیچھے چھوڑ
گئے وَ اَوْرَثْنٰہَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ہم نے اُن کا وارث دوستوں کو
بنادیا۔ یہ باغات، چٹے، مملکت اور تمام نعمتوں پر دوستوں کو کاقبضہ ہوا
اور وہ ان سے مستفید ہوئے۔

یہ کون لوگ تھے جو فرعونوں کی متردک بانیدار کے وارث بنے۔ بعض
مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ مگر یہ
بات تاریخ کے خلاف ہے کیونکہ بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا

کی طرف پٹے لگئے اور فرعونوں کی مخالفت کے باوجود واپس مصر نہیں گئے۔ البتہ بہت
 آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو مصر پر دوبارہ تسلط حاصل
 ہوا۔ ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے بنی وراثت مراد ہر جو بعد میں بنی اسرائیل کو حاصل
 ہوئی۔ مگر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے مراد بعینہ اُن جیسز
 کی وراثت نہ ہو جو فرعون کی مخالفت کے وقت چھوڑ گئے تھے بلکہ اس سے اُن جیسی قومیں
 جیسزوں کی وراثت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین کی سرزمین میں عطا
 فرمائی۔ روایں ہیں اللہ نے اُن کو اِنعامات پہنچے، کھیتیباں اور محلات کا وارث بنایا۔
 لہذا ہوسکتا ہے کہ اس وراثت سے مراد فرعونوں کے ترکہ کی مثل مراد ہو۔ اور اللہ نے
 اس طرح اپنا وعدہ پورا کر دیا تو

بنی افسوس
 بدست

قوم فرعون کی بدولت کا ذکر کر کے بعد اللہ نے فرمایا فَتَعَابَكُنَّ عَلَىٰ أَهْلِكُمُ
 السَّعَاءُ وَالْآلَاءُ ۚ اُنَّ کی بدولت پر نہ آسمان گویا اور نہ زمین احادیث سے اس کا
 مطلب یہ اخذ ہوتا ہے کہ ارض و سما کو فرعونوں کی ہلاکت پر قطعاً افسوس نہ ہوا۔ احادیث
 میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی موت پر آسمان اور زمین افسوس کرتے ہیں۔ برخلاف
 اس کے جب کسی نافرمان آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو زمین، آسمان، شجر و حجر وغیرہ
 ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مخلوق اس شر پر آدمی کی شرارت سے محفوظ ہو گئی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ ہر کون آدمی کے لیے آسمان میں دو دروازے کھلے ہوتے
 ہیں۔ ایک دروازے سے اُس کے نیک اعمال اُڑ رہ جاتے ہیں جب کہ دوسرے
 دروازے سے اُس کے لیے روزی کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اس دنیا سے
 رخصت ہو جاتا ہے تو نہ وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ دروازے
 افسوس نہ ظاہر کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اُس مرد مومن کے نیک اعمال کی آمد نہ ہو
 گئی اور اُس نے حق کا حکم نہ سن لیا۔ اسی طرح زمین کے وہ مقامات جہاں وہ
 نیک آدمی کی موت کرتا تھا یا اسی کے دوسرے کام انجام دیتا تھا وہ جی روتے
 ہیں کہ اُن وہ نیک اعمال اور عبادات ختم ہو گئیں۔

بعض ضررین فرشتے ہیں کہ ارض و سما کا نہ کوہ نہ نا بھاری طور پر ہے یعنی ارض و سما
 ایک آدمی کی موت پر انہوں کو اظہار کرتے ہیں جس کو روکنے سے قیصر کیا گیا
 ہے۔ اور بعض یہ بھی فرشتے ہیں کہ اس سے بعد روزِ اجمعی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 چاہے تو نباتات اور جمادات میں بھی دے گی کیفیت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ
 امارت میں خانہ نامی خشک تھے کا ذکر آتا ہے جو مسجد نبوی میں ۱۱۱ ہجری
 اور میں کے ساتھ ایک نکاح حضرت علیہ السلام صحابہ کو خطاب کیا کرتے تھے جو
 جب آپ کے لیے سبز خیار ہو گیا تو آپ اُس پر تشریف لے گئے۔ اس کو مانی
 پر وہ کھجور کا خشک تنابچوں کی طرح جھک جھک کر رہا تھا۔ پھر آپ نے اُس پر
 درست شفقت رکھا تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ طلب یہ کہ ہو سکتا ہے
 اسی طرح ارض و سما بھی دوتے ہوں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ الغرض فرمایا
 کہ فرشتوں کی موت پر نہ تو ارض و سما دے گا وَمَا كُنَّا لِنُحْضِطَ بِهِ۔
 اور نہ ہی اُن کو مصلحت دی گئی کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں انہیں ہمیشہ سے
 ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝^(۳۰)
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ۝^(۳۱)
 وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيِّ الْعَالَمِينَ ۝^(۳۲)
 وَاتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ۝^(۳۳)
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝^(۳۴) إِن هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا
 الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝^(۳۵) فَاثْبُوتُوا بِآيَاتِنَا
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝^(۳۶) أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ
 تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝^(۳۷) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٍ ۚ ۝^(۳۸) مَا خَلَقْنَاهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝^(۳۹) إِنَّ
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝^(۴۰) يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝^(۴۱) إِلَّا
 مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝^(۴۲)

۱۰۰
۱۰۱

تو چھوڑ دو اور البتہ نیکوں ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو
 زلزلہ آگ خدا ہے ۳۰ فرعون سے، بیشک تھا وہ مغرور

اور جہ سے بڑھنے والا (۳۱) اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا
 اُن (جی اسرائیل) کو علم کے ساتھ جان والوں پر (۳۲) اور وہی
 ہم نے اُن کو نئیوں میں سے، جن میں صریح اُن شش
 تہی (۳۳) بیک یہ ٹوک (اہل مکہ) کہتے ہیں (۳۴) نہیں ہے یہ
 مگر ہماری پہلی ہی موت، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھانے جائیں
 گے (۳۵) پس بے آؤ ہمارے آبادیاد کو اگر تم سچے
 ہو (۳۶) کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو اُن سے
 پہلے گزرتے ہیں، ہم نے اُن کو ہلاک کیا، بے شک تھے
 وہ مجرم (۳۷) اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین
 کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کیسے ہوئے (۳۸) اور نہیں پوچھا ہم
 انکو شرم کے ساتھ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے (۳۹) بیشک
 فیصلے کا دن ان کے وعدے کا دن ہے سب کا (۴۰)
 جس دن نہ بچائے گا کوئی رفیق (ساتھی) دوست رفیق
 سے کچھ بھی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی (۴۱) مگر وہ کہ
 جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بیشک وہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے (۴۲)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم رسالت اور مہاد کا منہ سمجھنے کے
 لیے مابعد اقوام اور خاص طور پر قوم فرعون کا ذکر کیا، پھر اس کے انجام کو بھی بیان کیا جو
 اُس کے غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا، وہ لوگ خود کو کبریاۃ میں غرق ہو گئے اور اپنے پیچھے
 ساز و سامان، امانت، چٹھے، مملات اور دیگر عیش و عشرت کی اشیاء چھوڑ گئے جن کا
 وارث اللہ نے دیکھ کر لوگوں کو بنایا، اللہ نے یہ بھی عبرت کے طور پر فرمایا کہ ان
 مہادوں کی ہلاکت پر ارض و سماں روئے زمین انہوں نے کوئی انفس زکیا، جب ان لوگوں
 پر گرفت آئی تو پھر انہیں سمجھنے کی مصلحت بھی نہ ملی، اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے

پیر و کاروں کی تسلی بھی مطلوب تھی کہ اگر ان کے فرائض بھی سابقہ اقسام کے نامزدگاروں کے نقش قدم پر چلتے رہے تو ان کا حشر بھی پہلی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

آزادی کی
فہمت

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو کر سحرے سینا کی طرف چلے گئے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کا ذکر اللہ نے اس منہم پر لسان کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا بَنِي إِسْرَءِیْلَ بِمَنْ لَّیْلِ الْعَذَابِ الْمُتَعَذِّلِیْنَ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی۔ بنی اسرائیل کو زلت ناک عذاب سے۔ مِنْ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون (اور اس کے حواریوں سے)۔ إِنَّهُ كَانَ عَآلِیَا مِنَ الْمُتَشَفِّعِیْنَ بے شک وہ سرکش بہت بڑا مرد سے بڑھنے والا تھا۔

بنی اسرائیل کی غلامی اور پھر آزادی کی ناستِ تقدیر چار صدیوں پہلے کی بڑی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقمہ حاصل تھا تو بنی اسرائیل کے بیشتر بھائی اور مصر میں داخل ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس سرزمین میں قبلی قوم آباد تھی اور یوسف علیہ السلام کے بعد اسی قوم کے بادشاہ حکمران ہے۔ اس قوم کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہی قوموں میں سلاطنت پر مشتمل تھا۔ اکثریت کی بنا پر قبلی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان سے طرہ طرہ کی بیگاری لیتے، ان کو حقیر جانتے اور ان پر مظالم ڈھاتے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوتِ توحید اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر لسانِ جہالت سے بڑے یا د دلایا کہ میں نے تمہاری بیچ میں پرورش کی۔ اور تم سال ہا سال تک ہمارے ہاں مقیم رہے، اور پھر جب تم نے ایک قبلی کو قتل کر دیا تو پھر بھی تمہارے جہالت سے بددلیا، اور اب تم میں تو جیہ کی جوت چھنے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو ایک شخص کو غلطی سے قتل کیا تھا، حالانکہ میرا وہ قطعاً قاتل کا نہ تھا۔ اس کے برخلاف کیا تمہارے بھائی احسان سے أَنْ تُعَذِّبَ لَیْلَ سَبِیْحِ إِسْرَءِیْلَ (الشعراء، ۲۰) کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ پھر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی رحمت کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو بار غلامی کی بیڑیوں میں بٹھات رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں فرعونوں کے مظالم مزید بڑھ گئے، حتیٰ کہ

موسیٰ علیہ السلام نے اشر کی بارگاہ میں ذمہ داری سے نجات کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ
 بنی اسرائیل کو اسے کراؤں رات نکل جاؤ۔ جب آپ قوم کے ہجر کو جو قلمرو پر پہنچے تو اشر
 نے دلوں میں مدد فرمائی اور کہنے لگے یہچوں تیج خشک راستے بناؤں جن پہ ہیں ۔
 بنی اسرائیل سمندر سے پار چلے گئے۔ ذمہ داری اور اس کا لشکر تعاقب میں آکر رہا۔ جب
 انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان خشک راستوں سے سمندر عبور کر گئے ہیں تو انہوں نے
 بھی اپنے گھوڑے اپنی راستوں پر ڈال دیئے مگر جب سمندر کے دریاں میں پہنچے تو اشر کے
 محبسے سمندر کا پانی مل گیا اور تیر و لاکھ کا قلمرو لی لفظ خرق ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد
 چھ لاکھ تیر ہزار ایک سو پچاس تھی اور وہ سارے کے سارے صحرے مل کر بحر اے مین
 میں چلے گئے۔ اسی واقعہ کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے کہ بعد نے بنی اسرائیل کو نجات
 دی وقت ناک مذاب سے۔

غلامی کی
 لعنت

اس مقام پر وقت ناک مذاب سے مراد وہی غلامی کی مصیبت ہے جس میں
 بنی اسرائیل صدیوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ غلامی بھانے خود ایک لعنت ہے۔ ہر دور
 انہوں میں اشر تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا تعاقب فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں جب کہ آزاد
 آدمی اپنی ہر چیز کا مالک اور متعدد ہوتا ہے اور عبد آدمی کے لئے ایک خدا
 تعالیٰ ہی ہے۔ اسیت۔ ۱۷۔ غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلامی خواہ غرضی ہو یا انسانی
 غیر فطری چیز ہے۔ اس سے انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ اشر کا فرمان ہے کہ
 غلام کی اپنی کرنی نہ کیے برتی۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کا تابع ہو جائے۔ اسی وجہ سے
 اس کی کرنی ضعیف رہی نہیں ہوتی۔

شخصی غلامی کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور نزول قرآن کے زمانے میں یہ
 رواج کے برعکس میں پایا جاتا تھا۔ یہ رواج تو اب پوری دنیا سے مٹ چکا ہے۔ مگر انسانی
 غلامی، یعنی سیاسی، ادنیٰ، اقتصادی اور مذہبی غلامی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تمام ترقی
 پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے کسی کسی صورت میں غلامی میں۔ سماجی غلامی یہ ہے کہ
 پسند و ممالک کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ انہیں کسی سپر طاقت کی طاعت
 دیکھنا پڑتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے پسند و ممالک کو اقتصادی غلامی میں اپنی طاعت جز

دیکھا جاتا ہے جس سے وہ چاہنے والے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ سرمایہ دار ممالک
 آف کے نام پر قرضے لیتے ہیں اور پھر غریب ممالک کو اس جال میں بڑی طرح جکڑ لیتے ہیں۔
 اس نام نہاد اداؤ کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ امدادی رقم سے امداد دہندہ ملک سے ال فریاد
 پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مشیر بھی امداد وصول کنندہ ملک میں بھیجتا ہے اس
 طرح یہ ممالک کچھ فائدہ تو اس تجارتی لین دین میں اٹھالیتے ہیں اور کچھ رقم مشیروں کی
 تنخواہوں اور مراعات کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں۔ اور غریب ملک بچاؤ کرنے
 اور اس پر سود کی ادائیگی کے جال میں چنسن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 قرضے پر ادائیگی جانے والے سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور اس طرح
 غریب ممالک اقتصادی طور پر غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔

جب قرض دہندہ ملک سے مشیر آتے ہیں تو وہ اپنی تہذیب اور ثقافت بھی ساتھ
 لاتے ہیں۔ اسی طرح جن غریب ممالک سے لوگ اعلیٰ تعلیمی وظائف پر دیگر ممالک میں
 جاتے ہیں، وہ بھی اپنی تہذیب میں گئے جلتے ہیں اور اپنی کاؤ بن کے واپس آتے
 ہیں۔ ان کی دیکھی دیکھی پھر مقامی لوگ بھی وہی تہذیب اپنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔
 اور اسی میں عزت جانتے ہیں۔ اس طرح غریب ممالک اقتصادی غلامی کے ساتھ ساتھ
 ذہنی اور تہذیبی غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی تہذیب و ثقافت حتیٰ کہ اپنی زبان
 کو بھی حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ہر کام میں ترقی یافتہ ممالک کی نقالی میں ہی عزت خیال کرتے
 ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسی ہی سیاسی، اقتصادی، ذہنی اور تہذیبی غلامی کا شکار ہے۔
 اس کی سرکیم ایمر سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کے لیے مشیر آتے ہیں۔ سود پر قرض
 حاصل کیا جاتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان اربوں ڈالر کا مقروض ہے۔ ان قرضوں
 پر صرف سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اور اس طرح ہم ایسے گرد کھ
 دمنے میں چنسن چکے ہیں جس سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔

انگریزوں نے بھی مسلمانوں کا اذلی دشمن ہے۔ اس نے ہر صغیر میں مسلمانوں کو مغلوب
 کر کے حکومت حاصل کی، لہذا وہ ان سے ہمیشہ خائف رہا تھا اور انہیں ہر صورت میں

وہ اپنے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مصلحت کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے مقابلے کا ایک اور جہاز بن گیا۔ چنانچہ اس نے تمام سرکردہ علماء اور سیاست دانوں کو قتل کر دیا۔ بعض کو جزائر مڈین میں قید کر دیا، بعض کی جانیداری چھین لی۔ اور ان کو طعن طعن کے مقابلے کا شکار بنایا۔ انگریز جانتے تھے کہ اگر پھیر کے لوگ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہی کے مقابلے میں ان کا تسلط زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ براہِ جنگ غیر دوغ کے قصبے میں جب آخریوں کو یہاں سے جانا پڑا تو انہی کے مقابلے کوئی ہوش آیا، سلطان بہت سے فوجی لے کر آئے، انہی کو بھی آزادی حاصل کرنی پڑی، بعض اب تک اس جزیرے چھنے ہوئے ہیں، ان کے پس منظر کا وہاں کہیں نہ ملتی ہے۔ چنانچہ فرانس جسٹس روسی کے غم میں اور مغول علاء الدین غلامی میں بدل جاتا ہے تو ان کا غیر ترقی پذیر ملک بے غیر ہو چکے ہیں اور ترقی یافتہ ملک کے حمہ دکھ ہو رہے ہیں۔

غلامی کی ایک صورت فرقہ داری بھی ہوتی ہے۔ زبردست قوم زبردست قوم میں فرقہ پرستی اور گرد و بندی کو برادری اور پھر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ دیتی ہے۔ دو مخالف فریق اپنے آپ کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ لڑنا اور حکومت کرنا کا کاروبار کامیابی کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہم سلطان آٹھ سو سال سے ان صائب میں جھلا چکے آہے ہیں تاہم ان کے زلمے سے بہار دکھ گمان جرات کے تین سنبھل کے ترک نے چار سو سال کے خلافت کا ان کی مگر بالآخر مغلوب ہو گئے میں ان یوں نے مسلمانوں کے شعار خلافت کا نام کے مٹا دیا۔

اب دنیا میں مسلمانوں کی کم و بیش پچاس ریاستیں ہیں مگر وہ اس قدر بے بس ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں کر سکتا، گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت باطل بنی، میں ہے حضرت مولانا محمد سید فراتے ہیں کہ میں تو ہے اپنا مصلحت نہیں تو ہے دوسرے کے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جب کے مسلمانوں میں اپنا ذہن، اپنا مصلحت اور اپنی سوف پہ انہیں ہو گی یہ دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بہر حال یہ تو ایک غمناک بات ہو گئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ذلت کا غلام میں ڈال دیا تھا جس سے اللہ نے انہیں نجات

دی اور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے ۔

آزادی کی
فصلیت

دین اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں غلامی کو رد کر دیا گیا ہے حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رول تھا۔ غلام بنانے کی صورت خود قرآن نے سورۃ قاتل میں بیان کی ہے کہ جب دو محارب گم ہو گئے اور میان جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں محارب گم ہوں گے قیدی بھی ایک دوسرے کی تحویل میں پڑے جاتے۔ ان قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا، یا آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا، یا ان سے خریدے کر بچھڑا دیا جاتا۔ اور ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہوتی تو ان کو غلام بنالیا جاتا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رول کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو رد کر دیا، کیونکہ اس وقت سارا کایہ بار غلاموں کے ذریعے انجام پاتا تھا اور اگر غلامی کو ختم کر دیا جاتا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا اور دنیا اقتصاداً دیہود کا شکار ہو جاتی۔ البتہ اسلام نے غلامی کے اس رواج میں ہر چہ اصلاح کی کرشمہ کی بلکہ اس کے خاتمہ کے لیے بہت سی ترغیبات بھی دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو انسانیت سے خارج نہ کرو۔ کسی وجہ سے تمہاری غلامی میں آگئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ردی کا سلوک کرو، جو خود دکھتے ہو ان کو بھی لکھنا۔ اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ ان سے طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان کے سپرد کرو تو اس میں خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔

جہاں تک آزادی کی ترغیبات کا تعلق ہے۔ اسلام نے غلام کی آزادی کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مختلف جنابیات کا کفارہ غلام کی آزادی کو قرار دیا ہے۔ قسم توڑنے، جلاوہ روزہ توڑنے اور ظنار کا کفارہ بھی غلامی کی آزادی مقرر کیا گیا ہے۔ اگر غلام میں صلاحیت ہو تو اسے مکاتبہ کے ذریعے بھی آزاد کیا جاسکتا ہے۔ سورۃ نور میں جو دو سبب کہ اگر تمہارے غلام تم سے مکاتبہ چاہیں یعنی مقرر رقم اور اگر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (آیت ۲۴) اگر ان میں

بہتری پاؤں قرآن میں مکاتبت کے طور پر آزا کر دو۔ پھر جب وہ مقبوضہ رقم ادا کر چکیں تو انہیں
 مکمل آزا دی گئے دو۔ اسی طرح اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ایک غلام
 کی آزا دی ہے۔ پھر مال اسلام نے اس وقت غلامی میں اصلاح اور اس کی آزا دی کا یہ
 اٹھایا جب ساری دنیا اس لعنت میں گرفتار تھی اور اب جب کہ دنیا بھر میں غلامی کا خاتمہ
 ہو چکا ہے تو اسلام کو اس میں کچھ اعتراض نہیں بلکہ یہ اسلام ہی کے ایک مقصد کی تکمیل
 ہے۔ غرضیکہ انبیاء کے اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں کہ اسلام نے غلامی کی
 حوصلہ افزائی کی ہے۔

بنی اسرائیل
 کی نصیحت

بنی اسرائیل کی آزا دی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
عَلَىٰ بَيْتِهِمْ اور الٰہیہ تحقیق ہم نے علم کے ساتھ بنی اسرائیل کو
 جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں واقعی بنی اسرائیل
 کو اللہ نے باقی اقوام عالم پر فضیلت بخشی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ آیا تو
 اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو تمام اسم پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کو خیر امت
 نہ کہ شر خطاب فرمایا کہ تم جہان بھر میں بہترین امت ہو۔ قہم اپنے دور میں بنی اسرائیل کو یہی
 فضیلت حاصل تھی مگر بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ اس امت میں
 بہت سی کمزوریاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو باقی لوگوں کے مقابلے
 میں منتخب فرمایا۔

نیز فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ اور ہم نے
 ان کو بہت سی نشانیاں بھی دیں جن میں ان کی معزج آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے لیے
 بادلوں کا سایہ کیا، ان پر چاند و سورج نازل کیا، اس سے پہلے بحر ملزم میں راستے بنا کر ان کو
 پار کیا اور اس طرح انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہ سب معجزات اور نشانیاں
 انہیں جس سے بنی اسرائیل مستغنی ہوئے۔

معاذ اور
 حضرت علی

اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کر کے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقْبُحُونَ

جنگ یمن کے اور عرب کے شرک لوگ کہتے ہیں۔ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُ الْأَوَّلَى
 یہ پہلی پہلی موت ہی ہے جو آئے والی ہے وَمَا كُنْ بِمُتَشِيرٍ اہم دوبارہ
 نہیں انہی نے جانیں گے گویا انہوں نے معاویہ کا انکار کر دیا کہنے لگے اگر تمہارے
 کہنے کے مطابق تمام مردوں کو دوبارہ جی اٹھنا ہے فَأَنذِرُوا يَا أَبَا نَسْرٍ
كُنْتُمْ صِدْقَيْنِ ترجمہ ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم اپنے
 دعویٰ میں سچے ہو۔ اس کے بغیر ہم کہے ان میں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ
 زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب کی منزل پیش آئی ہے اور
 پھر جزائے عمل کے فیصلے ہونے ہیں۔

اللہ نے فرمایا: یہ کتنے مغرور لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ذرا ان سے
 پر حیرت أَهْلُ خَيْبَرٍ أَمْ قَوْمٌ تُبْعَ لِيَا یہ بستر میں یا قورم ہے۔ اس قوم کا تعلق یمن کے
 قبیلہ خبیہ سے تھا۔ یہ خاندان اڑھائی تین سو سال تک سب میں ختم ان رہا وہاں پر کئی تبع
 گزرتے ہیں یعنی بڑا اوسط اور چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اوسط جمع کا ذکر ہے
 جو خود تو عمان تھا مگر اس کی قورم کا قریبی۔ ساز و سامان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو
 بہت کچھ ملے رکھا تھا اہم بڑے آسودہ حال لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تبع کو
 بڑا کمو کی زندگی دے دیا۔ اور قورم یا تبع کے متبادل ان شرکین مکہ کی حیثیت سے
 ذرا ان سے پر حیرت کہ یہ بستر میں یا قورم تُبْعَ لِيَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِهِمْ یادہ لوگ بستر تھے جو
 ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کے پاس تو مال و دولت اور جاہ و اقامت اور اہم لاف زور
 تھا، مگر ان کے پاس کیا رکھا ہے۔ أَهْلُ كُنْتُمْ ہم نے ان کو مٹی جلا کر دیا۔
أَهْلُ كُنْتُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ گنہگاروں کو زندہ کر کے لوگ تھے جب یہ بھی انہی کے
 انفس قدر پر چل کر توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں قرآن مجید سے کیسے جنگ
 لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِعِبَادٍ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو مومن عباد کے
 علم پر توحید انہیں کر دیا، مگر اس کائنات کی تخلیق میں ہماری حکمت کا فرما ہے جس

چیز کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ضرور واقع ہوگا۔ قیامت پر پابوگی اور حساب کتاب کی بڑی
کڑی تھی۔

فرمایا جارا نہ فرود نہ اٹھا یہ کائنات باطن میں ہے عبد مخلص فہما الا بالحق
بہنے ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ
مگر ان میں سے اکثر بے علم ہیں جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فَرَلَا اِنْ يَوْمَ
الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے وعدے
کا دن ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب نہ مامور کے ٹھیک ٹھیک فیصلے کیے
جائیں گے۔ اہل دن ان پر پتہ چلے گا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے اور پھر انھیں
زرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ لَا يُغْنِيُ عَنْكَ
مَوْلَاكَ شَيْئًا جس دن کوئی رفیق، دوست اور ساتھی کسی دوست و رفیق کے کام نہیں
آئے گا بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی کسی
دوسری طرح بچنے سے مدد کی جائے گی۔ اس دن ایمان اور نیکی ہی کام آئے گی جس کے
پاس یہ چیزیں ہوں گی وہی مومن ہوگا اِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ ان احسن پر اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ہر فانی امی
شخص پر ہوگی جو دنیا میں خدا کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کے پیروں کو اتباع، اللہ کی
کتابوں، علامہ اور بعثت بعد الموت پر یقین کیا۔ فَرَوٰا۟ اٰیٰتُہٗ فَاٰتٰیہُمُ الْعَذٰبُ
بے شک وہ کوئی قدرت کا مالک اور نہ ہر دست ہے اور ساتھ ساتھ وہ نہایت
بڑا کرنے والا بھی ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ضرور اس کو اپنے سایہ رحمت
میں ملے گا۔ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان
اور نیکی حاصل کرنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔

اِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُوْمِ ۝ طَعَامُ الْاِثِيْمِ ۝ كَالْمُهْلِ ۝
 يَغْلِي فِي الْبُطُوْنِ ۝ كَغَلِي الْحَمِيْمِ ۝ خُذُوْهُ
 فَاَعْتَلُوْهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صَبُّوْا فَوْقَ
 رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝ ذُوْ ۙ اِنَّكَ اَنْتَ
 الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ
 تَمْتَرُوْنَ ۝ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝
 فِيْ جَنَّتٍ وَعُيُوْنٍ ۝ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ
 وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِلِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ
 بِمَحُوْرٍ عِيْنٍ ۝ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ
 اٰمِنِيْنَ ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ
 الْاُولٰٓئِ وَوَقَّهْمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكَ ۙ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ فَاِنَّمَا يَسْتَرْهٖ
 يَلِسٰنُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاَرْتَوِبْ اِنَّهُمْ
 مُّرْتَقِبُوْنَ ۝

ترجمہ :- بے شک حضور کا درخت ۲۱ کھا ہے گندہ کا ۲۲

گھسے ہوئے آئینہ کا غریب جو کھرتا ہے بیٹوں میں ۲۳

جیسے کھوتا ہوا پانی ۵۶) دھوکا پکڑ لو اس کو پھیر
 کھینچ کرے جاؤ جنہ کے دریاں ۵۷) پھر ڈالو اس کے
 سر پر کھوتے ہوئے پانی کا عذاب ۵۸) دھوکے لگا چکے
 بے شک تو غالب اور عزت والا تھا ۵۹) بیشک یہ وہی
 چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ۶۰)
 بیشک متقی روڑے لگے لوگ امن کے مقام میں ہوں
 گئے ۶۱) بائوں اور چشموں میں ۶۲) پسیر گئے وہ ہارک دھم
 اور مڑا دھم، آئے سارے ہوں گئے ۶۳) اسی طرح ہوگا ہم
 بیاہ دیں گے ان کو موٹی آنکھوں وال حوروں کے ساتھ ۶۴)
 وہ سنگوئیں گئے اس میں ہر قسم کا پھل اس سے ۶۵) انہیں
 گئے اس میں موت کو، لیکن وہی موت جو پہلے تھی اور بجا
 جائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے ۶۶) یہ فصل ہے یہ
 پودہ دھار کی طرف سے اور یہ ہے کامیابی ثمر ۶۷) اے پیغمبر!
 بیشک ہم نے آسمان کو دیا ہے اس (قرآن) کو آپ کی زبان
 میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں ۶۸) پس آپ انتظار کریں
 بیشک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں ۶۹)

بطلان

پہلے قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان کی، پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا، مشرکین کی
 قباحت، شرک کا رذ اور پھر اس کا انجاء بھی بیان ہوا حتیٰ کہ مخالفت کرنے والوں
 میں فرعون اور اس کے حواریوں کا تذکرہ ہوا اور پھر ان کی غرقابی کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ نے
 بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو اپنے نامہ میں جہاں مصر میں
 فضیلت عطا کی، پھر فریض کہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی کہ تم سے پہلے قرآن ہی
 بڑے بڑے سادہ و سادہ اور دولت مانے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے حالات سے
 عبرت لے لو، تم اس بنا پر قیامت کا انکار کرتے ہو۔ فردا ہم نے ارض دہا، اور

ان کے درمیان کی اشتباہ کو محض سر و لب کے طور پر نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق ناموس حکمت اور مصلحت کی بنا پر عمل میں آتی ہے۔ آخری فیصلے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اس دن سب ٹھہر چکے ہوں گے، حساب کتاب کی منزل آئے گی اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کہیں سے مدد پہنچے گی۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ وہ اس کے غضب سے بچ جائے گا۔

اب آج کے درس میں توبہ و تائب کے معنی میں پہلے جوہر کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کو پیش آنے والے حالات کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّيْتُونِ بَيْنَ ثَمَرٍ مُّقْتَدِرٍ كَادِرٍ طَعَامُ الْاَنْثِيْمِ گنہگار کا کھانا ہے۔ جہنم میں تھوہر کا درخت دوزخوں کی خوراک ہے گا۔ جب ان کو بھوک تائیگی تو کھانے کے لیے تھوہر کا درخت ہمیشہ کھانے لگا جائے گی۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی كَانَ النَّارُ كَرِيْمًا یہ پچھلے ہونے نہی کی طرح ہوگا يَعْنِي فِي الْبَطْنِ جو کھانے کے بعد پیٹوں میں جا کر کھوے گا یعنی جرش اسے كَانَ كَفِيَّ الْحَرِيْمِ جس طرف کھوتا ہوا پانی جرش مارتا ہے۔ گنہگاروں کی اس قسم کی کیفیت سورۃ الفاشیہ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ان کے لیے خار دار جھاڑ کے سا کوئی کھانا نہیں ہوگا لَا يَسْمُنُ وَلَا يَعْجِي مَسْنٌ جو بیج (آیت ۷۰) جو نہ فرسی لانے کا اور نہ بھوک کو مٹائے گا۔ سورۃ الواقعة میں بھی جوہر کی حالت اس طرف بیان کی گئی ہے لَا يَكْنُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ (آیت ۷۱) کہ تم تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے اور پھر اس پر کھوتا ہوا پانی پیرے گیے جیسے پیرے اونٹ پانی پیئے ہیں۔ ترمذی شریفین اور سنہ احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو! اَتَقْوُا اللّٰهَ حَقَّ تَقْوٰیہِ اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو! اگر دوزخ کے تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں اس قدر کڑی و تلخ ہو جائیں کہ کھانے پینے کے قابل نہ رہیں۔ اسی سے انذار لگایا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کی خوراک یہ درخت ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔

زین کو
تمام

کمال مل جائے گی۔ گو روزِ دوسری کمال پیدا دی جانے کی۔ اس طرٹ یہ سزا عمل جاری ہے کہ
 بہر حال اس مقام پر فرمایا کہ روزِ ثانی کے سر پر کھون جو اپنی ڈالا جائے گا، اور پھر
 اُس سے کہا جائے گا دُعا اِس کا سزا چکھو۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَبْدُ الْمَكْرِيَةُ يَشْكُ
 تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار بنایا جاتا تھا۔ دنیا میں اس قسم کے بہت سے مشابہ اور
 سرکش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزت
 والا سمجھتے تھے۔ ابو جہل بھی اپنی لوگوں میں سے تھا، جو کہ کرتا تھا کہ دُعا ہی ہمارے
 مجھ سے زیادہ کران عزت والا ہے؟ یہ سچی بھڑکائی ہوئی بات ہے کہ اس طرٹ
 وہ اپنی سرداری کا چرچا کیا کرتا تھا۔

مجرمین کی سزائوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ روزِ آخر والوں سے
 اس طرح خطاب کیا جائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ مِنْكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ، بیشک یہ وہ
 چیز ہے جس کے متعلق تم شک کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی تمہیں تمہارے
 بُرے انجام سے ڈراتے تھے تو تم ان کو سنے تھے کہ جب سر کر مٹی میں مل جائیں گے
 ہماری بڑیاں پوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ بعض دہم
 ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب
 کی نازل کئے گی، اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا ان چیزوں کو سچ نہیں
 مانتے تھے بلکہ ان میں شک و تردید کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا آج اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لو اور سزا کا سزا چکھ لو۔

مجرمین کی سزا کے تذکرہ کے بعد اب اللہ نے نیکو کاروں کے لیے انعامات
 کا ذکر بھی کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ،
 بے شک اُن سے ڈرنے والے متقی لوگ جنہوں نے کلمہ و شکر کے ساتھ
 کیا اور بعدِ شرح کی حفاظت کی، وہ امن و چین کے مقام پر ہوں گے، اور وہ
 مقام کیا ہے؟ اِنَّ مَقَامًا وَ عِلْمًا وَ اَمَانًا اور یہ ہیں جہاں وہ رہیں
 گے۔ وہاں پر انہیں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی، اور وہ کسی جسمانی اور مادی چیز کی

ان کے
 بے شک

نہیں آئے گی، وَوَقَّعْنَاهُ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی پیشہ کے لیے پہچانتے گا، اب ان کو کوئی تسلیفت نہیں ہوگی، فَرَدَّاهُ فَجَحَّدَا مَنْ رَبُّكَ مَا صَدَّقَ ہونے والی یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی عفت سے فضل اور مہربانی ہے۔ اُس کی مہربانی سے دنیا میں پاکیزگی نصیب ہوئی، بِجَنَّتِ عَصِيْدَهٗ اور نیک عمل نصیب ہوا، پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار ملا اور پھر آخرت میں یہ غَايَة اور دائمی نعمتیں حاصل ہوئیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ذٰلِكَ هُوَ اَعْلٰی الْعَظِيْمِ اور درحقیقت یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے حاصل ہوئی، دوسری جگہ موجود ہے مَنْ رُحِمَتْ سَعِيْرُ النَّارِ وَاُوْحِلَ الْجَنَّةُ فَتَدَارَكَ عِلٰی جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ الٰہی پُر اُمن زمانہ کی میں داخل ہو گیا، جہاں کبھی کوئی خطہ لاحق نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اس دنیا میں تو ہر وقت کسی نہ کسی طرح کے بادل انسان کے سر پر ٹہکتے رہتے ہیں، بڑی سے بڑی سلطنت بھی، بڑا اُس کے چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج بہت قریب ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔

یہ عالم روا دہی پر ہے

ہر چیز کہیں ہے ہیں ہے (غالب)

ابدی آرام و راحت جنت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اس کے مضمائی کو دہرایا ہے۔ قرآن کریم کی

صدقہ اور تائید کے متعلق فرمایا فَاَنصَبْكَ يٰلِسَانُ جسک ہم

نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اور اس کی غایت یہ ہے

لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ تاکہ یہ لوگ نصیحت چھڑیں، اللہ نے قرآن کریم کو اپنے

پیغمبر اور اُن کی قوم کی مادری زبان میں نازل فرمایا، اس کا یہ عام قانون ہے کہ یہ

نبی کو اس کی اپنی زبان میں ہی خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اسی زبان میں اسے

اس کے قریب تک پہنچا سکے، مگر بعد اسلام کی دینی زبان عربی مبنی اور یہ زبان آپ کے

خاندان قریش کی تھی۔ لہذا اللہ نے قرآن میں اسی زبان میں نازل فرمایا لیس کہ تو اُس شہداء
 علی الناس ویحکون الرسول لیکت کو شہید اگے آپ کی قوم کے لوگ باقی
 لوگوں کے معلم بن جائیں اور حضور علیہ السلام ان کے معلم ہوں۔ اسی وجہ سے ابتدائی دور کے
 لوگوں کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اللہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا۔ قرآن
 عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اولین مخاطبین اس کو سمجھ کر آگے پہنچا
 سکیں۔ اسی لیے ماوری زبان کو ذریعہ تعلیم بننے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ابتدائی
 تعلیم ماوری زبان میں ہی ہوئی چاہیے، تاکہ بچے کا ذہن اُسے قبول کرے اور پھر اُس میں
 پختہ ہو جائے۔ یہاں تو لوگ ابتداء ہی انگریزی زبان سے کرتے ہیں حالانکہ یہ غیر فطری
 چیز ہے۔ بعد از بیشک ہر نئی زبان چاہے سیکھیے مگر آغاز اپنی زبان میں ہی ہونا
 چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
 رَسُولًا رَّبَّنَا إِنَّمَا أَعِزَّنَا لِلدَّائِیِیْنَ اَلْاَوَّلِیْنَ ۝۱۵ ہم کسی قوم کو اُس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے
 جب تک اُس کے پاس اپنا رسول نہیں بھیج دیتے۔ رسول چونکہ اپنی قوم کی زبان بولتا
 ہے لہذا وہ انہیں احکام الہی اچھی طرح سمجھا دیتا ہے اور دین کے سمجھنے میں کوئی تڑ
 باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ تمام جزئیات کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہی اگر کوئی
 شخص ایمان اور توحید کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اُس کو سزا دینے میں حق بجانب
 ہوتا ہے۔

مشار پانی

ارشاد ہولکے ہے پیغمبر! فَإِنْ تَقَبَّحْتُمْ مِنْكُمْ أَعْيُنُنَا فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّنَا لَعَلَّكُمْ تَرْجَعُونَ
 انہم مقرر تھے آپ کے مخالفین بھی اٹھ کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے
 کہ یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب آپ کا مشن مکمل ہوتا ہے اور آپ کے
 ساتھی شکست کھا جاتے ہیں، جب کہ آپ کا انتظار اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی نافرمانوں کو
 سزا دے دیتا ہے اور آخرت کی دائمی سزا تو آگے آنے والی ہے، آپ انتظار کریں
 اور دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْهَا آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ وَكَوْنَتِ

سورة باقیہ مکی ہے۔ اس کی سیمتیں آیتیں اور بار رکعت ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ③ وَ

فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

رِزْقٍ فَآحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ

الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤

ترجمہ ہر خدائے ① امارا کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے

جو زبردست اور حکمتوں والا ہے ② بے شک آسمانوں

اور زمین میں الہتہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے

لیے ③ اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جو چیز آتا ہے وہ

بافور نشان بہا یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ④ اور ریش

اور دیں کے اختلاف میں اور جو پڑتی ہے اللہ نے آسمان

کی طرف سے روزی پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو

اُس کے خشک ہونے کے بعد اور بواؤں کو پھرنے میں لٹائیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ⑤

نام اور
کرائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحاشیہ ہے جس کی آیت ۲۸۰ میں آورہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ وَتَنْصَلُّنَّ اَصْحَابُهَا یَوْمَئِذٍ خَافُوا سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَہُمْ ہٰذَا مِمَّا فُتِنُوْا عَلٰی ہٰذَا لَئِنْ کُنْتُمْ اِلَّا فٰرِیْقٌ مِّنْ فٰرِیْقٍ مَّشْرِیْقٍ۔ یہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اُس دہی لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مفسرین کرام اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی آیت ۱۸۰ میں شریعت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک سورۃ کے متعدد نام ہونا کچھ غیر معروف بات نہیں کیونکہ سورۃ النور کے ہم پندرہ نام بھی پڑ چکے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا نام حصۃ الحاشیہ۔ یا حصۃ الشریعہ بھی ذکر کرتے ہیں۔

یہ سورۃ حواہم سورۃ کی چھٹی سورۃ ہے اور اسکی زندگی کے آخری دور میں ترتیب سے نازل ہوئی۔ اس سورۃ کی سینتیس آیات اور چار رکعات ہیں اور یہ سورۃ ۶۲۳ کلمات اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین کا فرقہ

جیسا کہ گذشتہ حواہم سورتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ نام سورۃیں باب القرآن یعنی قرآن کریم کا خلاصہ کہلاتی ہیں کہ ان میں اسلام کے چاروں بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں جزائے عمل کے سلسلہ میں انداز کا پہلو غالب تھا اور اس سے پہلی سورۃ میں توحید کے دلائل کی طرف زیادہ رخ تھا۔ اب اس سورۃ میں بھی توحید اور جزائے عمل ہی کا ذکر ہے۔ گذشتہ سورۃ میں قوم تبع اور فرعون کے غرور و تکبر اور اُس کی جلالیت کا ذکر تھا۔ اس سورۃ میں بعض لوگوں کی نافرمانی اور اُن کے انجام کا بیان آ رہا ہے۔

حروف
مقطعات

دیگر حواہم سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات حصۃ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نے ان حروف کے معانی نہیں بتائے۔ تاہم مفسرین کرام لوگوں کی تقریب فہم کے لیے ان حروف کے بعض معانی بیان کرتے

ہیں۔ اور ان کا تذکرہ گزشتہ سورتوں کے آغاز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خسر خدا تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ایک اسم ہے جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَذْكُرُنِي خَسْرٌ وَالْوَيْحُ شَاوِعٌ
فَهَلَّا نَتْلَى خَسْرًا قَبْلَ التَّعْدُّهِ

کہ یہ لفظ مقابل مجھے خسر کا واسطہ دیکھ لڑائی بند کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ واسطہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کیوں نہ پیش کیا تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ گویا خسر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے واسطہ سے ایک فریق لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ ہر حرف مقطوع کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہوتا ہے مثلاً یاءیں پر س کا اشارہ حکم کی طرف اور ہ کا ملک، ملک یا جمیع کی طرف ہو سکتا ہے اور ضوم یہ بتاتا ہے کہ حکم ازلی اور ملک ابدی اللہ و مدد لا شریک کے لیے ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس سورۃ کا نزول حکم ازلی اور ملک ابدی کے نظام کا ایک درجہ ہے۔ اس آیت کی تائید قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جیسے فَرَمَا إِنِ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا لِلَّهِ (الانعام - ۵۷) حکم اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اَلَا لَهُ الْخُصْمُ (الانعام - ۶۲) خبردار! حکم الہی کا ہے لَحْنُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (الحومن - ۱۶) آج بادشاہت کس کی ہے؟ لکھنے اور غالب خدا کی غرض یہ کہ عقیدہ تعمیر اور اہل حق نے در اہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ باقی ہر چیز خالی ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ س کا اشارہ محمد کی طرف ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی محمد پر بندے کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اور دیگر ہر چیز بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتا ہے جیسے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر و تہلیل ہے كَسِبَ لِّلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

والجہدۃ ۱۰) ارض و سما کی ہر چیز اللہ کی قیاس بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر کا اشارہ انسان کی قوت علیہ کی طرف ہو سکتا ہے اور مطلب یہ کہ ہر جہدۃ کا مقصد ہے کہ وہ اپنی قوت علیہ کو درجہ کمال تک پہنچائے۔

بعض محضریں فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ الحجی کی طرف اور مفاہیہ القیوم کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کی بجائے ہے۔ وہ خود قائم ہے اور ہر چیز کو وہی قائم رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ معانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء عدم کا رنگ رکھتی ہیں جب کہ حق اور ثابت صرف ذات خداوندی ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ سے کی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں دراصل قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شہیروں اور آیات میں غور و فکر کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی حقانیت معلوم ہو سکے اور وہ توحید انہی کو سمجھ سکے۔ جو شخص نشأت قدرت میں غور و فکر نہیں کرتا وہ دراصل اندھا ہے اور اسی لیے وہ توحید کا انکار کرتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ان مظاہر قدرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حج کا اشارہ حیات کی طرف اور مفاہیہ القیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح مضمون یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حیات کی خبر دنیا پر فرمایا کہ اُس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی حیثیت کے لیے بعثت فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حج کا اشارہ حمایت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے محمد اقصیٰ پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حمایت کا ذمہ خود اٹھالیا ہے۔ وہ دنیا میں منور آپ کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو بیدار رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں نے اپنے حالات کی خرابی کے باوجود یہ دین قیامت تک قائم ہے گا۔

امام شاہ کی اس مشہور حدیث و دعویٰ اپنی متعدد کتب الغیر الخیر، الغیر البکر اور کھواجہ
 وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معانی ذوقی یا شخصی طور پر ہی معلوم ہو سکتے ہیں
 چنانچہ اس نے اس ذریعے سے مجھے ان حروف کے یہ معانی القا کیے ہیں: ا بخائی، ک نورانی،
م شمس، یعنی یہ ایک نورانی اجمال ہے جو اس مادی اور متمدن جہان میں لوگوں کے
 عقائد، اطلال اور اہمال، فاسدہ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور لوگوں کے ٹکوک و دشمنات کے
 مقابلے میں حق کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ اجمالی فرایض است باطل عقائد و اعمال کی تردید
 اور حقیقت حال کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ سورۃ یا کوئی دوسری سورۃ دیکھ
 لیں کہ ان حروف کے اجمال کے ذریعے سورۃ میں پیش آنے والے مضامین کی تفصیل
 بیان کر دی جاتی ہے۔

امام جلال الدین سیوطیؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات
 کے معانی کے متعلق زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن پاک کا زیادہ حصہ تو
 محکم آیات پر مشتمل ہے جن کا مطلب اور مفہوم واضح ہے۔ دوسرا حصہ متشابہات کا
 ہے۔ ان آیات کے معانی تو معلوم ہیں مگر ان کی حقیقت معلوم نہیں۔ اور تیسرا حصہ
 حروف مقطعات کا ہے جن کے نہ تو معانی ٹھیک ٹھیک معلوم ہیں اور نہ ہی مفہوم
 کو واضح کیا گیا ہے بلکہ ان کو اسرار کے طور پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان حروف کے
 بارے میں حضور علیہ السلام سے کوئی تفصیل منقول نہیں۔ ہاں! صحابہ کرامؓ کے زمانے
 میں جب قرآن کریم کی کوئین اشاعت ہوئی، تو حضرت ابو جریسؓ، حضرت علیؓ کو حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ نے ان حروف کے متعلق کچھ بیان فرمایا مگر وہ بھی یقینی نہیں ہے
 لہذا اس مسئلہ میں زیادہ صحیح اور سلاخی والا راستہ وہی ہے جو امام سیوطیؒ نے اختیار کیا ہے
اللہ اعلم بالصواب۔ یہ بذلت یعنی ان حروف کی حقیقت قرآن تعالیٰ ہی بہتر جانتا
 ہے۔ اُس کی ان حروف سے جو بھی مراد ہے اُمّت با و صدقاً ہمارا اُس پر ایمان
 ہے کہ وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، لہذا ہمیں اس
 معاملہ میں زیادہ کرید نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو سکتا

دیگر جو اہم سورتوں کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہرگز نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي مَلَأَ الْفَرْقَانَ مِثْلَ الْبَحْرِ۔ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو کمال قدرت کا مالک، زبردست، اور حکمتوں والا ہے۔ شکر مکن کہ اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ بعض کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض عجمی غلام کوئی چیز دکھائی تھی جس کو وہ قرآن بنا کر پیش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس اعتراض کی تردید فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے اور اس کی طرف سے اپنے نبی آخر الزمان علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ قریباں پر بھی اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔

ارض و سما
بطور ذات قدرت

انجی آیت میں اللہ نے توحید اور محاد کے بعض مشرک دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ۔ بیشک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو سورج، چاند اور نیلگوں سطح نظر آئے گی۔ رات کے وقت چمکنے والے کردڑوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاؤں تلے آنے والی زمین کا اپنا وجود اور زمین کی سطح پر پانی جانے والی کردڑوں اشیاء و شجروں وغیرہ۔ پھر زمین کے اندر کے حالات اور اس میں پانی جانے والی معدنیات، پالی، گیس اور تیل وغیرہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج سے زمین کو الگ کیا ہے، مائع، دان، سرخ اور ماہرین ارضیات وغیرہ تحقیقات کر رہے ہیں مگر اس زمین سے متعلق پوری معلومات حاصل نہیں کر سکتے، ابھی تک زمین میں نیچے کی طرف صرف آئینہ کی کھدائی کی جا چکی ہے اور اس مذکورہ پانی جانے والی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کی جا چکی ہیں۔

اس سے آگے سمجھ چنانیں کہ انی ہر مشکوت پر اگر یہی ہے، نا معلوم آگے چلا کر کیسے کیسے نہ ہو
منظر عام پر آنے والے ہیں۔

زمین دیگر آسمانی گروں کی نسبت بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کائنات
زمین سے تیرا لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سے بڑے بڑے سیارے بھی کائنات میں موجود ہیں۔
سائنسدان کہتے ہیں کہ شعری شاعر جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، وہ سورج سے بھی بڑا
گنا بڑا ہے۔ ہر ایک ہر ایک کے ذروں تاروں سے بنی ہوئی رات کو نظر آنے والی لکڑیوں
کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ زمین کے
ارد گرد وہ بچی پتھر سول تک ہوا کا خول چڑھا ہوا ہے۔ اس ہوا میں بہت سی گیس ہیں جن
میں سے اہم ترین گیس آکسیجن ہے جس پر تمام جانداروں بکریاآت کی زندگی کا بھی انحصار ہے
یہ ایک لطیف گیس ہے جو ہر سانس کے ذریعے ہر جاندار کے جسم کے اندر جا کر خون کو صاف
کرتی ہے اور بقائے حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سہر حال فرمایا کہ زمین، آسمان کے اندر اور باہر
پانی والے دلی چیزوں میں موزوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان ان میں توفیق
کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔

عائد ہوں
کی تحقیق
یعنی وہ سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَفِي خَلْقِكُمْ اور تمہاری اپنی پیدائش
میں بھی بیشمار نشانیاں ہیں۔ سورۃ الزمریت میں ہے۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
(آیت ۲۱) اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں
رکھی ہیں۔ کیا تم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اتنے قوائے ظاہرہ
اور باطنہ رکھے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی دماغی صلاحیتیں، احساسات، انون
معدہ، جگر، نظام ناسل وغیرہ سب میرات اخیر چیزیں ہیں۔ سائنسدان اور ڈاکٹر ابھی
تک انسانی جسم کے صرف فیاض فیضہ حد میں تحقیق سکھ کر چکے ہیں۔ جب کہ باقی بچپن
فیضہ جس کے متعلق تحقیقات ابھی باقی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تخلیق اور پسند و نود
میں ہی غور کرو کہ اللہ نے کس طرح انسان کی تخلیق کی ہے؟ اور پھر اسے کس قدر شرف بخش
کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تمام چیزیں اس کی خدمت

پر مامور کر دیں۔ یہ سب نشانات قدرت و قویہ ہیں۔ فرمایا نہ صرف تصانی اچھی تخلیق میں بلکہ وہ ایڈبٹ ہست و آیت جو جاندار اللہ نے پھیلو دیے ہیں۔ وہ بھی اس کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اللہ نے زمین کے نیچے اس کے اندر نور فصائیں ڈالیں اور کئی جہات قسم کی جاندار مخلوق پیدا کر دی ہے جس کا شمار کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ سمندر و ملک کے اندر رہنے والی آبی مخلوق کا شمار تو ویسے ہی ناممکن ہے۔ انسان محض چند اقسام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے مگر نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے پانی کی تباہ میں کتنی مخلوق آباد کر رکھی ہے۔ فرمایا سب کچھ اِنَّتَ لَقَوْمٌ كَوْفُونَ نشان میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ جو ان کے مشاہدہ کے بعد فوراً پکا رہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آل عمران - ۱۹۱) پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا۔ بلکہ ان چیزوں میں تیری وحدانیت کے دلائل ہیں۔

شبیہ روز
کا تغیر و تبدل

فرمایا وَ اخْتَلَفَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلُ وَ اَلْتَّهَارُ وَ دِنِ رَّاتٍ کے تغیر و تبدل میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے دن رات کا ایسا سلسلہ قائم کیا ہے، جو تمام جانداروں کے لیے نایب ہی ضروری ہے۔ لوگ دن کے وقت کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، محنت محنت کرتے ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جب وہ دن بھر کے کام سے تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو سوتے ہیں جس کے دوران لوگ آرام کرتے ہیں، ان کی زائل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام ایسے نظم طریق سے قائم کر رکھا ہے کہ یہ مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اللہ نے ایسا انتظام فرمایا دیکھ تو سورج چاند کو کھڑکھاتا ہے وَلَا اَيْنَالُ مَا بَيْنَ اَلْتَّهَارِ وَ اَللَّيْلِ (۵۴) اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے، بلکہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور

پھر اس کے نتیجے میں سال بھر کے موسم بھی آگے پیچھے آتے ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی بک
نباکت اور جادات کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں۔

نزولِ رزق

آگے اللہ تعالیٰ نے نزولِ رزق کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتلایا ہے۔ ارشادِ ہرما
ہے وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ أَوْ السَّمَاءِ كِطْرُ ثَلَاثِ يَوْمٍ
جو رزق نازل فرمایا ہے، یہ بھی اُس کی قدرت اور وسائیت کی دلیل ہے۔ یہاں پر
رزق سے مراد بارش ہے جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور روزی دیا کرنے
کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ
لَوْ كُنَّا نَسْكُوهُمْ لَآتَيْنَهُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَسَّدُونَ لِمِائِهِمْ
بَنَاءُ مَا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّهُمْ
آیت - ۲۴) اور آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا اور اس کے ذریعے پھل پیدا کیے
جو تمہارے لیے روزی کا سامان ہے۔ پانی کے ذریعے امان اور بھل پیدا کرنا اور پھر
ان کو تہ تیغ کرکے کال کس پہنچانا جو جانداروں کے لیے سال بھر کی روزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ
کی مہربانی سے ہی ممکن ہے وگرنہ جب وہ چاہتا ہے تو طوفان آجاتے ہیں، سیلاب
آجاتے ہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کی تمام تر محنت کے باوجود اس کو کچھ حاصل
نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خشک سالی کی وجہ سے اناج پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے
اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو آسمان کی طرف سے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا
ہے اس میں بھی تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں بشرطیکہ تم غور و فکر کرو۔ اُس نے
آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی فَالْحَيَاءُ بِهِ الْاَمْرُ فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ
کے ذریعے خشک زمین کو زندگی یعنی تروتازگی بخشی۔ اس میں قوتِ روئیدگی پیدا ہوتی
انسان نے بیج ڈالا۔ اُس کی حفاظت کی تو اللہ نے المیع اور میل وغیرہ پیدا کر کے ان فوں
اور جانوروں کو روزی بہم پہنچادی۔

فرمایا وَتَضَرِّعُ الرَّبِيعُ اور ہلاؤں کا گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان دہی
ہے۔ ہوائیں بھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے، کوئی طوفان لاتی ہیں اور کرنی بارش

ہواؤں کی
گردش

کوئی پروا اگر مہوتی ہے اور کوئی تباہی اور کوئی باد صبا کی طرح نرم و نازک ہر قسم کی ہوائیں
 اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ فرمایا ان سب اشیاء میں اِنَّكَ لَظَافِرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ نشانِ قدرتِ ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل و غور سے کام لیتے ہیں
 جو لوگ عقل و غور سے عاری ہیں ان کے متعلق فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الضُّعْفُ
 اَلْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ اَفْعَالَهُمْ کہ ایسے لوگ تو بہ نوروں سے بھی باتریں
 اور گونگے اور بہرے ہیں عقلِ اللہ تعالیٰ کی بنا کر وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر کو
 پر نے کچھ ذکر ان نشانِ قدرت میں نہ دیکھ کر کہے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت
 کو سمجھ سکتے ہیں۔

تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ تَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 نَعَدَ اللَّهُ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ② وَيَذُلُّ كُلُّ آفَاقٍ
 آيَتِهِمْ ③ يَسْمَعُ آيَةَ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
 مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ④ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُوًا
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ مِنْ وَرَائِهِمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا
 مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑥ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ ⑦

ترجمہ :- یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جنیں ہم سنتے ہیں
 آپ کے مدنے حق کے ساتھ۔ پس کس بات پر اللہ تعالیٰ
 اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے ②
 ہلاکت ہے ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار کیلئے ③
 جو سنا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس
 کے سامنے۔ پھر اسرا کرتا ہے وہ منہ کر کے جہنم
 کو کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ پس خوشخبری

سناہیں اس کو در ذالک عذاب کی (۸) اور جب وہ معلوم کر بنا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو، تو بناتا ہے اُس کو ٹٹٹا ہوا، یہی لوگ ہیں جیسے زلزلہ کا عذاب ہے (۹) اُن کے آگے روزِ ہے اور نہیں ہمارے آگے کا اُن سے جو انہوں نے ہمارے بھی۔ اور نہ وہ کہ جنکو بنایا ہے انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز۔ اور اُن کے لیے عذابِ عظیم ہے (۱۰) یہ قرآنِ سراسر ہدایت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ۔ اُن کے لیے عذاب ہے شدید اور دردناک (۱۱)

سورۃ النہل میں قرآنِ کریم کی تعانیت اور عداوت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اِن فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے لے کر لَعُوْلٌ یَّرْتَفِعُوْنَ تَحْتَ اَیْنِیْ تَرْجِیْہِ کے بعض دلائل اجمالاً ذکر کیے۔ اب اپنی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ تَلٰکَ اٰیٰتُ اللّٰہِ تَنْزِیْلُہَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ یَا اَیُّہِیْنَ مِیْنِ جُہَنَّمَ پڑتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یعنی ان آیات کو صحیح صحیح۔ پس انہیں صیغہ صیغۃ کے ساتھ قیامت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

آیاتِ آیت کی جمع ہے اور قرآنِ پاک میں یہ لفظ تَنْزِیْلٌ دہشت اہلِ رجب معجزہ یا مکر کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اس مقام پر آیات سے مراد عداوت اور دلائل لیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے آغاز میں آنے والے حروفِ قطعات حسم کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رخ سے مراد مدائن ہونا، مشتعل ہونا یا گریہ لینا ہے اور یہ سورۃ حاوی المہجج یعنی بہت سے دلائل پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں بہت سے دلائل قرینہ، دلائلِ قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن سے مراد ماحی اللہج

یعنی جھگڑے اور فساد کو مٹانے والی۔ اس حرف کا یہ معنی بھی صادق آتا ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ اپنے دلائل کے ذریعے اختلافات کو مٹانے والی ہے۔ بہر حال یہاں پر آیات سے مراد علامات یا دلائل ہیں۔

دلائل کا ذکر گذشتہ درجہ میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں، زمین
تخلیق انسانی اور حلیق حیوانات میں غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف
سے بارش نازل فرما کر خشک زمین کو زندہ کر رہا ہے۔ ہواؤں کو گردش میں لاتا ہے
اور تمام انسانوں، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے روزی کا سامان مہیا کر رہا ہے
اگر انہی دلائل میں غور و فکر کرے تو وہ جان سے لگا کر یہ تمام امور اللہ تعالیٰ
کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے جو حکم علی الاطلاق اور قادر مطلق ہے۔ بغیر
یہ ایسی علامت ہیں۔ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس
کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔

اللہ کی
آخری
کتاب

فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے اس
 آخری امت کے لیے تمام شرائع، احکام اور زندگی بھر کا پروگرام نازل فرما دیا ہے
 اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر صدق دل سے ایمان
 لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ان کی دائمی
 نجات کا یہی اسی کتاب پر ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے
فَبَايَعْنَا حَيْدَرِيْنًا لِّعَبْدِ اللّٰهِ وَاٰیٰتِهٖۤ يٰۤمُؤْمِنُوْنَ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف
 علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی۔ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، مطلب
 یہ ہے کہ اللہ کا آخری پروگرام قرآن پہلے ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی آئے گا، نہ کتاب
 اور نہ کوئی پروگرام۔ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو آگے تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ کس
 چیز کو مانیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہو جائیں گے۔ اور
 ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔

یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا (آیت ۲۳) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اتاری ہے جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جلتی والی ہے حدیث کا لغوی معنی بات یا کلام ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ المہملت کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ نَعْبُدُهُ يَوْمَئِذٍ اس بات یعنی قرآن مجید کے بعد تم کس بات پر ایمان لائے گے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مجبوت، کمزوری اور خلاف واقعہ امر سے پاک ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ تمہارے سب مل کامل اور تعاری ابدی کا مابلی کا لازماً قرآن میں مضہ ہے۔ اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی راستہ نہ رہے گا۔ اور ہمیشہ اندھیرے میں گمراہ رہے گا۔ اُسے صراطِ مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔

صبر و شجاعت کی

تکے اللہ نے قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے وَيُكَلِّمُ الْكَافِرَ أَقْوَابَهُمْ ہر مجبوت بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اور یہاں ہر مجبوت سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن پاک کے پیش کردہ دلائل، شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور نہ ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سن گھڑت ہے۔ لغو و باطل۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس مجبوت کی وجہ سے ایشیہ یعنی گنہگار، مجرم اور پاپی بھی ہے۔

اور اس کی حالت یہ ہے يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھیں جاتی ہیں۔ مگر ان میں غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے اثر قبول کرتا ہے۔ بلکہ ثُمَّ يَصْرِفُ وَنَسَى پھر وہ ضد کرتا ہے اور اپنی اس بہت دھڑی پر اصرار کر کے منکر بن جاتا ہے۔ آیات الہی کی کچھ پروا نہیں

الصَّلَوةَ اتَّخَذُوا حُزْنًا وَلَعِبًا (آیت-۵۸) اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اذان پڑھتے ہو تو مشرک لوگ اُس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ستر شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم دشمن کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن پاک نہ لے جاؤ کہ لَآ يَسْأَلُكُمُ الْعَدُوُّ وِیْسُفًا۔ ہذا کہ دشمن اُس کی ترویج نہ کر سکے۔ ہاں اگر ظن ہو کہ دشمن پر قابو پائیں گے کہ اُن پر قبضہ قرآن کو ساتھ لے جاسکتے ہو، مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے میں خود مسلمان قرآن پاک کی ترویج کے مترکب ہو رہے ہیں، بعض پرناشیاء قرآن پر بیٹھ کر چلا نکالتے ہیں، چند سال پہلے فیصل آباد میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض مصرع آیات قرآنی کو کائنات کی صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآنی آیات دُائے اوراق کو ردی کے طور پر استعمال کر کے ان میں سودا سلف دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر بے ادبی کی بات ہے حالانکہ قرآن سے بعد کر کون سی بات چنر ہے، بعض نام نہاد اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ علم دین حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ بسم اللہ کے گنبد سے ہی باہر نہیں نکلتے، ایسے لوگ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور انجینئرنگ کو ہی اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں اور دین کے علم کو حقیر مانتے ہیں۔ یہ سب کفر یہ باتیں ہیں جن کی قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے۔

فرمایا کہ جب کسی مشرک کو ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہو جائے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ اُن کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اُن کو دُور اُپھٹ جہنم اُن کے آگے جہنم ہوگی۔ ورنہ کا لفظ خداؤں سے ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں معانی میں آتا ہے، تاہم یہاں یہ آگے مراد ہے کہ ایسے لوگوں کے آگے دوزخ ہے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے وَلَا يُعْطِي عَنْهُمْ مَتَا كَسَبُوا شَيْئًا تَرَانِ کہ کوئی اُن کو جہنم سے بچائیں گے کی مطلب یہ کہ اُس وقت اُن کا علم جہنم، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور حلال و حرام ذرائع سے حاصل ہو

سورہ بقرہ کے آیت ۱۷۹

دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ
 زُوْدُ کَامٍ اُنْکَلِسْ گئے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنالیا۔ دنیا میں جن کو غفلت و
 پریشی کرتے ہے، جن کی قبروں پر سجدے کرتے ہے غلات چڑھاتے ہے،
 ان پر عرس مناتے ہے، ان کی دہائی ٹیٹ ہے۔ یا علی اور یا غوث کے نعرے لگاتے
 ہے، جنوں، شیاطین اور فرشتوں کو مص کے لیے پکاتے ہے، اور جن جن کو بھی
 حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہے، وہ قیامت والے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔
 اُس دن اللہ کے نبی، مقرب فرشتے اور اولیاء اللہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ
 ہم تے تو انہیں اپنی پرستش کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تو خود شیطان کے نقش قدم پر چل
 کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جن لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسروں کو کارساز بنایا ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں
 نے آیات الہی کو سنی ان کی گردیاں اُن کا مذاق اڑایا اور بالآخر دائمی سزا کے مستحق ٹھہرے۔
 آخر میں اللہ نے قرآن کریم کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا هَذَا
 هُدًى لِّرَبِّهِمْ۔ یہ قرآن تو سربراہیت ہے، یہ سورۃ، اس کے درجہ، اعلاہم، شامل
 اور معجزات ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انہی کے ذریعے ان فوں کو زمین اور آسمانی بلندی میں
 ہوتی ہجوہ حد کمال تک پہنچتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَآئِلَاتٍ رَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی آیات و دلائل احکام
 اور معجزات کا انکار کیا۔ توجیہ، رسالت اور بعثت بعد الموت پر یقین نہ کیا، فرمایا
 لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجَعِ الْيَسْمِ اُن کے لیے شدید اور دردناک عذاب
 ہے۔ معذور، متوجہ اور سرکش لوگ جبل مرکب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ذہنی،
 روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آیات الہی کا
 تمسک اڑایا، اللہ کی آیات کو سنی ان کی گردیاں، قرآن کے پروگرام کو مغلوب کرنے
 کی کوشش کی اور مجبوزائے عمل کی سزا سب سے خوف ہو گئے۔

قرآن سربراہیت

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ
 وَلَدَيْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ قُلْ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا يَنْخَفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ
 قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ مَن عَمِلَ
 صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
 وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا
 اخْتَلَفُوا إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَفْيَافِينَ لَهُمُ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہیں
 لیے سمندر کو تاکہ پہنچو اس کے حکم سے ،
 اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے ، اور تاکہ تم شکر

اور کر (۱۲)۔ سحر کر دیا ہے اُس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے۔ دونوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب اُن کی طرف سے۔ یہ سب اس میں بہت نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۱۳)۔ آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر! اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ رُکرو رہے ہیں اُن لوگوں سے جو تیرے ہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے دلوں کی آواز کہ اُس نے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو اُس چیز پر جو وہ کہتے تھے (۱۴) جس نے اچھا عمل کیا پس اپنے نصیب کے لیے اور جس نے بُرا کیا پس اُسی پر بُرا کا اُس کا بدلہ۔ پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا جانا ہے (۱۵) اور اللہ تحقیق وہی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت، اور روزی وہی ہم نے اُن کو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت بخشی۔ ہم نے اُن کو جہان والوں پر (۱۶) اور دیں ہم نے اُن کو کھلی نشانیاں دین کے معنی میں، پس انہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا۔ سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان، بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے مابین قیامت کے دن اُن چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کی کرتے تھے (۱۷)۔

سورۃ المجاثہ کی ابتدائی آیات میں قرآنی کریم کی حقانیت و صداقت بیان ہوئی اور پھر اللہ نے توحید اور معاد کے مشترکہ دلائل ذکر کیے۔ یہاں افراتراک کا نام بھی پر اصرار کا ذکر ہوا اور جنہوں نے اُن کے علم پر انہیں جہنم کی دہی جانی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قیامت والے دن کچھ کام نہیں آتی۔ اور نہ ہی اُن کے خود ساختہ معبود کچھ کام آئیں گے جن کو یہ اپنا ماسوا و معبود

سمجھتے تھے۔ اور یہ لوگ عذابِ عظیم میں مبتلا ہوں گے۔
 اِشْرَکُیْنَ دلائلِ ترمید ہی کے ضمن میں فرمایا اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الدَّیْنَ

مبتلا ہوں
 کی ترمید

اِشْرَکُیْنَ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندرِ یوں کو سمندر کر دیا ہے۔ تسخیر کا
 معنی قابو میں لانا ہوتا ہے۔ اور اُس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اپنے قبضہ میں ہوتی
 ہیں۔ جن سے وہ منہ و حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً جانوروں کی تسخیر کے متعلق فرمایا اللّٰهُ الَّذِیْ
 جَعَلَ لَکُمُ الدَّیْنَ اَلْاَنْفَامَ لِیَرْکَبُوْا مِنْہَا وَیَسْتَمْتَحُوا مِنْہَا کُلَّ شَیْءٍ رَّزَقَہُمْ اِنَّہُمْ لَعِندَہٗ
 اِشْرَکُیْنَ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں۔ جن پر تم سواری کرتے
 ہو اور جن کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جانور کو جانوروں پر
 سواری کرے یا نہ کرے۔ پانی کیسے یا اُن کو ذبح کر کے گوشت استعمال کرے۔ تسخیر کی
 دوسری قسم یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کی تحویل اور قبضہ میں تو نہیں ہیں مثلاً وہ انسان کی قدرت
 پر موقوف ہیں۔ یہ فرمایا کہ اِشْرَکُیْنَ کی ذات وہ ہے سَخَّرَ الشَّیْءَ وَالْقَمَرَ (المائدہ - ۱۶)
 جس نے سورج اور چاند کو سمندر پر لپکتے نظر آئے۔ سورج اور چاند انسان کے قبضہ میں تو نہیں
 ہیں مگر لوگ سورج کی روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح رات کے وقت
 چاند کی روشنی سے بھی انسان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اِشْرَکُیْنَ انسان کی مصلحت کی
 خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو اپنے اپنے کام میں چل رہے ہیں اور انسان ان کی جوازوں
 اور نباتات کی خدمت انجام دے رہا ہے۔

فرمایا اِشْرَکُیْنَ تمہارے لیے سمندر کی کو سمندر کر دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے
 اَلْجَنِّ وَالْفَلَتُ فِیْہِ بِالْمِیْمِ مگر اُس کے حکم سے اس میں کشتیاں اور جہاز چلیں
 اِشْرَکُیْنَ نے انسان کو ظلم و ہرزادہ عقل و شعور عطا کیا ہے جسے برف سے کارزار وہ چھوٹی
 چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے بڑے جہاز بناتا ہے اور پھر انہیں نہ میں آباد کر اُن
 سے نقل و حمل کا کام دیتا ہے۔ اِشْرَکُیْنَ نے سمندر کی سطح اس طرح پر فرمائی کہ اس
 میں آسانی سے جہاز زانی ہو سکتے ہیں اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں پہنچتا
 مستقل کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اِشْرَکُیْنَ اپنی قدرت کے در سے زمین سے بھی نکلتا

ہے جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اور انکسول میں زندگی جہاز میں ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی عاجزی اور بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ حال سمندروں کی تسخیر شدہ تعالیٰ کے حکم کی مہربان منت ہے ورنہ یہ بے بسی کبھی اگلات بھی بعض اوقات مکالم ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بڑے سے بڑے جہاز کی حیثیت بھی سمندر کے سامنے ایک تھکے تھکے زیادہ نہیں ہوتی۔

ذوق حلال
کی تلاش

فرمایا سمندروں کی تسخیر کی دوسری غایت یہ ہے وَلِتَسْتَغْفِرُوا مِنْ ذُنُوبِكُمْ اور تاکہ تم اپنی ضروریات میں اللہ کا فضل تلاش کر کے کفر و فضل سے مراد ذوق حلال ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی زندگی میں دو چیزوں کی اللہ ضرورت ہے یعنی ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق سے مراد لوازمات زندگی کا حصول ہے۔ ان حاجات کو ملے۔ کاشتکاری کرے۔ کارخانہ چلائے یا کوئی ایسا کام کرے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کی ضروریات کھانا، پینا، پھنا، سکان، سواری وغیرہ کا پناہ دہست کرے۔ اور اقتراب کا معنی یہ ہے کہ انسان بس زندگی میں ایسے عقائد اختیار کرے اور ایسے اعمال انجام دے جو اسے خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں فرمایا ہے يَسْتَغْفِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (آیت ۲۹) کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رضوان تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ارتفاق کو فضل کے لفظ سے اور اقتراب کو رضوان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فضل سے مراد ذوق حلال کی تلاش ہے اور یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ بھی فریضہ ہے مَنْ بَعْدَ الْفَرَاغِ یعنی چھوٹا عبادت کے بعد حلال دوزی کی تلاش بھی انسان کے ذمے فرض ہے۔ اس کے علاوہ علم کا حصول حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے سفر جہاد کے لیے سفر وغیرہ بھی فضل ہی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اقتراب کے حصول کے لیے عبادت و ریاضت اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ غرضیکہ یہ تمام چیزیں فضل میں داخل ہیں جن کے تعلق فرمایا کہ اللہ نے یہاں سے سمندروں کو تسخیر کر دیا ہے، اگر تم ان کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور پیغمبر کا قیام مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔
 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر ان کی قدر کرنا اور ان کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا اور پھر ان کو
 جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ ہزاروں سال پہلے
 کا دور زمین میں لائیں جب ذرائع نقل و حمل محض جانوروں تک محدود تھے تو اس وقت لوگوں
 کو خود سفر کرنے اور مال کی باربرداری میں کتنی مشطرت پیش آتی ہوں گی۔ اب برقی
 بجری اور فضائی راستے سے نقل و حرکتی میٹھا سواریاں دستیاب ہیں۔ جن کے ذریعے
 کم از کم وقت میں انسان دنیا بھر کا سفر کر سکتا ہے اور سالانہ گریڈ سے دو سترہ
 سے ایک مہینہ کر سکتا ہے۔ آج کے مائیکرو میں انسان کو جس قدر سہولت ملے
 اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے منزل و
 کرا سفر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

پھر فرمایا

تَسْمِيَةِ نَحْرًا ذَكَرَ كَرْنِي كَعَبْدُ فَرَاوَسْتَحْزَلْ لَحْنًا فِي السَّحَابِ رِيَمًا
 فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ أَوْ اس نے کام میں لگا دیے ہیں تمہارے لیے جو پھر انہوں میں ہے
 جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان، گرسے، نیاتے، ستارے، چاند اور سورج۔ اور
 فضا میں سب انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ جَمِيعًا عِبَادَتُہ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور مہربانی
 سے ارض و سما کی چیزوں کو انسانوں کی خدمت پر تیار فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی
 دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر میں ملا، اعلیٰ کے فرشتوں کو کائنات کی پیدائش
 سے اربوں سال پہلے انسانوں کی مصلحت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر آخر میں انسان کو
 پیدا کیا کہ مقصود کائنات انسان ہی ہے۔ فَرَزِدَانِ فِي ذَلِكِ لَا يَتَبَخَّرُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ
 ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ
 عقل و فہم سے کام لیتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے ان پر کتنے انعامات فرمائے
 ہیں ان تمام اشیاء کو نہ کہ کسی جن نے بنایا ہے، نہ فرشتے نے اور نہ کسی انسان نے۔ اسی
 سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں جس نے

ہوتے بڑے کارخانہ کائنات کو قائم کر رہا ہو اور پھر اس میں انسان کی مصلحت کا نظم خیراً
دیا گیا ہو۔

درگزر
کے

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار و مشرکین نے اللہ کے دین کی سخت مخالفت کی اور
پیغمبر اسلام اور آپ کے پیروکاروں کو سخت تکالیف پہنچائیں، زبان سے گالی گلوئی،
بڑا بھلا اور طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان حالات میں اہل ایمان کا بیزار صبر لبریز ہونا
ایک قدر فی امر تعالیٰ اور وہ بعض اوقات جو دشمن میں بھی آجاتے تھے، جو اس وقت جو
مسلمانوں کی اجتماعی قوت کمزور تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کی روحانی تربیت
اور جماعتی تنظیم پر زور دینے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہم سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان
پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لِّتَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا
ہے کہ اے پیغمبر! قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ يَعْلَمُوا
لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ایاہم اللہ ان لوگوں سے درگزر کریں۔ جو اللہ کے دلوں
کی امید نہیں رکھتے۔ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور نہ ہی انتقام لینے
کی کوشش کریں۔ بلکہ ان کی زیادتیوں کو فی الحال صبر و تحمل سے برداشت کریں۔
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ بدست ان لوگوں
کو ان کے کردہ اعمال کا۔ وہ جس قسم کی زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ دران سے
خبر پٹ سے گا۔ لہذا آپ درگزر سے کام لیں اور ان پر باعوض اٹھائیں۔

اس آیت میں لِيَجْزِيَ قَوْمًا اور بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وضاحت طلب میں لفظ
ذی اختلافات جانی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور سزا بھی
ہم نے یہاں بھی کیلئے کہ آپ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے نام کی امید
نہیں رکھتے یعنی انی تعارض نہ کریں کہ وہ قیامت اور جہنم کے عذاب کی کچھ امید
نہیں کریں کہ آپ بھی بد۔ اور اگر اس کے خوف کے لئے معنی کیے جائیں تو یہ بھی درست ہے

کہ ان لوگوں کو آخرت کی مثال کا اصل ثبوت نہیں۔ جیسے سورۃ نعت میں ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی توبہ پر اس طوفانِ عالمی کے رعب سے خوف نہیں کھاتے۔

ایامِ اشتر یعنی اشتر کے دنوں سے وہ دن مراد ہیں جن میں اشتر کی طرف سے کسی
قوم کو سزا ملتی ہے یا اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گویا یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں ان کے
دوران کی قوم کو یا توبہ کا ثبوت پہنچایا جاتا ہے اور یا انہیں ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں
پر انتقام لینے اور سزا دینے والا معنی مراد ہے کہ آپ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ
کے سزا دینے والے ایام کی یہ نہیں سمجھتے یا ان سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کی مثال
موسٰی علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اذیت
سے نال کر۔ دوسری کی طرف ملائیں وہ بگڑھنہ بنایا۔ اللہ (ابراہیم: ۵) اور
انہیں اللہ کے مودوں یا درویشان جب اُس نے مختلف قوموں کو سزائیں دیں۔

فرمایا، یاد رکھو: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جس شخص نے کوئی اچھا کام کیا
تو وہ اس کے اپنے تو نفس کے لیے ہے یعنی اُس کا خاندان خود اُس کو پہنچے گا جس کے
ساتھ اللہ کی جانب سے اس پر احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اپنے خاندان کے لیے کی جاتی ہے۔
یعنی کرنے والے کو رجب ملتا ہے، اُسے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ آخرت
میں خدا کے پیچھے جانے والا ہو گا۔ اَسَاءَ فَعَلَيْكُمْ اور جس نے کوئی بُرا کام کیا
تو اُس کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے یا اپنے گھر پرانی کا
ارتعاب کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ نے یہ عام قانون بتلادیا ہے
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اُس کی طاقت سے زیادہ علیل نہیں دیتا لکھا مَا كُنتُمْ
وَعِلْمُهُمَا الْكُنُوتُ (البقرہ: ۲۸۶) اچھی کمائی اُسی کے حق میں مفید ہوگی اور
بہی کمائی اُسی کے خدایت ہوگی۔ غرضیکہ نیکو کام جو خود اُس کی کرنے والے کے حق میں اچھا
ہوگا اور بُرائی کا وبال اُس کے حق میں پڑا ہوگا۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کو جمعوں
چہرہ سب کو اپنے پیروں کی طرف رٹ کرنا ہے۔ یہاں ہر ایک کو اپنے

اعلیٰ کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اور حضرت علیؑ کی منزل سے گزرنا ہوگا۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یکے جلنے والے انعامات ان کے آپس کے اختلافات اور قیامت کرائوں کے درمیان قطعی فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سُبْحٰی اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عفی فرمائی۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے خود ان کی فمائش پر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا احسان فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب ان کو دی۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ باب تورات کے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا ہے تاہم کچھ نہ کچھ مصداق بھی محفوظ ہے۔ البتہ نزول قرآن کے بعد اس کی منزل باقی نہیں رہی۔ پہلے دو میں ہی کتاب واجب التعمیل تھی۔

فرمایا ایک تو ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور دوسرا اِنَّا اَعْطٰیوْکُمْ عِیْسٰی دیا۔ حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکومت بھی۔ اللہ نے دونوں پیغمبر بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں۔ وَ اِلٰہُ مُوْسٰی اور ان کو نبوت بھی دی۔ ظاہر ہے اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو نبوت سے ہی سرفراز فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک خاندان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے چار ہزار نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ غرضیکہ اس خاندان میں اللہ نے نبوت، کتاب اور حکومت دونوں چیزیں جاری فرمائیں اور اس خاندان میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے بہت بڑے حکماء پیدا فرمائے۔ فرمایا وَرَزَقْنٰہُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ اَنْہٰی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔ نئی کہ نبی رہ سحرانے یہاں پہلے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی محنت کے مندرجہ ذیل جیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور دھوپ سے پھٹنے کے لیے سر پر بالوں کا سایہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت خصوصی روشنی کا انتظام کیا اور بڑے عظیم معجزات ان کے سامنے آئے۔ وَفَضَّلْنٰہُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ کو انہیں تمام جہان والوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صرف اس دور کے لیے برتری تھی نہ کہ ہمہ تمام ادوار کے لیے کیونکہ مطلق

فضیلت اللہ نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو ہی عطا فرمائی ہے جسے اُمّۃٌ
وَسَطًا (البقرہ - ۱۲۹) کا لقب عطا فرمایا۔ امتِ وسطیٰ کا اعلیٰ معنی اوسط اور معتدلت سے
پاک دینی امت ہے اور یہی اس کی افضلیت کی علامت ہے۔ احادیث میں بھی آیا
ہے کہ قرآنِ عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کی امت کو
عطا فرمائی۔ ہر حال یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اُس نے اپنے دور میں جن امتوں کو باقی
قرآن پر فضیلت بخشی۔

ان لوگوں کی
میں فرقہ بندی

فرمایا وَأَنبِئْتَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور دین کے معاملے میں ہم نے
ان کو کھلی نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے۔ ان کی موجودگی میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے
تھا اور دین کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا
بِالَّذِي مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ میں انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس
کے کہ ان کے پاس علم آگیا۔ واضح کتاب، احکام، واضح دلائل اور معجزات آنے کے
باوجود انہوں نے دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ
گئے اور اس اختلاف کی وجہ یہ تھی بَعَثْنَا بَيْنَهُمْ کہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی۔ ان
میں خود سری اور گمراہی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ ان کی
یہ سرکشی اور گمراہی آج تک برابر چلی آ رہی ہے اور تاریخ علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک
برابر جاری رہے گی۔

فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب کہ انہوں
ہیں يَحْشُرُونَهُ بے شک تیرا پروردگار قیامت والے دن ان کے درمیان ان
اور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا
کہ انہوں نے دین کو کس طرح بگاڑا، گمراہی میں جا پڑے اور پھر اُس پر اللہ زکرتے ہے
اللہ کا آخری نبی اور آخری شریعت بھی آگئی مگر انہوں نے حق کو تسلیم نہ کیا اور اپنی گمراہی اور
سرکشی پر ہی اڑے رہے دنیا میں تو اختلافات چلتے رہیں گے اور ان کا اعلیٰ فیصلہ اللہ
کی بارگاہ میں قیامت والے دن ہی ہو گا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ① إِنَّهُمْ لَنُ
يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُم وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ② هَذَا بَصَائِرُ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ③ أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ
وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

ترجمہ: پھر ہم نے مولود ہے آپ کو ایک شریعت
پر دین کے سلسلہ میں، پس آپ اس کی پیروی کریں۔ و
آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کچھ سم
نہیں کہتے ① ایک وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے آپ
کے لیے اللہ کے سوا کسی چیز میں بھی۔ اور بے شک
بے انصاف نور بعض بعض کے رفیق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کا رہنما ہے متقیوں ② یہ نصیحت کی بات ہیں
لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں
کے لیے جو یقین لاتے ہیں ③ کیا خیال کرتے ہیں
وہ لوگ جو کہتے ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو

ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، باہر ہوگی ان کی زندگی اور موت اور نجات ہے ہر وہ فیصلہ کرتے ہیں (۲۱)

اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان دئے اور پھر کافروں اور مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا اور امتحانی کاروائی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہر شخص کو اپنی کاکام کرنا ہے تو اس میں خود اسی کا بھلا ہوتا ہے اور جو کوئی بڑی کام کرنا کہتے تو اس کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے ہر نیک اور ہر بدی کی جنہوں نے عمل کئے ہیں ہر شخص کو قیامت دئے دیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کا ہنگام کرنا ہے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مثال بیان فرمائی کہ جس نے ان کو کتاب جنکوست اور ہوت عطا فرمائی روزی کے لیے پاکیزہ پیسوں کا بندوبست کیا اور اس دور میں ان کو تمام مائے بر فضیلت بخش دی۔ ان کو مکمل نشانیاں بھی دی گئیں مگر ان تمام احکامات کے باوجود انہوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تو وہ کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ہی کرے گا۔

فرمایا بنی اسرائیل نے تو ہدایت کے تمام سامان دیا جو نے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا اور مشرکین کا اور عبادت کے تمام سامان دیا جو نے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا۔ نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے صبرِ جمیل سے جواب فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل تو دین حق پر قائم نہ رہ سکے تھے جہلِ انساب علی شایعہ میں ان کو مہذب نہیں تھا۔ آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے اختلافات اٹھائیں اور خدا کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ تو اسی طرح کرتے رہیں گے اور آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لئے آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ایک شریعت تیار کر دی ہے۔ اس کی پیروی کریں اور کفار و مشرکین پر دین کی کتاب کی خواہش پر اپنے دین حق کی تبلیغ میں نہ جلیں نہ ٹیٹھائیں۔ مطلب یہ کہ وہ تبلیغِ حق

تَعْلِيْمَاتُ دِيْنِکُمْ اُن کو اُن کی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ جن کو کچھ علم نہیں، وہ باطل اور اذیت ہیں، اُن کے لئے یہ باتیں نہیں آتا۔

شریعت کا معنی دین کے سلسلہ میں وضع راستہ ہوتا ہے، اور فطری معنی پانی کا گناہ جہاں سے انسان اور جانور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ شرعیعت، مذہب، دین، اہلک اور صلاحِ قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں اور ان کو اُن کے پس منظر میں ہی سمجھنا پڑے۔ مذہب کا معنی راستہ اور شریعت کا معنی وضع راستہ ہے دین کا معنی اہلکست اور فرمانبرداری ہوتا ہے، اہلک سے مراد خاص اصول ہوتے ہیں جن کی پیروی ضروری ہوتی ہے اور یہ اہلکست انبیاء بھی کہلاتی ہے۔ اہلک برابر ہی اہلکست اسلام میں بھی ایسی کہلاتا ہے۔

مفسرین اور محدثین ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض اوقات تین اصطلاحات ایمان، اسلام اور احسان کو پیش نظر رکھی جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور یہ قلبی تصدیق کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، حرم، نبی کا وہد، قیامت اور اُن تمام چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے جو معنی درج ذیل ہیں: پیغمبر اسلام سے ثابت ہیں۔ دوسری چیز اسلام ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زکوٰۃ جیسے اعمال آتے ہیں مگر یہ ظاہری ہے۔ تیسرا ایمان کا نام ہے، اور یہ ایمان اور اسلام کے مجموعہ کو دین کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز احسان ہے، جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ عبادت اور دیگر کارنامے یہ ہیں جن سے اخلاص پایا جائے گا۔ اُنکی قدر و عمل مقبولیت کا وجہ حاصل کرے گا۔

بعض فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے تین چیزیں حمایت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ تمام اہلک و کار و مداراسی پر ہے، اللہ تعالیٰ درست ہوگا، تو اعمال مقبول ہوں گے، ورنہ بیکار جائیں گے، اور حق سے کما تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دوسری لازمی چیز اعمال کی درستگی ہے کہ اپنے

اعمال ہی ان کے لیے ضعیف ہوں گے۔ جب کہ بُرے اعمال و بادل جان بن جائیں گے
 دوسرے کو اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز اختلاف ہے کہ اس کی بھی
 اشد ضرورت ہے۔ دین میں یہاں کامی یا باطل کی تائید نہیں ہو، بلکہ اس میں زیادہ سے
 زیادہ اختلاف ہونا چاہیے اور اسی چیز کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین دین اور شریعت کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین ایسے
 عقائد کا مجموعہ ہے جو برائی کی امت میں کیا اظہار پر فائز ہے۔ جیسے مفسر، بَابُ مَا
لَا يَكُونُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مَا وَصَّى بِهِ نَبِيُّهَا... (الآیۃ ۱۲۰ الشوریٰ)۔ ائمہ نے تمہارا
 ایسے ہی دین اور وہی عقائد مقرر کیے ہیں جو فروع علیہ السلام اور بعد میں آنے والے تمام
 انبیاء کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ گویا یہ بنیادی عقائد، قابل تفسیح ہوتے ہیں۔ پھر
 فرقے میں امت سے ان وہ محسوس ہوئے اصول دین یا احکامات ہیں جو کرکے یا تمام انبیاء کی
 احکامات پر مشتمل ہیں۔ ان میں طہارت، نماز، روزہ، قربانی، صدقہ، زکوٰۃ، ہجر، طلاق،
 رزق، بائیں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ فقہ ابراہیمی اور فقت اسلام بھی اسی کو کہتے
 ہیں۔ پھر تیسری چیز شریعت۔ مذہب یا مذہب بہت جس میں احکامات کی تعداد ہوتی ہے
 اس میں جموں جموں کے مسائل و احکام، از قبیل حلال و حرام، حسن و علق، نجاست و طہارت،
 اور معیشت وغیرہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعت مختلف
 رہا ہے۔

خلافت

مختلف شرائع میں فرق کی مثال اس طرح بھی ہے کہ کسی شریعت میں آہستہ
 کا گزشتہ احکام تھا مگر ہماری شریعت میں حلال ہے یا مثلاً یعقوب علیہ السلام کی شریعت
 میں تو کی بہنوں سے نکاح جائز تھا مگر ہماری شریعت میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے
 جیسے فرمایا وَإِنْ تَجَمَّعُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْأُمَّهَ إِذَا سَلَفَتْ (النساء ۳۴)
 کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت تک نہیں جمع نہیں کر سکتے۔ ان جو پتے جو پہلے وہ ہو چکا
 تھا یہ ان چیزیات کی شریعت کہنا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 بھی ہے نحن معاشر الانبیاء اولاد خلایف دیننا واحد ہو نبیاء کے

نورہ کی مثال علقی مہانیوں جیسی ہے جن کا باپ ایک اور باپ مختلف ہوں مگر چار لوہی
 ایک ہے یہ مطلب یہ کہ وہی یعنی کلیات تو تمام انبیاء میں مشترک ہے مگر شریعت یعنی
 جزئیات مختلف رہی ہیں۔ پھر جب آخری شریعت آگئی تو پہلی تمام شریعت منسوخ ہو گئیں
 اب کسی صاحبہ نبی کی شریعت پر عمل درآمد نہیں کیا جاسکتا۔

انبیاء
 شریعت
 مختلف

بہر حال فرمایا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے
 آپ اسی کا اتباع کریں۔ اس مقام پر مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں
 کہ جب اللہ تعالیٰ بھی اس آئندہ شریعت کا پابند ہے تو پھر امت پر تو بطریق اولیٰ یہ
 پابندی عائد ہوتی ہے اور لڑنی شخص بھی اس کے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شریعت
 کی پابندی میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے اور مہلت مند جتنے
 ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی عدم پابندی تو شیطان کے
 نفس قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے جبر علیہ فرمایا ہے۔ وَلَا
 تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ - ۱۶۸) کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
 کہ وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو دہی کے ذریعے نازل
 فرمایا اور اس کی تفصیل سنت کے ذریعے واضح کی۔ پھر بعض چیزیں اجتہاد کے ذریعے
 حل ہوئیں۔ چوتھے یہ سب شریعت ہی کے متعلقہ چیزیں ہیں لہذا ان سب کا اتباع ضروری
 ہے۔ البتہ رسالت باطلہ اور بدعات کو اختیار کرنا بلاشبہ شیطان کے نقش قدم پر
 چلنا ہے۔

جب تک یہ پیغمبر انگریز حکمران رہا۔ اہل ایمان اُس کے قانون کی پابندی پر
 مجبور تھے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی قوانین سب انگریز کے وضع کردہ تھے
 البتہ اُس نے مسلمانوں کو بعض رعایات سے رکھی تھیں جن کو پستل لادکا جاتا تھا۔
 اور مسلمان اپنے عقیدہ کے مطابق ان کو اختیار کر سکتے تھے۔ مگر آزادی کے بعد
 انگریزی قانون کے نفاذ کو کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے
 قیام کے فوراً بعد تمام قوانین کو اسلامی قوانین میں تبدیل کر لیا جاتا مگر انیسویں صدی تک

ایسا نہیں ہو سکا۔ اس ضمن میں کارپورڈ رائن حکومت خاص طور پر اور عامستان عام طور پر کچھ بڑا
 ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کو نافذ نہیں کر پائے۔ کچھ ٹیمک دینی مضمون توفیق چل ہے
 یہ۔ مثلاً عاداتی موت کی صورت میں لاش کا پوسٹ و دفن ضروری ہے۔ حالانکہ اس
 کا کوئی خانہ نہیں۔ سودی کا دربار بائبل اسی جتن چل رہا ہے۔ جیسے انگریزوں نے
 زمزمے میں تھا۔ عدالتی نظام میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی خانہ تعزیریاتی قانون
 رائج ہے۔ جیسے ترکی میں شریعت کا قانون ختم ہوا تو ملکی قانون بھی بدل دیے گئے۔
 اور پھر کوئی قانون جمعی نہ ہوئی۔ کوئی برطانیہ اور کوئی فرانس کا سے ایک اور اس طرح آج
 ریسر اور آرمیا قیصر والی مثال صادق آتی۔ خود ہمارے ملک میں شریعت نافذ اس
 بار سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پر تمام غائب متفق نہیں ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ
 کسی طرح چور و دار سے سے حکومت پر قابض رہیں۔ اگر خدا کا قانون جاری ہوتا ہے
 تو ان کا اپنا اقتدار خطرے میں نہ جاتا ہے لہذا غریب اسی میں ہے کہ ان کے ہاں نظام
 چل رہا ہے۔ اسے چھنے دیا جائے۔ اب تعزیریاتی قوانین میں شرع کے مطابق کچھ رد ہوا
 کیا گیا ہے مگر اس کا بھی کوئی خلیفہ نہ ملے گا۔ نہ اس کے آج تک کسی نے یہ پرہ جارا نہیں
 ہوئی۔ نہ کسی کا ہاتھ لگاؤ اور نہ کوئی سنگار ہوا۔ معذرت ہے میں خود کو نافذ ہے تو وہاں نہ
 بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ یہ وہ تھے جو کبھی مسافر کے پاؤں سے جوتا بھی اتروا
 کرتے تھے مگر آج اسلامی تعزیریات کے نافذ نہ ہونے کے سوا کچھ نہ ہونے کی ڈلی بھی
 پٹنی ہو تو کوئی ہمت نہ کئے کی جرات نہیں کہ سن جلد پولیس کو دور سے ہی بتا دیتا ہے
 کہ وہاں کسی کا دل پڑا ہے۔ آج لوگ وہاں کھلی چھوڑ کر مار کے بٹ پٹے جاتے ہیں
 مگر کسی کی کیا مہول ہے کہ کوئی چوری کا تصور بھی کر سکے۔ اب تک یہ وہ سے زیادہ
 پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہاتھ کئے گئے ہوں گے مگر چوری بالکل ختم ہوئی ہے۔ اور پچاس
 ہاں شرعی قوانین سے انحراف کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جوتے تک چوری کر
 لیتے ہیں۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ کرن واقعی قانون نافذ کیا جائے تو یہی کوئی مسئلہ منہ

نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ جس ملک میں جس فقہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں اسی فقہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ سپین میں مالکی فقہ کی اکثریت تھی تو وہاں مالکی فقہ رائج رہا۔ برصغیر و افغانستان، ترکی، حجاز، عمان وغیرہ میں حنفی لوگوں کی اکثریت ہے تو یہاں حنفی فقہ کے مطابق قانون جاری ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ حنفی مت ائمہ کے نام سے ہر کچھ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً کہ یہ بھی قرآن و سنت سے ہی اخذ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ فتاویٰ اور دیگر کتب کی تمام باتیں قابل عمل نہیں ہوتیں بلکہ یہ تو محض معلومات ہوتی ہیں جن پر قانون کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عالمگیری سے لوگوں کو خواہ مخواہ جڑ ہے۔ یہ تو اپنی سوطا کا دوزخ کر رہا ہے کہ قانون ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کا قانون جاری کر دیا جائے تو دوسرے لوگ بھی محروم نہیں رہتے۔ حنفی فقہ ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک دنیا میں رائج رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنے آپکے شاعتی ظاہر کیا ہے۔ تو اس کا فیصلہ شاعتی مسئلہ کے مطابق کر دیا گیا اور اس میں کسی مسئلہ طے نہ کر کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ مختلف فقہی مسائل میں مکمل اتفاق تو شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ اکثر نثری قانون میں بھی کبھی دو ج کسی فیصلہ پر متفق نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کے چنانچہ کے مسئلہ پر سارے ج متفق نہیں ہوتے تھے بلکہ ان میں بھی اختلاف پائے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیاوی قوانین میں تو اس قسم کے اختلافات بڑاشت کر دیے جاتے ہیں بلکہ فقہی جزئیات میں ایسے اختلافات کو بڑاشت نہیں کیا جاتا اور مکمل اتفاق پائے تک نفاذ شریعت کے عمل کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ بہر حال شریعت کا قانون نہایت اہم ہے جس میں تمام کلیات اور جزئیات آئے ہیں اور پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں اس کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آخر میں آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے آپ اسی شریعت کی اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں۔ کیونکہ اِنَّهُمْ لَنْ يَغْنَمُوا عِنْدَكَ وَنِصْفَ اللّٰهِ شَيْئًا وَهَآءِ اُولٰٓئِكَ سَمَاعُ الَّذِي كَذَّبَ

بندوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ایک شخص امت
 میں تکالیف برداشت کرتا ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جب کہ وہ اس
 آدمی ایمان سے خالی ہے اور برائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا
 ہے۔ خدا کے ہاں وہ برکن برابر نہیں ہو سکتے اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
سَوَاءٌ تَحِبُّهُمْ وَ تَمْسِكُهُمْ کہ ان کی موت اور زندگی بھی برابر ہوگی۔ دنیا
 ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تو بہت بڑا فیصلہ
 کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور موت ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اور بد دو جہانیں
 تو پھر تو انہیں جہنمی بن جائے گی اور برائی کرنے والوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ
 ہر شخص کو اس کے عقائد و اعمال کے مطابق ہی بدلے گا۔ اہل ایمان کی یہ زندگی بھی
 پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص کفر و شرک، فحاشی اور بے عادت سے پاک ہوتا ہے۔ وہ
 تکالیف برداشت کرنے کے رزقِ مہول کو سمجھتا ہے، نماز، روزہ کی پابندی اختیار کرتا ہے۔
 حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس
 برائی والے آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ باغیوں کی طرح کھانا پیتا اور کھیل کود میں
 زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ تو اس دنیا میں برابر ہوتے ہیں، اور نہ اگلی دنیا میں برابری
 حاصل ہوگی۔ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مقام میں جگہ دیکھا۔ جہاں رحمت
 کی ہر چیز نصیب ہوگی، اور کہ فرشتہ فاشا ہے کہ اللہ ناب و نوری کسی صورت میں
 بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

الحاشیہ ۴۵

نیت ۲۶، ۲۲

ایہ برد ۲۵

برس ۵

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِذَا كُنَّ
 أَنْفُسٌ يَمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ أَفَرَأَيْتَ
 مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ
 عِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمَرُ وَمَا
 لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٥﴾
 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانُوا
 يُحْتَكَمُونَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

ترجمہ یہ اور پیرا ہے اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ
 اور تاکہ بول دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کیا اور ان
 پر ظلم نہیں کیا جس نے د (۲۳) پہلا کیا تم نے دینا

اس شخص کو جس نے بنا یا ہے مجبور اپنے خواہش کو ۔
 اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا علم پر ۔ اور مہر کر دی ہے اس
 کے دلوں پر اور دل پر ۔ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال
 دیا ہے ۔ پس کہ اس کی رہنمائی کرے گا ۔ لے کر آئے ہوا
 کیا تو نصیحت نہیں پہنچتے (۶۳) اور کہا اُن لوگوں نے کہ
 نہیں ہے یہ مہر ہماری دنیا کی زندگی ۔ ہم مہر سے ہیں
 و نصیحت ہے ۔ اور نہیں چلے کہ ۔ ہمیں گمراہ کر دیا ۔
 ہے کہ اس کو جس کا پتہ علم ۔ نہیں دو گمراہان کرے (۶۴)
 اور جب کہی جاتی ہے اُن کے سامنے ہمارے کہیں
 آئیں تو نہیں ہوتی ان کی دلیل گمراہ کہنے ہیں یہ کہ ہر جہاں
 پس ہمارے آواز آتا ۔ مگر تم سچے ہو (۶۵) آپ کہہ دیجئے
 کہ پیغمبر ! اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے ۔ پھر تم پر
 موت عائد کرتا ہے ۔ پھر تم کو جمع کرے گا قیامت
 کے دن کہ نہیں شک اس میں ۔ لیکن اکثر لوگ نہیں
 جانتے (۶۶)

رابطہ آیت

کہ شدہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت کے نزول کا ذکر کیا ۔ اس کے
 اتباع کا حکم دیا ۔ نیز خواہش است نصاف کی پیروی سے منع فرمایا ۔ اللہ نے یہ بھی مسرود
 کہ قرآن کی یہ آیتیں اور سورتیں بصیرت ۔ ہدایت اور نصرت ہیں مگر اس شخص کے لیے
 جو یقین رکھتا ہے ۔ پھر اللہ نے نیک و بد کے متعلق فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہر
 نیکے و بعض بڑے لوگ برائیوں کہتے ہیں ۔ جب کہ بعض اہل ایمان سچی کے ہمارے کہتے
 ہیں ۔ ان دونوں کی بات کی اور موت میں فرق ہے اور یہ تفاوت اگلے جہان میں بھی
 قائم رہے گا ۔

اب آیت کی پہلی آیت میں اللہ کے غلیظ ارض و سما کا ذکر فرمایا ہے جو ایک طرف

ارض و سما
کی تخلیق

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے تو دوسری طرف تو قرین قیامت اور بعثت بعد الموت کی دلیل بھی بنتی ہے ارشاد ہوتا ہے وَيَخْلُقُ اللَّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے مطلب یہ کہ میری طرف سے کوئی دلیل ثابت نہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی خاص قدرت اور سمیت کے تحت پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی خاص قصہ ہے۔ سورت سمیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا رَآيَةٌ اور مجھے ارض و سما اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیجا پیدا نہیں کیا۔ مجبور و جبر میں ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہو یا نہیں، آدمی ارض و سما کو بیجا نہیں سمجھتا۔ یہاں خدا کی طرف سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔

وَمَا بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ يَرْجِعُهُ إِلَىٰ طِينٍ ۚ وَسَعَىٰ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حِمْقٌ ۚ أَلَمْ يُرَوْا أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ طَرِيقَ الَّذِي بَدَأَهُمْ فَهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ ۚ اسی طرح آخراۃ اللہ بھی درست نہیں۔ اگر آغاز سے واقع ہو تو آخراۃ بھی دیکھ لو گے جس نے عمل کی مثال آگے گئے والی ہے اور یہی اس آغاز کا آخراۃ ہے جب ہر شخص کو اس کے لیے جو کام میں فرمایا اور جس کو تخلیق کا مقصد یہ ہے فَلْيَعْبُدِيَّ فَكُلْ فَنَنْصُرُكَ فَمَا لَمْ تُكِنِّتْ اور تاکہ ہر نفس کو اس کی کافی ہمارے دیار سے بعض اوقات دنیا میں بھی کسی کی کارکردگی کا اچھا یا بُرا بدلہ دینا ہے جس کے عمل سے اسے دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کو بھی واقع ہوگی۔ جب تمام مجبوروں کو ان کے جو کھانے پورے ہی سفر کیے کی یہ دنیا دار تھلپٹ ہے۔ یہاں یہی وہی ہے جو غلط ملکہ ہوئی ہو گئی ہے اور کئی چیزیں باقی نہیں کیا باقی عمر قیامت کے دن ہر چھائی بانی اہل انک کو دی جائے گی۔ اور کسی چیز پر کسی قدر کا اشتباہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں کافر و فاجر دنیا میں کچھ کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بے غاوی ہوتے ہیں اور بعض گناہ بھی کرتے ہیں پھر وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے لیے فیصلہ کے دن ہر ایک کو

جسے تخلیق
کی مثال

اللہ نے حتیٰ فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ سَحَرُ نَفْسٍ نَبَا كَسَبَتْ
 رَهِيْنَتُهُ (المائدہ: ۳۸) ہر شخص اپنے عمل میں کوتاہی ہے۔ اُسے مقررہ دن پر اپنی
 کارکردگی کا پورا پورا حساب دیکھنا ہوگا۔ جس نے عمل ضرور واقع ہوئی وہ کمال
 يَظْلَعُوْنَ اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جائیگی۔ دنیا کی مدتوں میں تو بعض
 اوقات غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، رشوت، سازش اور باوجودی بھی کسی فیصلے
 پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مگر قیامت والے دن جب حتیٰ فیصلے ہوں گے تو پھر کسی
 کے ساتھ ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ پورا پورا لیسے گا۔ یہی وہ حکمت اور صلوات
 ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دُشمن و سما کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ
 کی دُشمنیت کی دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز مافوق و کمال اور مقصود وہی ہے۔
 اور دوسری طرف جس نے عمل کی دلیل بھی نہ کہ ہر چیز الیک انجم ہے جو جس نے عمل
 کی صورت میں پیش آئے گا۔

فصل فی
 خواہشات
 بطور مجملہ

اُپنی آیت پر بارہ تعالیٰ نے قانونِ دینیت کو مجید و کریمانی خواہشات کی بنیاد پر کرنے
 والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَفَرَأَيْتُم مِّنَ الْخَلْقِ الْاِنْسَانَ کُلَّمَا
 نَفَسَ اُس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان
 کی پوری زندگی سے ایسے آیات لاکر عمل دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو ان
 پاک نبی کی تعلیم، شریعت، احکام وغیرہ انسان کے لیے دستور العمل ہے، مگر خواہشات
 انسان ہے جو ان کی بجائے رحم و درویش اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل جاتا ہے
 مگر اگر اس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جو ان کی مکمل
 اطاعت کی جائے، تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور احکام دین کی اطاعت کی
 بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنی عبادت کر رہا ہے اور خواہشات
 کی پوری گواہی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَلَا تَقْبَلُوا اٰیَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ کَکَرَّمٌ خٰفٍ مَّيۡسِرٌ (البقرہ: ۱۶۶)
 شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔

فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خواہش کو ہی جھوٹ بنا لیا ہے ؟
 اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے علم
 پر گمراہ کر دیا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شخص کے حالات کو سمجھ رہا ہے
 اور یہ بھی کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے اور یہ رو دست پرانے والے نہیں ہے لہذا اللہ
 نے اس کو گمراہ کر دیا ہے عَلَىٰ عِلْمِهِ کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس کی ہر چیز
 پر اور پر احصا ہے اور اسی علم کی بنا پر یہ اُس کو گمراہ کیا ہے ۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے
 کہ خود اس شخص کو برا سمجھانی اور بُرائی کا علم ہے ۔ وہ کسی اور کی ایجابات یا رخصت سے غلط
 فائدہ نہیں لے گا ۔ یہ وہی وہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے ۔ لہذا اللہ نے اسے گمراہ کر
 دیا ہے ۔ ہم تاریخ میں بعض بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں جن کو اللہ
 کی ہر بات کا علم تھا مگر ان کو اللہ کی رحمت اور استغفار بھی نہیں تھی ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان
 کو گمراہ کر دیا ۔ گویا اس شخص نے علم کی روشنی سے کچھ نہ نہ اٹھایا ۔ خدا تعالیٰ علیہ کے
 اعتبار سے تو مطلق ہے ۔ مگر اُس قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں
 کرتا ۔ ہر شخص کے ساتھ تو نیا و آخرت میں اُس کی اہمیت کے مطابق سلوک
 کرتا ہے ۔

فرمایا خواہشات نفس کے بیماری کو ایک تو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا ہے
 اور دوسرے یہ کہ وَحَكَّمَهُ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ اُس کے کانوں اور دل پر
 مہر کر دی ۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَشْرَةَ اور اس کی آنکھوں پر پندرہ ڈال دیا ۔
 سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ نے وہیوں کے متعلق فرمایا ہے حَكَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَنَخَوَ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عَشْرَةَ آیت - ۷
 اللہ نے ان کے دلوں پر نو ڈال دیں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پندرہ ڈال دیا
 اس لئے سورۃ النہل میں یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں کئی آیات الہی
 کی تفسیر انبیاء کے قتل نامی اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں
 فرمایا ان میں نہل طبع اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُفِّرَهُمْ (آیت - ۱۵) کہ ان میں انہما

لہذا یہ ظہور و یاقوتی، سرکش اور کُفرانِ حق کی قوامت سے اس کے دلوں پر مہر
 شکاری ہے اور اس لئے کہ کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ایسا شخص جس نے کفر میں
 پناہ لے لی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ مَعَهُ تَوَلَّوْا وَتُفَصِّلُ بَيْنَهُمُ الْعِلْمَ
 کہ بعد دو جانچ سنا ہے، جو تفریق کے تحت ہیں اور بالآخر وہ خود میں پہنچ جاتا ہے
 یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کے دل پر ایسا اثر نہیں کر
 نہیں سکتا جو یاد آجئے آجئے حسبِ وہ کہہ نہیں اس قدر عجیب ہو جائے کہ وہ حق بات کو
 نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھتا ہے اور نہ کسی ایسی بات کو دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ
 برآمد ہوتا ہے کہ اس کے دل، انھیں اور ان سر میر کہہ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے
 لئے ناکام ہو جاتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ بَعْدِ الْفَلَاكِ بِلَا عِلْمٍ شَمْسٌ كَرُمَ اَعْيَانُ كَيْ
 سرائیوں کے لئے آجئے آجئے کہ انھیں نہ دیکھ سکتے تھے کہ انھیں نہ دیکھ سکتے تھے
 تو ایسے بالخصوص شمس کی حالت میں غور کرنا چاہیے اور نصیحت کو بات و بھیجے دل
 سے ہو کر پاس لے، حقیقت کے کافروں سے سنا چاہیے اور علم سے، ان کفاروں کے
 جیسا کہ ہے، اللہ اور اللہ کی کوئی چیز دیکھنا چاہیے، کیسے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
 استعاذ بہ من محاب کرے اور اللہ انھیں دے پر عمل کرے شہادت کا شہید بن جائے
 غرض کہ جو شہادت کی پرستش کرتے ہیں، اللہ ہی نصیحت ہے۔

ایک روایت میں آجئے کہ آسمان کے شہید اور زمین کی سطح پر خواہش نفسانی
 سے زیادہ وہاں کے کوئی جمود نہیں ہے، اسی لئے بزرگانِ دین کو لوگوں کی اس طرح نصیحت
 سے بے نصافی خواہش کی پیش کشی پر زیادہ زور دیتے ہیں، اللہ ان پر لازم ہے کہ وہ
 خواہش کی جاسے حق کو دیکھے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرماتے ہیں کہ خواہش
 ایک خطرناک بیماری ہے، اور اس کی مخالفت ہی اس کا علاج ہے، چنانچہ اگر
 مخالفت کا کام ہے، اس لئے اس پر زیادہ زور دینا چاہیے، یہ نفسانی خواہش
 عقیدے سے حد سے زیادہ پیچھے رہتی ہے اور افعال کے سلسلہ میں بھی نہ

کو اس سے پہلے کی برعائن کرسٹس کر لی جا چکے۔

احقر آیت میں اللہ نے دوسروں کا رد فرمایا ہے جو نہ انسانی کی بہتر موت میں
اور جہانے علی کے سر سے سے ہی سزا ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ أَفَإِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ اسی
إِلَٰهِيَّتَنَا الدُّنْيَا كَمُوتٍ وَنَحْيَا کہ ہماری دنیا کی نہ کی ہی سب کچھ ہے
جس میں ہم رہتے ہیں اور نہ رہتے ہیں۔ وَمَنْ يَهْلِكْ إِلَّا الدَّاهِيَةُ۔ اور
ہیں نہیں جاکر کہ مکر نہ نہ۔ دوسروں کا یہ گروہ ہمیشہ قلیل تعداد میں رہا ہے، ہم
یہ زندگی اور موت کو حادثات نہ نہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ کسی حادثہ کے
تبعہ میں پیدا ہو سکے اور ہم ہی طرح ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے
نہ موت طاری کرنے والا، نہ کوئی قیامت ست اور نہ بعث بعد الموت بلکہ
لوگوں نے قصے کہانیاں بنا سکے ہیں کہ ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا اور جہانے علی
کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ لیکن ان کی کچھ توقعات نہیں۔ يَوْمَ لَا يُفَعِّلُهُ
بِذَنِّهِمْ سَلَامٌ إِنَّ هَٰذَا لَا يُفَعِّلُونَ حالانکہ ان کے بخیر و شر میں کامیاب ہو سکتے
ہے وہ بخیر و شر کرتے۔ بلکہ منصف اعلیٰ بچاؤ میں کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ ہے کہ جس انسان کی طرف سے موت و حیات کو منسوب کر
سکے دنیا کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ نہ کوئی مقصد ہے جی نہیں ہے کہ کسی
کو پیدا کرے اور کسی کو موت دے۔ بلکہ اسے ہی تعالٰیٰ کرنا چاہتا ہے۔ ہر سب
ترسہ ہر سب قدر سطر میں اس کی ہیبت پیدا تعالٰیٰ کرنے سے ہی عجز ہیں۔ انہوں
اقبال مدح و ثناء نے زمانے کی تعالٰیٰ معلوم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ انہوں
نے اپنے وقت کے بڑے متعلق مومنان، معین الدین، امیر غفری کو خط لکھا کہ انہوں نے اس
سطح میں جو دیکھا کہ سب اس کی فانی ہیں۔ انہوں نے مولا، انور شاہ کشمیری کی طرف
بھی رجوع کیا کہ وہ انہیں نہ نہ کی تعالٰیٰ سمجھا دیں۔ انہوں نے انہیں انہیں انہیں
فرماتے ہیں کہ نہ نہ، مکان اور مادہ ایک ہی چیز ہے۔

نہ نہ مقصد، حرکت کا مادہ ہے جس میں کوئی کام واقع ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کوئی نہ نہ

میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ زَمَانِ
کو گالی نہ دو۔ بعض لوگ بغیر سوچے بچے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تو کتنا خراب زمانہ آ
ہا ہے۔ اس زمانے نے تباہ کر دیا ہے۔ ہاں زمانے کی خرابی وغیرہ وغیرہ۔
فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو کہیر نہ آئے اِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الدَّهْرُ کیر نہ کہ زمانہ تو اللہ
ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام تغیر و تبدل ہیں اور ہر چیز کا تصرف ہے
لہذا زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ واسطہ یہ خدا تعالیٰ کو گالی دینا ہے، لہذا ہاں نہ

زوالی اور
موت

فرمایا وَ تَسْبُو عِبَادَتِیْ اِیْتِ اِیْتِ جب ان لوگوں کو باری واضح رہے
آئیں یہ کہ نہ گالی ملاتی ہیں، ان کے دل میں، نہ تو برا اور نہ اچھا سمجھتے ہیں کہ جس سے
مکا کنا بچتے ہیں اِلَّا اِنْ قَالُوا اَمْتُوا بِاَنَا قَارَنَ کَتَّ مَعْدِ حَسِبَ
تو ان کو دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر قبر بوش بعد الموت کے دعوت میں ہے
یہ تو بہارست آباد اب لو کہ زندہ کرے لے آؤ تو ہم ان میں سے کہ کوئی قیامت بھی
آئے دلی ہے جب تمام مرتے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب
کی منزل آئے گی اور یہ ایک کے متعلق آخری فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان
کی یہ سوچی بڑی غلط ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون خداوندی کے مطابق
ہر چیز اپنے مقدر وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے اور کسی کی خواہش پر آگے پیچھے نہیں
ہوتی۔ تم اس وقت اپنی زندگی کا شمار تو نہیں کر سکتے۔ تمہارے وجود اس وقت دنیا میں
موجود ہے اور تمہیں یہ زندگی، وجود اور توانے ظاہر و باطن کس نے عطا کیے ہیں؟
جس نے یہ زندگی بخشی ہے وہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔

اللہ شہینے یغیرے فرمایا قُلِ اللّٰهُ یُحْیِیْکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ
آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے۔ اور
پھر موت دیتا ہے۔ جس دن وہ تم ہر روز کرے ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اور
کوئی مر رہا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ
میں ہے اسی طرح تَمْرٌ یَجْمَعُکُمْ الْف کَوْنِ الْفِیْئَمَ لَا رَیْبَ

پھر وہ تمہیں قیامت والے دن بھی زندہ کر کے جمع کرے گا، اور اس دن کے آنے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا، اور پھر اس دن تمہارے آباء اجداد بھی زندہ ہو کر آجائیں گے۔ اس روز قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ** (الانبیاء: ۱۰۳) ہمارے پاس وعدہ ہے اور ہم اسے پورا کر کے پہنچا دیں گے۔ ہر شخص کو اپنا روزہ ہو گا۔ اُس کے عطاء و اعمال کے متعلق باز پرس ہوگی اور اُسے دنیا کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فرمایا: بعث بعد الموت برحق ہے، وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ مگر لوگوں کی اکثریت اس کی حقیقت کو نہیں جانتی، وہ اپنی نادانی، بے سمجھی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، فوقیہ مت کو سب لوگ یکسے اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم زندہ ہی اور موت کے واقعات کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بعث بعد الموت کا انکار کوئی معتدل و متین نہیں کر سکتا۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ
يَوْمَ يَمْيِذُ الْبٰغِیُّونَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝۲۸ وَتَرٰی كُلَّ اُمَّةٍ
جٰثِیَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰی اِلٰی كِتٰبِهَا ۚ الْیَوْمَ
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۲۹ هٰذَا كِتٰبُنَا
یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَبِیْخُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝۳۰ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَبُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِی رَحْمَتِهٖ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْمُبِیْنُ ۝۳۱ وَاَمَّا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِیْ
تُشٰلٰی عَلَیْكُمْ ۚ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ ۝۳۲

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کہنے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین
کی۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن نقصان اٹھائیں گے
باغل پرست ۝۲۸ اور دیکھئے گا تو ہر گروہ کو گھیسے، ٹیسے
دلے ہوں گے۔ ہر گروہ کو بلایا جائے گا اُس کے نامہ اعمال
کی طرف اور اللہ تعالیٰ فرمے گا (آج کے دن تم کو بدلہ
دیا جائے گا اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے ۝۲۸) یہ
قرآن ہے جو بولتا ہے تم پر حق کے ساتھ، بیشک
تھے اُن باتوں کو جو تم عمل کرتے تھے ۝۲۹

بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے
 پہلے داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت پر اور
 ۔ ہے کو مہمانی کھلی (۳۰) اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 ان سے کہہ جائے گا کیا نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جاتیں
 تم پر۔ پس تم نے تکبر کیا، اور تھے تم مجھ لوگ (۳۱)

۱۔ سورۃ مائدہ کو میں توحید اور خدا کے مسائل ساتھ ساتھ پہلے ہے یہی گزشتہ آیات میں
 ابھی انہی مسائل کا ذکر ہوا۔ ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے۔
 قرآن کریم کی حقیقت و صداقت اور اس کو وحی الہی ہونا بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے
 ۔ بعد اس سورۃ میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد کیا وہ ہے اور پھر قیامت
 بعدت بعد الموت اور جزائے عمل کے مباحثہ پر وارد بیان ہو رہے ہیں۔

حقیقی
 بارش بہت

آیت ۱۰ آیات بھی انہی مضامین پر مشتمل ہیں۔ پہلے مسئلہ توحید کے متعلق فرمایا
 وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ ۚ مَنْ اِلٰهٌ اِلاَّ هُوَ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ
 زمین کی بادشاہی، چونکہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے حق تعالیٰ بادشاہ
 بھی اسی کی ہے جو ارض و سماویات پر وہی کائنات پر محیط ہے۔ البتہ مخلوق کو جو
 حکومت کسی خاص شخص میں مٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے اور وہ جب
 چاہتا ہے اسے واپس لے کر کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ باطل عارضی
 حکومت ہوتی ہے مگر لوگ اسے مستقل سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں
 انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کی حکومت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے اس لیے اس
 میں تصرف بھی نہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ انہی احکام کو نظر انداز
 کر دیتے ہیں ان کے لیے یہی حکومت باعثِ وبال بن جاتی ہے۔

آسمان زدہ
 باطل بہت

آیت کے اگلے حصے میں قیامت والے دن باطل پرستوں کے منارے کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ جس دن قیامت برپا ہوگی
 یہ وہ دن ہوگا جس دن اس دنیا کی اٹھتا ہوگی۔ موجودہ نظام کسی تبدیل ہو جائے گا اور اس

کی جگہ نیا نظام قائم ہوگا۔ اُس دن اِس دنیا کی ہر چیز درجہ بدرجہ جو ہائے گی۔ حتیٰ نہ آسمان
 زمین بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی۔ جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ
 غَیْبِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (آیت ۶۸) اُس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے
 اور اُن کی جگہ نئے ارض و سما قائم ہوں گے۔ فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی یَوْمَ تُبَدِّلُ
 الْجِبَالُ الْقَبْطُلُونَ اُس دن باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ جنہوں نے دنیا
 میں نہ ایمان قبول کیا۔ نہ خیر کر لیا، نہ حقانہ و اعمال کی اصلاح کی اور نہ نیکی کا راستہ اختیار
 کیا۔ مکہ و مہاشہ اٹھائی گئے پیچھے رہ چکے تھے۔ ایسے لوگ اِس دن سخت نقصان میں رہیں گے۔
 مفسر قرآن امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اِس دنیا میں تین چیزیں
 بطور پونجی عطا فرمائی ہیں۔ پہلی اِس دُنیا کا مال رکھنا جانتے جیسے کے ساتھ ہار و بادیاں جو ہر
 کس نے یہ تر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پونجی میں پہلی چیز انسان کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی
 حکمت اور صفات کے مطابق کم و بیش ہوتی ہے۔ دوسری چیز عقل ہے۔ جو
 اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے۔ یعنی
 اُس پر قانون الٰہی کی پابندی لازم آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ تھا تو
 اُسی وقت اُسے مطلب کر کے فرمایا تھا کہ میں تیری وجہ سے برائیوں کو دور کروں گا۔ تیری وجہ
 سے نوازہ و کمروں کا۔ اور تیری وجہ سے ہی ہر شخص کو اندامِ شہ کا یا دوسرے میں جتنا ہوگا۔
 امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو تیسری چیز صحت عطا کی ہے۔ جو کہ انسان کے
 بیماری و مریضوں میں شامل ہے۔ صحت کے بغیر انسان نہ محنت مشقت کر سکتا ہے۔ نہ کبھی
 باری۔ نہ تعلیم و تعلم اور نہ ہی عبادت ہے۔ زندگی اور عقل کے ساتھ ساتھ صحت ہی انسان
 کے لیے منزلِ پونجی کے ہے جس کے ذریعے انسان اِس دنیا میں رہ کر اچھائی یا برائی کر سکتا
 ہے۔ اگر وہ اس پونجی سے ایمان اور نیکی کلمے کا۔ تو عیشہ کے لیے نفع دے گا۔
 اور اگر اِس پونجی کی سب سے بڑی کفر و شرک، انفاق، بدعات اور عیبت میں کی جائے تو
 بدو اسیب۔ رسوائی و اطلال اور بیکاری میں مبتلا کر دیا۔ تو اب شخص ہمیشہ کے لیے
 نقصان میں پڑ جائے گا۔ منافقوں کے اسی طریقہ عمل کی بناء پر اللہ نے فرمایا اَلْكَافِرَاتُ

کی بھی بیان کی ہے کہ عذاب کے وقت ان کی حالت یہ تھی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُلُثِمِينَ (ہود - ۵۷) کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹے ٹھیکے ہوئے پائے گئے۔

بہداری شریعت کی آیت محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے گھٹے ٹھیکے ہوئے ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کروں گا کہ وہ تو ان کی ہر بات کے قیام پر قیامت کے دن ہم سے کہیں تو نہ سنے تھے، پھر کہ ہم تو قریب ۱۰ ایمان اور تیس سال کو عذاب بنائے گئے ہیں معاذ میں آئے تھے ہر حال اسی حدیث میں بھی گھٹے ٹھیکے یعنی نذات عافری کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرنے کا ذکر ہے۔
پہلے قیامت کے دن لوگوں کی وحشت زدہ حالت کا ذکر کیا اور پھر فرمود:

كُلُّ امَّةٍ تَدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا يَكْرَهُوْنَ كِتَابَ اُولٰٓئِكَ اِلَّا طَرَفٌ جَدَّيَا بَنِي كَنْتَبَ كَا اِطْلَاقِ قُرْآنٍ بَعِيدٍ يَرْتَمِي بِهِمْ اَوْ لَوْنٍ مَحْضُوقٍ يَرْتَمِي بِهِمْ
یہاں پر کتاب سے مراد وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر انسان کے زندگی کے معرکے اعمال درج ہوتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ قیامت کے دن کھول دیا جائے گا فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ اَقْسَرُ اَمْ اَكْتَسَبُوْهُ (الحاقہ - ۱۹) اور کہہ دے گا کہ ان کا اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو مجھ کو یہ اعمال نامہ رکھ کر ڈر جائیں گے اور نہ ہے انہوں نے کوئی سائنس کیا ہے کہ مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صِفَّةً وَلَا كَيْدًا اِلَّا اَحْصٰهَا (الكهف - ۴۹) کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہر انسان کے قول و عمل کا ریکارڈ جمع کیا جاتا ہے۔ سورۃ ق میں بھی فرمایا هٰذَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَاتِبٌ (آیت - ۱۸) انسان جو لفظ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کا قدر کردہ نگران فرشتہ، ٹیپ ریکارڈنگی طرز اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الانعام میں کرنا، کاتبین کا ذکر بھی آتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہیں اور اس کی ہر بات اور ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو عالم الغیب والشاہدہ ہے ہر چیز کو اپنے

نامہ اعمال
کی طرف
بلند

ذاتی علم کی بنا پر جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کا یہ اعمال نامہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ کوئی شخص اپنے کسی قول و فعل کا انکار نہ کر سکے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اُس کے نامہ اعمال کی طرف ملاحظہ کرنے کا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اُس کے نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اُس کی دین میں موجود قسم میں ہوتی ہے۔ یہ وہم انسان کے نفس سے آتا ہے۔ پہلی بات ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پٹ کر نفس کے دامن کو پکڑا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اعمال ہمارے اعضا کی طرح پٹے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب کی منزل آئے گی تو سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (آیت - ۶۵) اُس دن ہم ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے اور اعضا، زبانوں کر بتائیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کرتا رہا۔ زبان بند ہوگی۔ مگر ہاتھ، پاؤں اور ران بول کر گواہی دیں گے۔ اُس دن انسان کو تھموس ہوگا کہ اُس کے اعمال اُس کے اعضا کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔

منا احمد کی ایک روایت یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ابو عبد اللہؓ بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تو آپؐ آبدیہ ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا۔ اے ابو عبد اللہؓ! کیا حضور علیہ السلام نے آپؐ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی تھی کہ ان بڑھی ہوئی عمر کیوں کو کاٹ دو اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنا حتیٰ کہ قبر سے آن ہو؟ کہنے لگے یہ تو درست ہے لیکن میں نے آپؐ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ اپنے فریاد کو قیامت میں دن کچھ دوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دائیں منہ میں ہوں گے اور کچھ بائیں منہ میں۔ دائیں منہ میں جنت میں جائیں گے اور بائیں منہ میں جہنم میں ہوں گے۔ کہنے لگے وہ اس لیے ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ میرا خبر دائیں منہ میں آئے گا یا بائیں منہ میں۔ مجھے ہرگز اتنی بات کی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیت کو جانتا ہے اور اسی علم کی بنا پر وہ لوگوں کو دو مختلف قسموں میں بند کرے گا۔ بہر حال انسان کے

اعمال اُس کے نفس کے دامن کے ساتھ پمٹ کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی جسم سے چھوٹا جیٹ کر ان کے دانے کے کروڑوں جیسے کا عمل میں شائع میں جابجا کہ وہ نفس کے اندر بھی محفوظ ہے اور غارت میں بھی اللہ نے فرشتوں کے لیے ہر عمل کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔

بعض اعمال
کی منزل

بہر حال فرمایا کہ ہر گز وہ کہ اُس کے نامہ اعمال کی طرف متوجہ نہ ہو اور انہیں بتا دیا جائے گا۔ اَلْيَوْمَ نَجْزِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَآ اَعْمَالُكُمْ لَآ اَكْتَسَبْنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ يَٰ هَٰؤُلَاءِ وَفَرِحَ جِوہر کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ نے ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے اور ان میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا۔ نامہ اعمال کی باقاعدہ ترتیب کے علاوہ انسان کے اعمال کی زمرہ بندی ہوتی ہے اور سالانہ رپورٹیں بھی مرتب ہوتی ہیں۔ صبحِ صلیب میں آتا ہے کہ انسان کے رات کے اعمال کی رپورٹ فجر کی نماز کے وقت اور دن کے اعمال کی رپورٹ عصر کی نماز کے وقت اور چاندی ہے فرمایا انسان کی ہر چیز ہمارے دفتر میں رکھی ہوئی ہے جو حق کے ساتھ بول کہ بتلا رہی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْمِعُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم سب کو سنا رہے ہیں جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ہمارے ہی حکم سے تمام نامہ اعمال تیار کرتے تھے اور پھر بعض اعمال ایسے پیچیدہ (COMPLICATED) ہوتے تھے کہ جن کو فرشتے تحریر کرنے سے عاجز آ جاتے تھے۔ ان کے تعلق حکم ہوتا تھا کہ ان اعمال کو اسی طریقے سے درج کر دو۔ ان کی شکل و صورت ہم خود بنالیں گے غرضیکہ ظاہری عقلی سمجھنے پر نہ آئے۔ جیٹ کر باریک ترین قلبی اعمال بھی لکھ دیے جاتے تھے اور رکھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ ہی دیتے تھے۔

مذکورہ اعمال کے نتیجے میں جنہوں نے عمل واقع ہوگا فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس بہر حال جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ انہوں نے اپنی زندگی عقل اور سمجھت کو اپنے کام پر لگا دیا۔ وہ ان کی

میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور رسالہ پر یقین کیا، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پر عمل کرتے رہے، جہاد کیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور دلچسپی کے کام کرتے رہے، فرمایا فَإِنَّ جَنَّاتٍ دُفِنَتْ فِي رُحْمَتِهِ پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا۔ وہ لوگ جنت میں پہلے جائیں گے اور خطیرۃ اللہ کے ممبر بن جائیں گے، فرمایا ذَٰلِكَ هُوَ الْعَوْدُ الْعَبْدَانِ یہ ہے عودت کامیابی، ایسے لوگ جنت کے لیے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں واپس لے کر آئے گا۔

اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کفار و کفریوں نے اللہ کا حضور اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی، عقل اور صحت جیسی قیمتی چیزیں بے کسر، شرک، فحاشی اور بدعات کو ضریحاً تو ایسے لوگوں سے پرچھایا جانے لگا، أَفَلَا تَكُنْ آيَتِي تُنْذِرُ عَلَيْهِمْ کیا میری آیتیں تم کو ڈر پر کر رہی ہیں سناں باقی تھیں، کیا اللہ کے نبی مبلغ اور مبلغ REFORMERS (تمہارے پاس نہ آئے تھے اور تم کو نصیحتیں نہ کی گئیں) بایں تھا، اس کا جواب یقیناً مثبت ہوگا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول واقعی آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سناں تھیں، ہر نیک و صالح سے اس کا کیا تھا مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا، اللہ فرمے گا۔

فَأَسْتَكْبِرُوا تم نے درحقیقت تکبر کیا وجہ سے جاری آیتوں کو مضلادیا اور رسولوں کی تکذیب کی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے مختبرین نے یہی جواب دیا تھا، کیا تمہاری نازیروں میں سے کسی نے آیتوں کو مضلادیا ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد کے رسولوں کو چھوڑ دیں یا اپنے قانون میں تصرف کرنا ترک کر دیں، تو ایسی نازیروں کی غیر منہاجی ہمارے احوال سے کیا واسطہ، ہم اسے جس طرح چاہیں مود و لعب اور عیشی و فحاشی میں غرق کریں، تم کون ہوئے جو ہم پر پابندی رکھنے والے، انہوہل کی طبیعت میں بھی بڑا تکبر تھا، تمام بڑے بڑے سربراہ دارین کے منصب میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے اور اہل حق کو حقیر مانتے تھے، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو مختبرین یعنی مختبر

کافطاب دیا تھا۔ تریاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے شہر کی وجہ سے ہماری آیتوں اور
 نبیوں کو بٹلایا۔ وَلَقَدْ كَذَّبْنَا عُثْمَانَ بْنَ مَرْثَدَةَ الْغَنَوِيَّ وَكَانَ مِنْ قَوْمِ
 قَوْمٍ حَرَمٍ کِی سہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ ان کی سزا کا ذکر اگلی آیتوں میں آیا ہے
 بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی جلیہ سے سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کی شان سے
 سرفرازی کے لیے۔ یہ پورا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا ہے جو اللہ کے
 کے معاملے میں آسان ہے۔ بیکراہیس کی بیماری ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا
 اَللّٰی وَاسْتَخْبِرْ وَحُكَّانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ وَالْبٰقِرَةِ ۝۳۴ اُس نے کفر اور
 کلام کیا۔ بیکراہیس اور کافروں میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے رافہ درجہ ٹھہرا۔ اپنے
 آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر ماننا ہی خیر ہے جو انسان کو نیکوں کی صف میں
 لاکھڑا کر آتے اور ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتے۔

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
 فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ
 إِلَّا طَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ﴿۳۰﴾ وَبَدَأَ اللَّهُ
 سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۱﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنفُكُكُمْ كَمَا نَفِيسْتُمْ
 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوْكُمُ النَّارُ مَا لَكُمْ
 مِنْ نَصْرِينَ ﴿۳۲﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اخْتَضَتْ آيَةَ
 اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا
 يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۳﴾ فَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۴﴾
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿۳۵﴾

ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے کہ بیشک اس کا وعدہ
 برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے
 تھے کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت ؟ ہم نہیں
 خیال کرتے اسے مگر ایک گمان اور نہیں ہیں ہم یقین
 کرنے والے ﴿۳۱﴾ اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کرتے

تھے، اور گھیرے گی اُن کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ
 ٹھٹھا کرتے تھے (۳۳) اور کہا جائے گا کہ آج کے دن
 ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جیسا کہ تم نے فراموش کر
 دیا تھا اس دن کی ملاقات کو۔ اور تھارا ٹھکانا دوزخ ہے
 اور تھارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا (۳۴) یہ اس
 لیے کہ بیشک تم نے بنا لیا اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا
 ہوا۔ اور تم کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے۔ پس آج کے
 دن نہ نکالے جائیں گے اس (دوزخ) سے اور نہ اُن
 کو موقع دیا جائے گا (کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں) (۳۵)
 پس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو پروردگار ہے آسمانوں
 کا اور زمین کا، اور پروردگار ہے سب جہانوں کا (۳۶) اور اُنکی
 کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زہد دست
 اور حکمت والا ہے (۳۷)

سورۃ ہاشیہ جو حکیم سعد میں چھٹے نمبر پر ہے۔ اگلی سورۃ الاحکات پر یہ۔ ان میں
 ختم ہو جائیں گی۔ ان سورتوں کو باب القرآن یعنی قرآن کا لب لباب اور نچر لکھا گیا ہے
 ان میں دین کے بنیادی عقائد اور اصول بیان کیے ہیں۔ اس سورۃ میں ہی توحید اور اُس کے
 دلائل، بشرکین کا رد، شریعت کا اتباع، تکبر کی تردید اور بعض دوسرے اہم مسائل بیان
 ہوئے ہیں۔ سورۃ کے اس آخری حصہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ
 کا یہ ارشاد بیان ہو چکا ہے کہ جس دن قیامت ہو پاہرگی تمام باطل پرست اور جہنم
 لوگ نقصان اٹھائے جائیں گے۔ ہرگز وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی درگاہ میں پیش
 ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی نہ کرے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے زبرد توحید ہوگی۔
 اہل ایمان کو اچھا بدلیکھا اور یہ اُن کی واضح کامیابی ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر
 کا راستہ اختیار کیا۔ ایمان سے محروم ہے اُن کو ڈانٹ پلائی جائے گی اور کہا جائیگا کہ

ہمارے علم میں بھی تھی اور لوگ محفوظ میں بھی درج تھے مگر تم نے نیکوئی فرشتے بھی نہ سے
 اعمال و اقوال کو سمجھتے جانتے تھے۔ دنیا میں قربانی کا ارتکاب کرتے وقت
 لوگوں کی نظروں سے نکل جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمہارے افعال کا کسی
 کو علم نہیں ہو گا مگر وہ ایک دفتر میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ جو آج تمہارے سامنے
 موجود ہے۔ سورۃ الطارق میں بھی فرمایا يَوْمَ يُكَلِّمُ كَلِمًا سَلْبًا (آیت ۵) اُس
 دن تمام لوگوں کو جانیں گے اور کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ سورۃ العنکبوت میں ہے کہ انسان
 اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر میرٹ زدہ ہو جائے گا اور کہے گا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ
لَا يَخْصِيهِ صَفِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ إِلَّا أَخَصَّهَا (آیت ۶۹) یہ کسی کتاب
 ہے جو کسی چھوٹی بڑی چیز کو احاطہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔

الغرض! فرمایا کہ ان کی تمام برائیاں قیامت میں دن ظاہر کر دی جائیں گی
وَحَاقٌّ يَهْتَفُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِزُهُ وَنٌ اور گھیرے گی ان کو
 وہ چیز جس کے ساتھ یہ ٹھاکا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے قرآن، اس کے
 نبیوں، کتابوں، فرشتوں، شریعت اور توحید کا سفر اڑا کر تے تھے آج یہی
 چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔

برس
 دردی

ہر ان تجربوں کے لیے یہ ارشاد بھی ہو گا قِيلَ الْيَوْمَ نُنْشِئُ
 کیا جائے گا۔ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے كَمَا نَبِّدْنَاهُ بقاء
يَعْلَمُكُمْ هَذَا جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی علامات کو فراموش کر
 دیا تھا۔ اس مقام پر یہ اشکال پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان کا کسی چیز کو بھول جانا تو
 عین ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ وہ سہو، نیاں اور غلطی سے
 پاک ہے۔ پھر اُس کے فراموش کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ واقعی کسی چیز کو نہیں بھولتا، مگر یہاں پر فراموش کر دینے سے مراد اپنی
 رحمت سے دور کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ تم نے دنیا میں وہ کبھی
 قیامت کا تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اس کو ایک فراموش شدہ چیز بنا دیا تھا۔ آج

دنیا کے لوازمات تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ان میں دل چاہنے کی بجائے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ کہ انہیں پاکر دھوکے میں پڑ جائے۔
 فرمایا ان سختوں کو جس سزا میں آج مبتلا کیا گیا ہے وہ سزا ان کے لئے ہے۔
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي وَلَا تَقِرُّوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کو راضی کر کے اس عذاب سے نکل سکیں۔ نہ عذابِ ابدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے کرم و گناہوں کی صفائی طلب کر لیں۔ یہ تو اسی دنیا میں ممکن ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر جائے اور اللہ تعالیٰ سے صفائی طلب کرے تو اللہ غفور رحیم ہے مگر قیامت میں وہ دن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ اس وقت انسان درالعمل سے خارج ہے اس میں پہنچ چکا ہو گا۔

آگے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر ہے فَلِلَّهِ السَّمْعُ وَهُوَ سَمِيعٌ اور اللہ تعالیٰ کے لیے رُبُّ السَّمَوَاتِ وَرُبُّ الْأَرْضِ جبرائیل اور زمین کو پروردگار ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان تینوں صفات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ ان میں وہ مختلف چیزوں میں مگر وہ سب کا ایک ہی ہے۔ مثلاً کہ تو کہتے ہیں کہ آسمان زمین، فضا اور ہوائوں کے پروردگار مختلف ہیں۔ اسی طرح بندہ مت دے کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا اور فنا کرنے والا۔ تین مختلف خدا ہیں۔ حالانکہ وہ سب تو ہر چیز کا وہی ہیں۔ لا شریک ہے۔ انسان کو تخیل ہی بھی دہی کرتا ہے اور سرنے کے بعد دوبارہ بھی ٹوٹنے کا۔ پوری کائنات پر اس کی ربوبیت یہاں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہے۔ رب کا معنی بڑا ہے جو ہر چیز کی تدبیر پرورش کر کے اسے حیرت کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کی زیرت کا سامان میا کرتا ہے۔ وہ اس جہاں کا بھی رب ہے۔ بڑا ہے اور بھی اور بڑا ہے۔

کھانا شہد
 میرا دکھا

کا بھی نہیں پورا دکا ہے۔

خدا تعالیٰ کی
کسی بڑائی

آگے فرمایا وَلَٰكُمُ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ وَالْاَرْضُ مِنْ بَرَأَتِي اُمّی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں عظمت کا مالک میں وہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ وہی باقی ہے، اُس کے علاوہ ہر چیز ذاتی ہے جن انسان، فرشتے، ساری مخلوق اُمّی کی محتاج ہے۔

سر اور راسہ کمر یا رسی

کو مکش قدیم است و ذاتش غنی

بڑائی اور عظمت تو اُمّی کے لائق ہے۔ جس کی ذات قدیم اور ازلی ہے۔ اور جسکی بدشاہی و فتنہ ہے۔ اسی لیے ہر ہر وقت اللہ اکبر کہہ کر اُسکی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں بڑائی اُمّی کو سزاوار ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہے اور کسی دوسری جیسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں بلکہ سب جو خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ خالق دیکھتی شئی و الامور ہر چیز کا خالق وہی ہے، باقی سب مخلوق ہے اور اُس کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا یَسْئَلُكَ مَنَ فِي الْمَمُوتِ وَالْاَرْضِ رَأً ۝ ۲۵ ارض و زمین کی ہر چیز اُمّی کی سوالی ہے، کوئی زبان حال سے، ناک رہا ہے اور کوئی زبان حال سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اَلْحَبْرُ یَا رَدَّ اِنِّیْ وَالْعَلَّةُ اَنْ اَنْ اِنِّیْ یعنی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ جو شخص اس بڑائی اور عظمت کو اپنے اوپر اور منہ پاس ہے گا، فرمایا میں اس کو ہنسنے میں ذال دروں گا۔ سورۃ مومن میں بھی گزر چکا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْ خَلَقُوْنَ جَهَنَّمَ ۝ ۱۶ اَجْحِیْ رَ ۝ ۱۶ جو لوگ میرے سامنے دستِ سوال دائر کرنے سے تحیر کرتے ہیں۔ میں اُن کو ذلیل کر کے روزِ آخر میں ڈالوں گا۔ میرے بندوں کو میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا چاہئے اور مجھ سے سوال کرنا چاہئے۔ غرضیکہ غنی اور صمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی ساری مخلوق اُمّی کی محتاج ہے۔ اُس کے سوا کوئی کسی کی حاجت بڑائی کر سکتا ہے۔

کس خدای کو حل کر سکتے۔ آسمانوں اور زمین کی خبر دانی صرف اسی وہ ذی لا مشرب کے لئے ہے۔

فَرِیَا وَهُوَ الْعَلِیُّزُّ ۝ بِكَيْفِهِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالٰی كَمَالِ قُدْرَتِ كَامِلِ
غالب اور حکمتوں والا ہے۔ قوت کا سرچشمہ وہی ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى
۝ ۲۱۔ وہ اپنی ترجیح میں غالب ہے، باقی ساری مخلوق مغلوب
ہے۔ وہ حکمتوں والا بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ارض و
سما کی تخلیق، بعثتِ انبیاء، نزولِ کتاب، وقرعہ قیامت اور جزائے عمل سب اس
کی حکمت کا شاہکار ہیں۔ لہذا اسی کی عظمت اور توحید پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہی
ایمان کا ایک جزو ہے۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ خَمْسٍ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَالرَّحْمٰنُ رَكْعَتَانِ
سورۃ احقاف مکی ہے۔ اس کی پینیس آیتیں اور چار رکعت ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ۲ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِأَمْرٍ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۳ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ۴ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ ۚ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ
عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۵ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ ۶ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَارَتِهِمْ كٰفِرِينَ ۷ وَإِذَا
تُلِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۸

ترجمہ: حصہ ۲ ① اور، کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نزدیک اور کھلتی دلت ہے ② نہیں پیدا کیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو منہ حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو رکھا، کہ وہ اس سے اوجھل کر سنے گئے ہیں ③ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) جس قدر بتاؤ ہیں کو تم چاہتے ہو اللہ سے سوا دکھانے مجھے کیا پیدا کیا ہے۔ انہوں نے زمین میں کیا ان کے لیے کچھ شرارت ہے آسمانوں میں۔ لہذا میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا کوئی دلی مقررہ علم کی بات اگر تم پہلے ہو ④ اور اس سے زیادہ گہرا کون ہو جو پچھتا ہے اللہ کے سوا اُس کو کہ وہ نہیں اُس کی چادر کو پہنتا قیامت تک۔ اور وہ اُن کی پندہ سے غافل ہیں ⑤ اور جب انکھے کیسے جائیں گے لوگ تو ہوں گے وہ اُن کے دشمن، اور اُن کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے ⑥ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن پر چاندی آیتیں واضح تر کہنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کا جب کر اُن کے پاس آئیں کہ یہ تو صریح جادو سے ⑦

نام پڑھ کر
کونٹ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ اہقاف جمع ہے حققت فی ہس کا معنی
بیت کا نیکو ہوتا ہے۔ قوم عاد بنزیرۃ العرب کے بیت نکالی میں آباد تھی۔ یہاں پر ریت
کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں، چہرہ اس سورۃ میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ اس
جیسے اُن کا نام کی خصوصیت کی نسبت سے اس سورۃ کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے
سورۃ حم ایم سورۃ کی آخری سورۃ ہے جو کہ مکی زمزمی کے آخری دور میں سورۃ الجاثیہ

کے بعد نازل ہوئی اسکی پینتیس آیات اور چار دکر بح ہیں اور یہ سورۃ مہر کہ ۶۴۴ کج
اور ۲۶۰۰ حروف پر مشتمل ہے

منہ سورۃ

اس سورۃ کا موضوع اور مضامین حوازم سبعہ کی دیگر سورتوں کے ساتھ بیان
ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر قیادی عقائد قومید باری تعالیٰ رسالت، معاد اور قرآن کی
تجائیت و حدیث کی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر قیادی دینی عقائد بیان
ہوئے ہیں۔ اس سورۃ میں قوم مانو کا ذکر ہے، مشرکین کی مرسوم غلطی و رش کی ترمیم
کی گئی ہے۔ دعوت الی القرائن کا ذکر اس سورۃ میں بھی آگیا ہے۔ جنات کے اسلام
لانے کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً اولوالعزم انبیاء کا ذکر بھی اس سورۃ
میں آگیا ہے۔ اس کے علاوہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا باب
بھی بیان ہوا ہے۔

منہ مقطعات

ان سات سورتوں کو حوازم سبعہ کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان سب کا
آغاز حروف مقطعات حصہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ان حروف کے قطعی کو بعض
مسافین حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرماتے، تاہم بعض صحابہ اور بعد میں آنے والے
مفسرین کرام نے تفسیر فہم کے لیے ان حروف کے کچھ مسافین بتائے ہیں۔
چنانچہ بعض فرماتے ہیں کہ ح سے حکم الہی اور ح سے عید ملک مراد ہے اور معنی یہ
جاتا ہے کہ خود خداوندی اور بادشاہی کی بزرگی اللہ و مدد لاشریک کے لیے ہی ثابت
ہے۔ جیسا کہ ان آیات سے متبادر ہوتا ہے ارض و سما اور پوری کائنات میں حکومت
نقطہ خدا تعالیٰ کی ہے اور بزرگی اور عظمت بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ بعض یہ
بھی فرماتے ہیں کہ ح کا اشارہ حمایت کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس کی مددائیت
رشتہ والوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور ح کا اشارہ مددائیت حق کی طرف ہے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ باتیں کہ اہل ایمان اور اہل قومید جن کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ ح سے مراد جبل اللہ یعنی اللہ کی وہی ہے جس کے متعلق
خود خدا تعالیٰ کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا رالہذا

اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا اور قرعے مراد تیسری یعنی محکمہ ہے۔ گویا جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا بار بار ہے وہ ہر طرف سے مضبوطی ہے۔ اس رسی سے مراد قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے سے انسان خدا کے سے نکلے جانے کا اور عالم بالا کی طرف چلا جانے کا، ایسا کرنے سے وہ گویا کامیاب ہو جائے گا۔

بعض فرماتے ہیں حق کا اشارہ علیہ یعنی زیور کی طرف ہے کیونکہ قرآن کریم ہی ایک زیور ہے۔ اور قرعے مراد سترن ہے جس طرح زیور پہن کر انسان زینت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی بن کر انسان کے لیے کمال درجے کی زینت کا باعث ہے۔ دن تمامہ رنگینی، حاشی کے باوجود صبح اور زیادہ سنوٹی والی بات یہی ہے کہ ان عذوف کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اُس کی ان عذوف سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اُس پر ایمان ہے۔

نزول کرنا ہے

تو اُنیم سجد کی ہر سورۃ کا آغاز قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت ہے ہاں یہ۔
 یاں پر بھی ارشاد جو ہے نَزَّلْنَا الذِّكْرَ مِنَ الْغَيْثِ الْغَظِيزِ الْحَكِيمِ
 کن سب بھی قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غزیر یعنی زبردست اور غالب ہے۔ ہر چیز اُسکی میثاق ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز بھی اُس کے بندے سے باہر نہیں ہے۔ دو حکیم بھی ہے کہ اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کائنات کی تخلیق، ان نروں، جنوں اور فرشتوں کی پیدائش، آسمانوں، اُس کے کروں اور زمین کی تخلیق، ایک خاص مدت تک کے لیے مقررہ کردہ نظام شمسی اور پھر اس کے بعد ہر مے نظام کی تبدیلی، قیامت کا برپا ہونا، حساب کتاب کی منزل اور جہانے عل کی منازل سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں۔

تخلیق شروع

اُچھی آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بَمِ نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان
 کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق بیکہ محض نہیں ہے

کی تمنا ہے پاس دلیل ہے، اگر زمین میں معبودانِ باطلہ کی پیداکردہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اَللّٰهُمَّ شَرِّكَ لِيْ فِي السَّمٰوٰتِ تو کیا آسمانوں کی تخلیق میں اُن کی کوئی شرکت ہے کہ انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہو یا کوئی آسمانی کردہ پیدا کیا ہو کوئی آسمانی مخلوق پیدا کی ہو، آخر کس بنا پر تم ان کو پکارتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس حقیقت کو دہروں کی ایک قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذہب رائے تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب خالق و دہست تو پھر معبود کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟

فردیاء اگر تم شرک کے ثبوت میں کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نقلی دلیل ہی دے آؤ اِسْتَوٰی بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا یعنی اس قرآن سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب ہے آؤ جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے۔ اور یہ اسناد بالیقین ثابت ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں شرک کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ ہر صحیفہ اور کتاب میں شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ملتا ہے۔ فردیاء اگر کوئی کتاب بھی پیش نہیں کر سکتے آؤ اَنزِلْ مِّنْ عَلٰمٍ تَرٰ عَلٰمٌ کٰوْنِیْ بَاقِیَ مَا ذٰلِکَ ہُوَ بَیِّنٌ لِّیْ بِمِیثَاقِیْ کہ جس میں کوئی آیت ہے جس سے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا دانش ور کو قرآن پیش کیا جاسکتا ہے۔ شرک کے حق میں ان میں سے کوئی قرآنِ ثبوت کے طور پر پیش کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا ہر نبی، ولی، مبلغ اور صالح آدمی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا رہا ہے اور شرک کی طرف کبھی کسی نے دعوت نہیں دی۔ دانشوروں میں سے لقمان بہت بڑے حکم اور دانشور گزرے ہیں۔ جن کا تذکرہ اللہ شہ قرآن پاک میں کیا ہے اور جن کے نام پر ایک سورۃ بھی ہے۔ ان کا بیان قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: یٰبُنٰی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (لقمن - ۱۱) اے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی اللہ کے پاس معافی نہ کوئی

نہیں ملے گا۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی ایسا ہی ہے کہ قیامت تک پکارتے رہو۔ وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ جن فرشتے یا انجیلاں میں سے انجیلا، اولیا، یا شہداء ہوں۔ یہ لوگ تو اپنی طبعی عمر پوری کر کے اللہ کے بن بستوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کہ پکارتا ہے تو وہ اتنی دیر سے اللہ کی پکار کیسے سن لیں گے؟ فرشتوں کے متعلق سورۃ سبا میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا اَهْلُوْا لَآءِ اِيَّاكُمْ كَالنَّارِ يَجْبُذُوْنَ رَاٰیْتُمْ کیا یہ لوگ دنیا میں مقید رہیں گے تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگار! آریاں ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا۔ یہ لوگ توحیات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی مشرکوں کی پکار کو انکار کر دیں گے۔ غرضیکہ جانداروں کے متعلق سورۃ فاطر میں موجود ہے کہ مشرک لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے برابر ہیں کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۃَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ رَاٰیْتُمْ تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر تم بھی ہیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں ملے سکتے۔ اور قیامت ملے دن وہ تمہارے اس شرک سے انکار کر دیں گے۔ الغرض! اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے۔ وہ مثل گٹھلی اور حاجرتِ رومانی کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اَنَّ الْعُقُوْبَةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا (البقرہ ۱۶۵) طاقت تو ماری کی ماری خدا تعالیٰ کے پاس ہے اور مخلوق کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور عارضی ہے۔ اللہ جب چاہے اسے سلب کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص سے زیادہ کوئی گمراہ ہو سکتا ہے جو قادرِ مطلق ذات کو محصور کر دے اور اس کو بددے کیلئے پکار رہا ہے۔

پھر فرمایا وَ اِذَا كُنْشَرْنَا سَعِ جب قیامت ملے دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ كَانُوا اِلَهُمَّ اَعْدَاۃً تو وہ دُشمنوں اور عداوتوں کے

معبودان کی
طرف سے
انصار

دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا اِيعَابًا وَتِهْمَةً كَثِيرَةً اور اُن عبادوں کی عبادت سے انکار کرویں گے کہ ہم نے تمہیں کب کتنا کہ ہماری عبادت کیا کرو۔ تم قریشی طعان کے نقش قدم پر چل کر اس حالت تک پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سوال ہوا کہ کیا تم نے بن لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو محبوب بنا لو؟ تو وہ بھی جواب دیں گے۔ پروردگار! مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِشَيْءٍ اَلَمْ تَعْلَمْ ۝۱۰۰ یہ میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرنا جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ میں نے قرآنیوں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے علم دیا۔ اُن سب ان کی اپنی کڑوتیلی ہیں جن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے اور مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ الغرض! اپنی عبادت میں صرف اللہ کو جانتے ہو کہ حکم دیا گیا ہے جیسے رَبِّهَا قَادُوا سَوَآءُ اللّٰهِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَالْمُؤْمِنِ ۝۱۰۱ پس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ خالص اُسی کی اطاعت کرنے کے لیے۔

فرمایا اِن بختیوں کا اس وقت یہ حال ہے قَدْ اَسْلَى عَلَيْهِمْ اَنْتَ بَعْدَتْ كَرِجِبْ ہمارے واضح آیتیں اُن پر پڑھی جاتی ہیں قَالَ الْاَنبِيَا۟ كُفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سَحَرٌ مِّثْلُ مَا كُفَرُوْا لَہٗ فَاٰ جَانے کے بعد اُن کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ العیدۃ بآئینہ۔ ہر زمانے کے کافروں اور شرکوں کو یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے حق کی تائید دیکھی۔ کتاب الہی کی تاثیر دیکھی یا کوئی معجزہ کار کمر بنوا ترا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جو پڑھتا ہے چلتا تھا۔ اُن بھی چل رہا ہے۔ مشرکین کو اور عرب کے متعلق بھی فرمایا کہ جب اُن کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسے جادو کہہ کر انکار کر دیتے ہیں اور حق کو قبول کر لیں۔ بھلے باطل رسوم بعد شیطان کے نقش قدم پر چلی چلتے رہتے ہیں جو انہیں اُن کے تمام اعمال فاسد اور عائدہ بالظالمین کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہی پہ چلتے رہو کہ میں تمہارے آباؤ اجداد کا دین ہے اور اسی پر تمہاری عزت اور فخر ہے۔

یہ کتاب الہی
ہو انہوں

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ
كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ
مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ أَسْتَكَبِرْتُمْ إِنْ كُنَّا
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

ترجمہ: کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ (پیغمبر نے) اس (قرآن کو)
نکڑ دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا
ہے تو نہیں، بلکہ تم میرے جیسے اللہ کے سامنے کسی
چیز کے۔ وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کے بارے
میں تم گھٹتے ہو۔ ہاں ہے وہ گواہ میرے درمیان اور
مٹھائے درمیان۔ اور وہ بڑا ہی سختی والا اور مہربان ہے (۸)
آپ کہہ دیجئے اسے پیغمبر نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسول
میں سے۔ اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ
اور نہ دیکھ جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں

نہیں اتباع کرتا مگر اُس چیز کا جو دنی کی بات ہے میری طرف
اور نہیں ہوں میں مگر کھول کر ڈر نہاتے والا ⑨ آپ کہہ دیجئے
سہو بتلاؤ۔ اگر ہو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور تم نے
اس کے ساتھ کفر کیا۔ اور گواہی دی ایک گواہی سننے
والے نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر۔ پس وہ
ایمان لایا اور تم نے تحکیم کیا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہنمائی
کرتا اُس قوم کی جو ظلم کرنے والی ہو ⑩

کلام اللہ
میں منتخب

اُن کے درس کی پہلی آیت گذشتہ درس کی آخری آیت سے مربوط ہے گذشتہ
درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار کے سامنے ہماری واضح آیتیں پیش ہوتی ہیں
تو وہ اُن کے اثر کے اعتبار سے کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اب اللہ
نے فرمایا ہے کہ ان بد بختوں نے اس سے بھی بُری بات کی ہے اور وہ یہ کہ اُنہیں
یَقُولُ كُنْ اَفْئِرْ سَہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کلام کو اُنہیں بہت
گویا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خود سامنے ہے۔
نعوذ باللہ مگر اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا۔ قُلْ
اَب کُم دِیَجِبُ اِنْ اَفْئِرْ سَہ فَلَا تَعْلَمُ کُنْ لِحُفٍّ مِّنَ اللّٰهِ شَیْئًا
کہ اگر یہ سہ نہ ہو تو پھر یہ سہ تو پھر تم میرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کے
ماک نہیں ہو۔ طلب یہ کہ قرآن پاک کو خود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اتنا
بڑا جہر ہے کہ اس کے مرتب کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتا۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے قطعاً انکار کر دیا کہ میں جیسے بڑے مجرم کا ارتکاب
کر سکتا ہوں۔ فرمایا تمہارے اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ ہُوَ اَخْلَعُ
یَحَا اَفْیَضُوْنَ فِیْہِ اللّٰہُ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جن کے اندر تم
گھسے جاتے ہو تمہاری اسی غلط بیانی اور الزام تراشی کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
آپ نے بتی پاکہ اس کی جیسے اپنی چالیس سالانہ کی کو بطور غور و پیش کیا۔ اور فرمایا

سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی۔ تو اللہ نے فرمایا فَفَلَمَّا أَتَاهَا نُفُثَ مِنْ سَحَابٍ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ غِيبَتُهَا تَوَسُّعُ الرَّحْمَةِ وَأَنْتُمْ فِيهَا كَالْعِثَّةِ الْكَافِرَةِ۔ تم بھی انشاء کر دو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انشاء کرتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کھول دیا ہے کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے غنائے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ (آیت ۵۰۰) اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے کبھی نفع نہ نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے وَكَانَ كُنُتُ أَنَّهُ الْقَيْدُ لَا سُبُكُورَتٍ مِنَ الْغَيْبِ وَمَا مَسَّحِي السَّوَاءُ (آیت ۱۸۸) اور میں غیب جانتا ہوں تو پہلے بستر کی بہت سی چیریں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ تو میں نے پہلے سے کوئی پیشی نہ سہو نہ بندی کی ہے نہ نہ ہی میں تکلیف سے بچ سکا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔

علامہ شرقی نے مَا أَذِرْتَنِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُونُ غَلَطٌ لِيَابِ يَابِ گویا کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں پیش آنے والے حالات کے علاوہ آخرت میں اپنی نجات کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پہلے کسی بندے کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اسے اپنی بات کا قطعی یقین ہو جاتا ہے کیونکہ نبوت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں۔ اس کے علاوہ جس کو اللہ کا نبی بشارت سے دیتا ہے وہ شخص ہی قطعی یقین ہو جاتا ہے۔ یہ پانچ امور بشرہ اور بعض دیگر صحابہ کرام قطعی یقین میں کیونکہ آپ نے ان کو اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ چنانچہ جب علامہ شرقی نے اس قسم کا مضحکہ ایا تھا تو علمائے کرام نے اسی وقت تعاقب کر کے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ کے نبی کو جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ عام امتیوں میں سے کسی شخص کے متعلق کبھی جنتی ہونے کا فتویٰ نہیں دیا سکتا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس بات کا علم وحی الہی کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ صرف نبی پر

آتی ہے۔

اتباع نبوی

مذکور علیہ السلام نے قوم پر یہ بھی واضح کر دیا اِنْ اَتَّبَعُوا لِيُفْعَلْ لَكُمْ فَعْلًا میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کا جو میری طرفت وحی کی جاتی ہے پیغمبر کے علاوہ عام امتیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ لَا تَدْرِي لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ (۳۰) اسی چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اناب شباب چیزوں کی پیروی نہ کرو۔ جسے دیا وَصَّآنَا الْاَنْذَارِ مَبِينٍ میں تو صرف کھول کر ڈر سننے والا ہوں تمہیں برائی کے انجان سے واضح طور پر آگاہ کر دیتا ہوں اور سچی ایمان، تقویٰ اور طہارت کے اپنے انجام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نقل کرنا ہے چاہے وہ جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے۔ لہذا میں یہ لکھتا ہوں کہ خود قرآن کو گھڑ لیا ہے، ٹہری ہی غلط بات ہے۔ اللہ کا فہم بہت وُلِقَ لِقَوْلٍ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقَابِ نِيلٌ (۴۵) لَأَخْذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (۴۶) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْتِينَ (۴۷) سورۃ الحاقہ اگر یہ رسول ہمارے دہر کوئی مہموٹ بات بنا کر لاتے تو ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ مقصد یہ کہ میں تو وحی الہی کا صرف اتباع کرتا ہوں، اس کو خود نہیں بناتا۔

قرآن کی
حقیقت
پر مشاہدات

اچھی آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں سمجھائی ہے۔ قُلْ اِنَّمَا يُفْعَلُ لَكُمْ فَعْلًا آپ اللہ کے کہہ دیں اور اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جس کا تمہارا حکم ہے ہو، تو پھر تمہاری اس الزام تراشی کا کیا انجام ہوگا؟ ایسی صورت یہ کہ تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے؟ حقیقت یہ ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَنْبِيَآئِكَ عَلٰی مِثْلِهِ کہ اس کتاب کی حقیقت کے متعلق نبی اسٹیل میں سے بھی ایک گواہ گواہی دے چکا ہے مگر تمہیں بھی اللہ

کی کتاب کا انکار کیے جا رہے ہو، آخر تمہارے پاس اس انکار کی کیا دلیل ہے؟
 علی و سلمہ کے متعلق بعض مغربین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مثل لانا ہے
 اور سیدہ حارثہ صاعنی یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہ نے اس کتاب پر
 شہادت پیش کی ہے، اور مثل کو برقرار رکھا جائے گا تو اس کی مثل سے قرأت
 مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی مثل ہی ایک عظیم الشان آسمانی کتاب ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ قرأت میں بھی قرآن کی حقانیت کی گواہی ہو جو وہ ہے، لہذا تمہارے
 پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خبردار رہو کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ و کلام
 ہے تو پھر تمہارے بڑے انجام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

بغی اور علی
 کا شاہ

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے قرآن
 کے حق میں گواہی دی ہے تو وہ کون ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس شاہ کا
 مصداق حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو علیؓ نے یوں دیکھا تھا کہ وہ اسے آپ
 ہی نے حضور علیہ السلام کی رسالت اور قرآن پاک کے حق میں گواہی دی تھی۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں قرآن پڑھتے تھے تو حضرت بلال
 بن سلامؓ ایک مجلس میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ آپ
 قرأت کا علم رکھتے تھے آپ نے حضور علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا کہ یہی چہان
 لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی پیشین گوئی قرأت میں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ اُسی وقت
 ایمان لے آئے۔

مگر یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ قمر کی دور میں نازل ہوئی جبکہ
 مذکورہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیش آیا، اس ضمن میں بعض فرماتے ہیں۔
 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہو، اور حضور علیہ السلام نے
 اسے مکی سورۃ میں رکا دیا ہو کہ اس قسم کے بعض دو سنگہ شواہد بھی ملتے ہیں۔ تاہم
 زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ مکی کی ساری سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی، لہذا اس

کے مصداق عبداللہ بن سلام نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ شہادت کا واقعہ مکہ میں ہی پیش آیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ مکے میں باہر سے بھی لوگ آتے جاتے تھے اور مکے والے بعض اوقات حضور کی رسالت کے متعلق ان سے بھی اٹے سے پیتے تھے چنانچہ ایک یہودی عالم کسی کام سے مکے میں آیا تو قریش نے اُس سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مدعی نبوت کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر سابقہ کتب میں موجود ہے اور قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں کی آمد کی پیشین گوئیوں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ گویا اس یہودی عالم نے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور اس سے وہی شاہ مزاد سبے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شاہ، مصداقِ حق حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور نہ کوئی دوسرا یہودی عالم ہے بلکہ مصداقِ حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ثانیٰ جیسا کہ سورۃ صافات میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں سابقہ کتابِ تورٰت کی تصدیق کرنے والا ہوں وَصَبَّحُنَا فِي سُبْحٍ مُبَارَكٍ وَقَبَّعْنَاهُ فِي سَجَرٍ مَّحْمُودٍ (آیت ۱۰) اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام محمد ہو گا۔ اس طرح گویا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد سے چھ سو سال پہلے آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی اور بنی اسرائیل کے شاہ سے آپ ہی مراد ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شاہ ۔۔۔ تصدیق کی قاضی

اور وہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا وَاسْتَكْبَرُوا لَهُمْ مَكْرًا اے اہل مکہ! تم تکبر کر رہے ہو۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ہزل برسنے والی اللہ کی آخری کتاب کا انکار کر رہے ہو تا جس کا نام

ابن ابی
ہاشم

گواہ ہے کہ ہر نبی کے اولین متبعین میں غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے تھے جب کہ امراء
 نے اپنے غرور و تجبر اور چوہدرایت کی وجہ سے اکثر انکار ہی کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر
 ہم نے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو ہماری سیادت ختم ہو جائے گی۔ لہذا وہ اپنی ضد
 اور عناد پر ہی اڑے رہے۔ پھر آخر میں جب کوئی چارہ کار نہ رہا تو بالآخر ان کو اسرار
 ملائے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا: لَا يَهْدِي الْقُوَّةَ الظَّالِمِينَ
 بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو نہ دے دلی قورم کو راہیں دے گا۔ ظالم شخص دو ہے جو
 بالفعل ظلم کرے۔ یا ہے۔ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو جہنم
 کے لیے ہی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اُس وقت دیتے ہیں جب وہ شخص اہل
 ہرگز ظلم ترک کرے اور سچا وعدہ کرے کہ خیر دے گا کام نہیں کرے۔ ۶۹۔ اسی پر
 کا نام توبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو توبہ قبول کر لیتا ہے تو ہر اہل
 ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ ہے۔ وَأَنذَرْنَا جَاهِلِيًّا
فَبِئْسَ الْتَهْدِي لَهُمْ سَبِيلًا (العنکبوت۔ ۶۹) جو شخص راہ راست کے حصول
 کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ہم اس پر ہدایت کا راہ نہ نکھیں دیتے ہیں
 اس کے برعکس جو شخص کفر و شرک کا معصیت، ظلم و باطل پرست رہا ہے، اُس
 کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کے لیے ناہم رہتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ لِأَمَامِهِمْ تَوَحُّدَهُ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّبُذْرٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَوْبَشَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ :- اور اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شجرہ اختیار کیا، اُن لوگوں سے جو ایمان لانے کہ اگر ہوگا یہ (دین) بہتر تو نہ سبقت کرتے یہ لوگ اس کی طرف ہم سے، اور جب کہ انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کی پس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے ۝ (۱۱) عادیخہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمت حق - اور یہ کتاب (قرآن) تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوفناک ہے یہی کرنے والوں کے لیے ۝ (۱۲) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

وہ اس پر ثابت قدم ہے ، پس نہیں خوف ہو گا اُن پر
اور نہ وہ ٹھکین ہوں گے (۱۳) یہی لوگ ہیں جنت والے
ہمیشہ اپنے فطری ہوں گے اُس میں ، بدلہ ہے ان کا بدلہ
کا جو وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

گذشتہ آیات میں قرآن حکیم کی معانیت صداقت اور اُس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر تھا اور ساتھ ساتھ رسالت و نبوت کے متعلق شک کرنے والوں کی تردید تھی
اللہ نے فرمایا کہ اُسے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیں کہ میں کوئی الزام
اور نیا رسول تو نہیں ہوں ، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں جسے میں اور
میں تو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہوں مجھے اسی تفصیلی حالات کا علم نہیں جو آئندہ
زندگی میں میرے اور تمہارے ساتھ پیش آئے گئے ہیں ، میرا کام تو اتباع وحی
اور انہیں کھسول کر ڈرنا ہے ۔ فرمایا یاد رکھو! کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ کی جانب
سے ہو اور تم اس کے منکر ہو حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک معتبر گواہ نے اس
کی صداقت کی گواہی بھی دی ہے ، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم غرور و تکبر
کی بنا پر انکار کر رہے ہو تو پھر عجز و تمہار کیا حشر ہو گا اور تمہارے اس تکبر کا کیا نتیجہ برآمد
ہو گا۔ فرمایا اگر زیادتی پر اُٹھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جیسے ظالموں کو راہ راست
سے محروم ہی رکھے گا۔

اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اور کہا کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کو کہ اُن کا خیال ماسبق ہوتا
ہے اگر دین اسلام واقعی بہتر ہوتا تو یہ دوزخ میں عزاب لوگ اس کو اختیار کرنے میں
ہم سے بہت زبردستی جاتے اس کی طرف جب مشرک اور کافر لوگ دیکھتے کہ
چند نادار لوگ ، کچھ غلام اور لونڈیاں اور کچھ مفکر و احمال لوگ ایمان سے بہرہ ور
ہو رہے ہیں تو کہتے کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو یہ کمزور قسم کے لوگ اختیار نہ کرتے
بلکہ ہم صاحب حیثیت لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ۔ وہ اپنے زعم و امل کے مطابق

یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں غرضمال ہیں، ہمارے پاس مال و دولت، کوٹھیاں، کاروبار اور نوکر چاکر ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی ہم ہر طرح سے سرخرو ہوں گے اور ہمیں تمام آسائشیں وہاں بھی دسترس ہوں گی۔ جب کہ یہ غریب و نادار لوگ وہاں بھی اسی کمزور حالت میں ہوں گے۔ اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر آخرت کا کوئی جہان ہے اور وہاں آرام و آسائش کی ضرورت ہے جو دین اسلام اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس دین کو اختیار کرنے میں پہل کرتے نہ کہ یہ غریب و نادار لوگ۔ ابو جہل کی ایک لٹھی ضمیمہ کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ اگر اسلام ایسے ہی حقیر لوگوں کا حصہ ہے تو پھر ہم اس سے باز آئے۔ ایسے اسلام کو قبول کر کے میں کیا بٹ گا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اے مشرکین کا یہ زعم بطل تھا اور اسی کی بنا پر وہ ہدایت سے محروم ہے۔

فرمایا **وَلَا ذِكْرَ يَهْتَدُوا بِهِ** اور سب انہوں نے یہ ہدایت نہ پائی۔ **فَسَبِّحُوا لِلَّهِ مَا هُوَ آفَافٌ قَدْ يَشْرُكُونَ** لگے کہ یہ تو بڑا گھٹا بہانہ ہے لوگ پہلے ہی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف سے اپنے نبی بھیجتا ہے جو انہیں تبلیغ دین کرتے ہیں، پھر ایک وقت آنے کا۔ جب قیامت برپا ہوگی، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جہنم کے لوگوں کی منزل آنے کی اور پھر دوزخ اور جنت کے متعلق فیصلے ہوں گے، ایسی ہی باتیں یہ بھی کرتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہونے نہیں دیکھا، نہ محاسبہ اعمال کی منزل آئی ہے اور نہ ہی کسی نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، یہ سب من گھڑت جھوٹ ہے، نفوذِ باشر۔ اللہ نے ان باطل خیالات کا رد فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ دنیا کا مال و دولت یا جاہ و اقتدار جو انہیں شخص کے ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی دلیل ہیں، بلکہ بہتری کی دلیل ایمان، توبہ، اخلاق اور فکر کی پاکیزگی ہے جو یہ چیزیں حاصل ہونے پر وہ انشاء اللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے حالات والوں کو بھی ناز دیتا ہے مگر یہ ان کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دینی فلاح جو

دار و مدار ایمان پہنچی اور اعمالِ صالحہ پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اولین جان نثار
اکثر کمزور لوگ تھے مگر وہ ایمان میں پختہ تھے، ایمان، اخلاق اور اعمالِ نیک میں پورے
ہوئے تھے اور یہی لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے۔

حجت کی
تقریریں

امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔
كُلُّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اِنْهُ هُوَ بَدْعٌ يَعْنِي
ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر کوئی بھی
چیز ہوتی تو صحابہ کرامؓ اس میں ضرور سبقت کرتے کیونکہ لَمْ يَتْرُكُوْهُ خَصْلَةً
من خصالِ خیر الا وقد يادروا اليها بستری کی کوئی فصلت ایسی
نہیں جس کی طرف صحابہؓ نے سبقت نہ کی ہو۔ لہذا بعد کی تمام دین میں ایجاد شدہ چیز یا
بدعات میں شمار برتی ہیں۔

امام ابو داؤدؒ نے سنن ابو داؤد کی کتاب السنن میں حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا
واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ کے تعلق حضرت ساک بن حربؒ تابعی کا بیان ہے کہ آپ
کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ پہلے چار خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر
صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ تو معروف ہیں مگر حضرت
عمر بن عبد العزیزؒ اس لحاظ سے ان میں شامل ہیں کہ آپ کی خلافت بھی خلفائے
راشدین کے نمونہ کے عین مطابق تھی۔ بہر حال حضرت ساکؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے مدتِ اقتدار کے مسئلہ پر بحث کی تو آپ
نے فرمایا کہ جہاں ایسی بات درست کرو جو صحابہ کرامؓ کے نزدیک صحیح نہیں ہے
آپ نے یہ بھی فرمایا فَارَضِيْ لِنَفْسِيْ مَا رَضِيَ بَعْدَ الْقَوْمِ مِنْ حِزْبِيْ
سچا کہہ رہا ہوں تم بھی اُن ہی پر راضی ہو جاؤ لَّا تَهْمُ عَلَيَّ عِلْمِيْ وَكُفُوِّيْ وَبَيْضِيْ
نَاْفِيْ كُفُوِّيْ وَلَهْمُ عَلَيَّ كُشْفِ الْأُمُورِ كَأَنَّهُمْ أَقْوَمِيْ كَيْفَ تَرَوْنَ
علم پر مطلع تھے۔ یعنی اُن کا علم گہرا اور سمج تھا۔ انہوں نے راہِ راست مسکوۃ نبوت
کے تعمیر پائی تھی۔ بعد والوں کا علم صحابہؓ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اُن کی تعبیر

بڑی نافذ مہتی اور وہ مشکل امور کو کھولنے میں بڑے طاقتور تھے۔ یعنی مشکل مسائل کے حل کرنے کا انہیں مکہ حاصل تھا۔ اور جو فضیلت ان میں پائی جاتی تھی وہ اس کے بہت زیادہ لائق تھے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ کی باتیں جاہلیت ہیں اور تمہاری یہ ایجاد کردہ باتیں جاہلیت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت تم نے بہتری کی طرف سبقت کی ہے۔ اور اس آیت کی روح سے تمہارا بیٹھنے درست نہیں ہے کیونکہ بہتری کی طرف سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ تھے، نہ کہ تم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ استدلال پیش کرو کہ صحابہ کرامؓ کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو پہلے مسائل نکالنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے راستے پر نہیں چلے بلکہ انہوں نے غیر سبیل المومنین یعنی مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کیا ہے جو کہ ان کا خود ساختہ راستہ ہے۔ فرمایا بہتری میں سبقت کرنے والے صحابہ کرامؓ ہی تھے، جو کچھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اس میں کفایت مہتی اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں شفا مہتی اور جو شخص ان سے مرے ہے گا۔ اس میں تفریط ہوگی اور جو ان سے آگے نکلے گا، وہ افراط اور غلو میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ صراطِ مستقیم پر صحابہ کرامؓ ہی تھے۔ اَنَّهُمْ لَعَلَّیْ هُدًی مُسْتَقِیْمٌ وہ سیدھی جاہلیت پر تھے، گویا صحابہ کرامؓ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار قرار پائے الغرض! مفسرین کرامؓ فرماتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک غلطی پر ہیں۔ جو اہل ایمان کو پٹنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی بہتری کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کفار و مشرکین بھی اپنی اسی بہت دھرمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جو لوگ آج بدعات لڑتی کر کے صحابہ کرامؓ سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی سابقہ مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو پہلے فاسد عقائد و اعمال کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

قرآن کی
حقانیت

ارشاد ہوتا ہے رکبہ: وَمَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ مُوسَىٰ إِصْمَامًا وَقِيَحْمَةً اس قرآن سے
پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تواریخ عطا فرمائی جو پیشوا اور رحمت تھی۔
برآسمانی کتاب رسالت کی راہنمائی کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے ماننے والوں سے یہ
رحمت کا باعث بنتی ہے۔ یہی صفات اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں بھی پائی
جاتی ہیں۔ اور پھر اس کی ایک اضافی صفت یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا الْكِتَابُ مُقَدِّمَةٌ
کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کنندہ ہے۔ قرآن پاک سابقہ کتب کا ویرہ جو۔ نور
اور انجیل کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے اودار میں لوگوں
کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ اسی طرح ان کتب سابقہ کے حاملین انبیاء اور
دیگر تمام انبیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ فرمایا إِنَّمَا عَرِّضْنَا
الْأَشْرَافَ یہ کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی ہے کیونکہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ
والسلام اور آپ کی قوم کی زبان عربی ہے اور اس قرآن کے نزول کا ایک مقصد
یہ ہے لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ یہ ظالم کھٹے والوں کو ڈرنا سکے۔
ظلم میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتے ہیں۔ پھر کفر، صغائر اور برائی کے دیگر کام
ہیں۔ تو اگر قرآن حکیم ہر نیک عقیدے اور نیک اعمال انہم میں سے والوں کو ان کے
انہما سے ڈراتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ اللہ کا یہ کلام
نیکی کرنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری ہی دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول
کر کے نیک کار راست اختیار کرے گا۔ اپنی فکر کو صحیح بنائے گا۔ خالص توحید کا قائل
ہوگا، کفر، شرک اور لغات سے بیزار ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے أَنَّ لَهُمْ
قَدْرَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (یونس ۲۰) کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں
سچائی کا پایا ہے۔ نیز فرمایا فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مقتوب ۵
والنمر ۵۵ خدا تعالیٰ کے ہاں اسی کے بیٹھنے کے لیے عزت کے سنا ہر برس گئے
خدا تعالیٰ کو خاص مدد دینی ان کے شامل ہوگی۔ یہ قرآن کی حقانیت بھی ہوگئی۔

ترجمہ
شاہت قدسی

اس کے بعد اللہ نے استقامت علی الدین کا شکل مسدیان فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ يُخَيِّتُونَ لَهُ لَوْ كَرِهَ لَكُمْ شَيْئًا سَبْعُ مِائَاتٍ
 ہمسائی کی توجہ کو مانتے ہیں اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک، نہ علیم کل
 نہ قادر مطلق، وہی ہر چیز کو بتدریج مد کمال تک پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے
 اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھے اسْتَقَامُوا پھر وہ
 اس پر ثابت قدم رہے، استقامت کا ذکر پچھلی سورتوں میں بھی گذر چکا ہے۔
 حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ رَاسُودی - ۱۵
 کہ آپ اور آپ کے پیروکار بھی اللہ کے حکم کے مطابق مستقیم رہیں شیخ عبدالقدوس
 عیلامی فرماتے ہیں اطلبوا الاستقامة ولا تطلبوا الكرامة استقامت
 تلاش کرو نہ کہ کرامتیں ڈھونڈتے پھرو اکثر لوگ ڈانواں ڈول بہتے ہیں، ڈانڈا سی
 بات پر پھسل جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا یہ بات کرنا پسند نہیں، معمولی
 سی بات پر ایمان تک پہنچ جیتے ہیں اور اس کے بسے میں دنیا کی حقیر متاع خرید
 لیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دین میں استقامت اختیار کرو اور اپنے
 رب کو ایک صحابیؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی مختصر سا ہر بتا دیں
 جو میرے لیے کافی ہو، فرمایا قُلْ أَمَرْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ عَلَيْهِ کہ وہ
 میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔

فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور چہ اس پر مستقیم ہے۔
 فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ لِمَا يَكُونُ خَوْفٌ لِّغَيْرِهِ یعنی اگلے جہاں کی
 دائمی زندگی کے متعلق وہ مطمئن ہوں گے اور وہ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوں
 گے۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا وَلَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ
 ہی انہیں گزشتہ زندگی کے متعلق کوئی غم لاحق ہوگا کہ انہوں نے اسے ضائع کر دیا
 اور زندگی جیسی قیمتی چیز کو سود و لعب میں گھنوا دیا۔ یہ حال خوف آنے والے زمانے
 کے متعلق ہوتا ہے اور نہ سابقہ دور کی غلط کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اللہ نے منبر لایا
 کہ دین پر استقامت رکھنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے

منصور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر
 چھنا اس قدر دشوار ہو جائے گا جیسے چلتے ہوئے کپڑوں کو ہاتھ میں پکڑنا، کچھ دیکھ
 میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے! ہر طرف عریانی، فحاشی، لیسو و عیب، بے گھلامی، فحش گانے
 اور غیر معینہ مصیبتیں رونے میں، بُرے عقائد، بُرے فلسفے، بے ماعت، کفر اور شرک کی مچھلا
 ہے۔ پانچ ارب کی آبادی میں سے ایک ارب بھی اہل ایمان نہیں ہیں گے تاہم
 جنہوں نے ماکہ، جہاز، پیر، دو اسٹاپ اور عیسائوں پر استقامت اختیار کی،
 اُن کے متعلق فرمایا اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہيں لوگ جنت میں ہیں جلدی
 رہیں تا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں بے کسمپرسی نہ رہیں جائیں گے اور نہ
 ہی اُن کے انعامات میں کمی واقع ہوگی۔ جَزَاءُ سَاسَا كَ اَنْ تَعْمَلُوا
 یہ اُن کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فتنہ و فساد کے زمانہ میں تمہارا فرائض و عزیمتوں کو
 بھی زیادہ اُجھڑتا ہے۔ تو استقامت علی الدین اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہمیشہ
 کی جنت ہوگا، جہاں انہیں ہر طرف کی نعمتیں میسر ہوں گی جو کہ دائمی ہونگی۔

وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
 كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
 شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑮
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
 الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯

ترجمہ: اور ہم نے تاکید حکم دیا انسان کو اس کے
 والدین کے متعلق نیکی کرنے کا اٹھایا ہے اس کو اس
 کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اور جنا ہے اس کو تکلیف
 سے۔ اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا تیس سال تک سے
 یہاں تک کہ جب وہ بچہ گیا اپنی قوت کو۔ اور بچہ
 گیا پچیس سال تک تو اس نے کہا۔ اے میرے پروردگار
 میرے لئے میں کر رہے کہ میں شکرا ادا کروں تیری نعمت
 کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا۔ اور میرے ماں باپ پر بھی۔

اور یہ کہ میں ایسا ٹیک مل کر دوں جسے تو پسند فرمائے۔ اور
درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو۔ بیشک میں
توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے، اور بیشک میں فرمانبرداری
کرنے والوں میں سے ہوں ⑤ یہی لوگ ہیں کہ ہم قبول
کرتے ہیں اُن سے اُن کے وہ بہتر کام جو انہوں نے انجام
دے دیے۔ اور ہم درگزر کرتے ہیں اُن کی بُرائیوں سے۔ یہ ہیں
جنت والوں میں۔ یہ وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جاتا ہے ⑥

سورۃ کی ابتدا میں قرآن کریم کا وحی الہی اور حق ہونا بیان ہوا۔ پھر رسالت کا
ذکر ہوا اور اللہ نے مقررین قرآن اور مقررین رسالت کا رتہ فرمایا۔ اس طرح اللہ نے
دین کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں رسالت کے ضمن میں گزر چکا
ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (آیت ۹۰) کے پیغمبر! آپ ان
سے کہہ دیں کہ میں کوئی نیا یا انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کے رسول پہلے بھی
آتے رہے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ میں بھی اُسی سلسلہ نبوت
کی آخری کڑی ہوں۔ توحید کے سلسلے میں اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر نہ صرف
اس سورۃ مبارکہ میں کیا ہے بلکہ تمام حاشیم سبوح میں اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ روشنی
ڈالی گئی ہے اور شرک کا واضح الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں استقامت
علی الدین کا خصوصی تذکرہ ہوا، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی
تعریف فرمائی ہے اور اُن کو بھرت دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ
غمائیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور یہ انعام اُن کے اُن اعمال کا
جملہ ہوگا۔ جو وہ دنیا کی زندگی میں انجام دیتے رہے۔

صورتِ نبوی
تذکرہ الہی

ایمان اور استقامت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسے اختیار کرنا بندے کے لیے
ضروری ہے۔ انسانی سوسائٹی میں حقوق العباد کے ضمن میں والدین سے حسن سلوک سب
سے پہلا حق ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق بہت سی

بائیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ کسی انسان کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کبھی تنہا انجام نہ دے۔ جو انسان یہ حقوق ادا کرتے ہیں وہ سعادت مند شمار ہوتے ہیں اور جو اس سے اعراض برتتے ہیں وہ شقی یا بد بخت کہلاتے ہیں۔ آج کے درس میں سعادت مند انسانوں کا تذکرہ ہے اور پھر آگے اُن بد بخت لوگوں کا ذکر بھی آیا ہے جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے اُن کی جہانی اور دہنی کوفت کا باعث بنتے ہیں۔

والدین کے
ساتھ حسن سلوک

ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکید کی ہے۔ وصیت کا معنی یہ کہ حکم ہو تبے اور یہ عام طور پر وفات کے وقت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نہایت ہی اہم فیصلہ ہو تبے سورۃ النساء میں وصیت کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں مثلاً احکام وراثت کے ضمن میں اللہ نے فرمایا يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ (آیت ۱۱۰) یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں تاکید کی حکم دیتا ہے اور پھر آگے اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے حصص کا تقدر فرمایا کہ ہر حق کو اس قدر حق ادا کرو مگر میں بَعْدَ وَحْيِيَّتِيْ يُوْصِيْٓ بِهَا اَوْلَادِيْ (آیت ۱۱۲) مگر اُس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میرے دلا کر جانے یا اُس قرض کی اور انکی کے بعد جو میری کے فے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ میرے سے پہلے پہنچنے والے میرے سے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کے برابر ورثہ کے علاوہ دوسروں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے مذکورہ آیت میں ایسی ہی کسی وصیت کی تکمیل کا ذکر ہے کہ پہلے وصیت پوری کرے قرآنہ ادا کرے اور پھر باقی ماندہ مال بیت کے حق داروں کو تقسیم کرے۔ ہر مال اللہ تعالیٰ نے اہل باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکید کی حکم دیا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کاظم سورۃ بقرہ، سورۃ لقمان اور دوسری سورتوں میں بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَوَقَضٰی رَبِّيْٓ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا (آیت ۲۳) تیرے پروردگار نے

کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے۔ البتہ اس پر اعتراض باپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلّٰهِ حُكْمُهَا عَلَيْهِمْ ذَرْبَةُ الرِّجَالِ۔ ۲۲۸ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہاں پر اللہ نے عورت کے حق میں یہ درجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش کے سلسلے میں بہت تکلیف اٹھاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو عورتیں زندگی کے دوران فوت بھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک بچے کی پرورش کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک کٹھن کام ہے۔ جانوروں کے بچوں کی پرورش انسان کے بچے کی نسبت بہت آسان ہے ان میں سے اکثر پیدائش کے فوراً بعد ہی کسی مذہب خود مانع ہو جاتے ہیں اور دوسرا دوسرا قہر پاؤں اور منہ مانے لگتے ہیں۔ دوسروں پھینے والے بچے تو روتے پرتے ماں کے قفسوں تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسروں پھینے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ گھاس وغیرہ کو بھی منہ مانے لگتے ہیں، جب کہ بچوں کے بچوں کو ابتداء سے ہی اپنی خوراک بیرونی ذرائع سے حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ پیدائش کے فوراً بعد خود بخود دانہ دنیا چکھنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان سے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء۔ ۲۸) یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسانی بچہ ماں کے دوسروں تک بھی خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اسے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ دوسال تک ماں کے دوسرے پر گزار کرنا پڑتا ہے درمیان ہا کر ایسی وہ عام غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بچہ عورت اس دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور اس کی پرورش کے لیے ماں کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بچے کو بنلانے دھلانے، کپڑے بدلنے، خوراک کا بندوبست کرنے سردی گرمی سے بچانے اور بیماری میں علاج معالجہ کرنے والے بڑے مشکل اور مہربان کام ہیں جن کو ایک ماں ہی انجام دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باپ کا ذکر ایک دفعہ اور ماں کا تین دفعہ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ماں کی خدمت پر زیادہ زور دیا ہے۔

عمل رضاعت
کی مدت

عمل اور رضاعت کے تعلیمت دو مراحل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے عمل اور رضاعت کی مدت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَمَوْلَاكُمْ فَطْلًا** **تَلْثُونَ شَهْرًا** بچے کے عمل اور انس کے دو چھ ہونے کی مدت تیس ماہ ہے سورۃ البقرہ میں رضاعت کی مدت کے متعلق فرمایا **وَالْوَالِدَتُ يَرْضَعْنَ** **أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ الرِّضَاعَةَ** (آیت ۲۳۲) اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں یا اسے ختم کر لیتے ہو پوری مدت تک دودھ پلونا چاہیے۔ چنانچہ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ نہ مدت کی مدت دو سال تک ہے اس لحاظ سے عمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے اور اس آیت کے مطابق عمل اور رضاعت کی کل مدت رضاعتی عمل یعنی تیس ماہ بن جاتی ہے۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے یعنی وقتِ مدتِ عمل چھ ماہات اور آٹھ ماہ بھی ہوتی ہے، تاہم کم از کم مدتِ عمل چھ ماہ ہے یونانی حکیم جالینوس کے پاس میں مشہور ہے کہ اُس نے کہا کہ میں مدتِ عمل کے متعلق بڑا فائدہ مند تھا کہ اُس کی کم از کم مقدار کیا ہے، پھر میں نے ایک ایسا کیس بھی دیکھا جس میں بچہ ایک سو چوبیس دن میں پیدا ہو گیا جو کہ چھ ماہ اور چار دن بنتے ہیں اسلامی دور کے چوتھی صدی کے عظیم متعلق اور طبیب ابوعلی ابن سینا نے بھی اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ اُس کے تجربات کے مطابق بھی عمل کی کم از کم مدت ۱۸۴ دن ہے۔ غرضیکہ اگر عمل کی اقل مدت چھ ماہ تصور کی جائے تو نہایت زیر درس کے مطابق رضاعت کی مدت دو سال بنتی ہے۔ اور اگر عمل کی مدت نو ماہ شمار کی جائے تو پھر رضاعت ۲۱ ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ ارشاد کے فرمان کے مطابق باپ کی رضاعت سے رضاعت کی مدت کو دو سال تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ جہاں تک رضاعت کی کم از کم مدت کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوئی مقررہ نہیں ہے۔ والدین کی اپنی مرضی اور حالات کے کے مطابق بچے کا دو سو چھ ماہ میں چھڑایا جاسکتا ہے۔ تاہم رضاعت کی

زیادہ سے زیادہ مدت امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہم کے نزدیک دو سال ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت اڑھائی سال تک ہے۔ اس کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض بچے کمزور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے مدت رضاعت میں اڑھائی سال تک توسیع کی جاسکتی ہے۔ رضاعت کی مدت کے ساتھ بعض دیگر مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ اس مدت کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس مدت کے بعد اگر بچہ غیر ماں کا دودھ پیئے تو اس سے نہ تو وہ رضاعی ماں بنتی ہے اور نہ اُس عورت کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے اہم صحابہؓ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کے تعین میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اسی بنا پر وہ اس مدت کی اڑھائی سال تک توسیع کے قائل ہیں۔

بعض فقہائے کرام اس آیت کہ میرے سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حمل اور رضاعت دو الگ الگ مسائل ہیں اور ان کی خبر ایک ہے۔ یعنی تیس ماہ۔ اس لحاظ سے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور رضاعت کی مدت بھی تیس ماہ تک ہو سکتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں رضاعت کی انتہائی مدت تو دو سال بیان کی گئی ہے مگر اس کی اقل (کم از کم) مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور اس آیت زیر درس کے مطابق تیس ماہ سے دو سال رضاعت کے نکال کر حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے مگر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لیے چھ ماہ کی مدت میں پیدا ہونے والے بچے کو شرعی بچہ تصور کیا گیا ہے۔ اس سے کم مدت کے حمل والا بچہ جائز بچہ تصور نہیں ہوتا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک شخص کے ہاں نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اُس کی ماں کو سزا دینا چاہی تو حضرت علیؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ نے مشورہ دیا کہ آیت زیر درس کی رو سے چھ ماہ کے حمل کا بچہ جائز تصور ہو گا کیونکہ

اس آیت کے مطابق حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے ۔

جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ، شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ، اگرچہ عام طور پر بچہ نو ماہ میں پیدا ہو جاتا ہے مگر ایسے کیس بھی مشاہدہ سے مل گئے ہیں جن میں مدت حمل بہت زیادہ پائی گئی ۔ مثلاً بعض پستہ تین اور بعض چار سال حمل کے بعد پیدا ہوئے ، بعض بچے اتنے طویل عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے دانت بھی وہیں نکل آئے ، چین کے مشہور حکیم لاہوری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انہی سال تک ماں کے پیٹ میں رہا ، تاہم ایسے کیس بہت ہی شاذ ہوتے ہیں ، حمل کی عمومی مدت نو ماہ ہے جو کہ ان کے چھ ماہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کا کچھ تعین نہیں کیا جاسکتا ، اس قسم کی مستثنیات دوسری طرف بھی پائی جاتی ہیں ، مثلاً عام طور پر ایک حمل میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر جب روزہ مشابہت میں دو دو ، تین تین اور چار چار بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتے ہیں ، ۹۵ سالہ میں وکن کے صوبہ تھنگانہ میں ایک کن کے ہاں ایک حمل آٹھ بچے پیدا ہوئے ، ہماری تفسیری کتابوں میں قاضی قدوۃ کے ہاں ایک حمل سب بچوں کی پیدائش کا ذکر بھی ملتا ہے ، بعض محضرتین کو امر یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس مقام پر حمل سے مراد پیٹ کا حمل نہیں بلکہ اس حمل سے مراد پیدائش کے بعد گوشت اٹھانا ہے جو تیس ماہ تک ہو سکتا ہے ، دائرۃ العلم بہر حال ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بچے کی رضاعت اطماعی سال تک تسلیم کی جائے

انہی بات کی توجیہ

بچے کی پیدائش اور رضاعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑی اور پختگی کی عمر تک پہنچنے کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ایک سعادت مند کس ڈنگر پر چلتا ہے ، ارشاد ہوتا ہے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشَدَّ ذِيَانٍ تک جب انسان اپنی قوت کو پہنچ جاتا ہے ، وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اور وہ اپنی عمر کے چالیس سال پر پہنچ کر لیتا ہے یعنی جب اس کے قرائے ظاہر و باطن مکمل ہو جائیں ،

جسمانی طور پر بھی وہ خوب طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل، فہم اور ادراک کو بھی جلا ملتی ہے۔ اس بات کی تصدیق تاریخِ انبیاء سے بھی ہوتی ہے کہ انسانیت کی تکمیل عام طور پر چالیس سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کے علاوہ باقی عام انبیاء علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر کو پہنچ کر اس منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور آپ کی طرف وحی آنا شروع ہوئی۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بختی کی اس عمر تک پہنچ کر بھی معصیت سے باز نہیں آتا اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ اچھا ہے، گویا ایسے شخص پر شیطانی اثرات غالب آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے پر جس شخص کی خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے، اس کو جہنم کی تیاری کرنا چاہیے۔

آیت کے اگلے حصہ میں ایک سعادت مند آدمی کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جس نے والدین کی خدمت کر کے یہ سعادت مندی حاصل کی۔ ایسے شخص نے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اس طرح دعا کی قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے یعنی میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ اس نعمت میں تمام نعمتیں شامل ہیں جو اللہ نے انسان کو داخلی طور پر دی ہیں۔ یعنی اس کو وجود بخشا اور پھر اس میں عقل، حکمت، علم اور فہم جیسے جواہر رکھے اور پھر اس کے جسم کی بقا کے لیے خارج سے اس کی خوراک اور آرام و آسائش کا بندوبست فرمایا۔ پھر اس شخص نے اپنے رب کے حضور یہ بھی عرض کیا کہ مولا کہیم! مجھے اس بات کی بھی توفیق دے وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا سعادت مند آدمی یہ دعا بھی کہتا ہے وَاَصْلِحْ لِيْ ذُرِّيَّتِيْ اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست

سعادت مند
آدمی کی دعا

فرماتے۔ اَلْحَقُّ تَجَبُّتٌ اِنَّكَ مِیْنِیْرِے سائے قریب کرتا ہوں وَ اِنِّیْ رَحِیْمٌ
الْعَلِیْمِیْنِ اور بیشک میں فرمانبرداری کرنے والوں میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کبہ
سعادت مند آدمی کا نظریہ اور اس کا طرز عمل بیان کیا ہے۔

مفسرین کو اسے فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ سعادت تین طریقوں سے حاصل ہوتی
ہے۔ ایک روحانی سعادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل غلامی کی نعمتوں
کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ دوسری سعادت جسمانی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت
خارجی ہوتی ہے۔ امام ربیعؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سعادت کا مطلب
یہ ہے کہ انسان کے اہل اور اولاد پیچھے ہوتے ہیں۔ نیک بیوی بچوں کے لیے
دُعا کا ذکر اللہ نے سورۃ فرقان میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرف
دُعا کرتے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَفِرْسِنَانَا هَرَّةً اَعْبَدُ
(آیت ۳۷) اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے
ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی وہ خند پرست، نیکو کار لائق اور فرمانبردار ہوں
یہ گریا انسان کی خارجی سعادت ہے۔

اللہ تعالیٰ
سے جو

اللہ نے سعادت مند لوگوں کی دُعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اُولَیِّکَ
الَّذِیْنَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنُ مَا عَمِلُوْا بِہِیْ رُکَّہِیْنَ کہ ان کے
نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں وَ تَسْجَدُ وَ زَعَتْ سَبَّحَاتُہُمْ اور ان کی
ہر نیویں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے اچھے اعمال کا بار بڑھا دیا
کر دیتے ہیں۔ جب کہ ان کی چھوٹی سوتی غلاموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اَلْحَقُّ
اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہ لوگ جنت والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں
اپنی رحمت کے سفر میں داخل فرمائے گا۔ وَ عَدَّ الْمَبْدُوقِ الَّذِیْ کَانَ
یُؤَدُّوْنَ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ جو شخص سن شعور کو پہنچے پر اللہ تعالیٰ سے اس کے انعامات

کا شکریہ ادا کرنے کی تو سیاق طلب کرے گا۔ خدا کی وحدانیت کو مان کر اس کی
 عبادت کرے گا، شرک، کفر، نفاق اور معصیت سے بچتا ہے گا۔ والدین کی
 خدمت نبجالائے گا۔ ان سے خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے وہ انہیں ضرور جنت
 میں پہنچائے گا۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرَجَ
وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَفِئَانِ
اللَّهَ وَيُنَافِيكَ أَمْنٌ ۖ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
النَّارِ ۖ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَلَبَّا كُنْتُمْ
تَقْسِفُونَ ۝۲۰

ترجمہ :- اے وہ شخص جس نے اپنے والدین سے
کہ توف ہے تمہارے بچے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے
ہو کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) اور تحقیق گزر چکی
ہیں تمہیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں (میں باپ) فریاد
کرتے ہیں اللہ کے سامنے (اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں)

افسوس ہے تیرے لیے ، ایمان لے آ۔ بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی (۱۷) یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر بات امتوں میں جو پہلے گنہگار چکی ہیں اُن سے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے (۱۸) اور ہر ایک فرقے کے لیے درجات ہیں اُن اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور تاکہ پورا پورا بدلہ ملے اُن کو اُن کے اعمال کا، اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۱۹) اور جس دین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو اُن سے کہا جائے گا کہ تم نے کہا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے اُن سے پس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا اس وجہ سے کہ تم ہجرت کرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے (۲۰)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین سے متعلق دیے گئے تاکید کی حکم کا ذکر کیا۔ اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی سعادت مند اور بد بخت۔ گذشتہ درس میں سعادت مند لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے کہ اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہ لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے اور یہ کہ وہ نیک اعمال انجام دے سکیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے

مجی نیکی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے سعادت مند لوگوں کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی تقدیروں سے درگزر کرتا ہے اور وہ لوگ یقیناً اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت میں داخل ہوں گے۔

شقی لڑکوں
کا تدارک

سعادت مند لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب آج کے درمیان میں اللہ نے بہ بکثرت لوگوں اور ان کے جہزائے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي قَالَ لِقَوْلِهِمْ اَفْتُ لَكُمْ اَوْ لَا تَكْفُرُوهُ فَخَفُّوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَمُوتَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ لَمْ يَكُن لَّهُم مَّوَدَّةَ بَيْنٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ فَيَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ فَيَقْسِمُونَ لَهُمْ مَّا عَصَوْا وَكَانَ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَاُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جہاں اللہ نے والدین کے حق میں ایسا لفظ استعمال کرتے سے منع فرمایا ہے فَلَا تَقُولُوا لَهُمْ اَوْفَ وَلَا تَنْهَرُوهُمْ (آیت ۲۳۰) جب وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اَفْتُ کہاں نہ کہو اور نہ انہیں تنبیہ کر بہر حال فرمایا کہ شقی ان ان اپنے والدین سے جہزائی کا اظہار کر کے کہتا ہے۔ اَقْبِدْ بَنِيَّ اَرْثَہُ اَحَدٌ ج کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو مجھے بتلائے ہوا مجھے اس بات کی خبر دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا مجھے یہ بھی بتاتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل گئے گی سب کو پہنچنے پہنچنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے فرمایا اِنَّا بِجَنَّتِ اَرْضِیْ اِن مِّنْ مَّجْنُونٍ کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَفَدَ خَلْدُ سَبْتِ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِيْ مَا لَكُمْ مَّجْدٍ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٍ قَوْمٍ اُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ چکی ہیں مگر میں نے تو آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے اور سزا یا جزا سے دوچار ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر یہ تمہاری بعثت بعد الموت کی بات کو کیسے تسلیم کروں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پہلے اعمال و حساب دینا ہے۔ اس بے ادب، نافرمان اور نالائق بیٹے نے پہلے تو ایمان سے خود می

کی بات کی اور پھر وقیع قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ اس بد بخت کے والدین اُسے نصیحت کر رہے ہیں۔ مگر وہ اُن سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، گویا اُس نے نہ تو اللہ کا حق ادا کیا اور نہ ہی حقوق العباد میں سے والدین کا حق ادا کیا۔ حالانکہ وہ اسے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔

والدین کی
طرف سے
دعوتِ ایمان

فرمایا وَمَا يَسْتَفِئِثَنِ اللَّهُ وَالِدِينَ اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کما حقہ ادا کرے۔ اور ساتھ ہی نافرمان بیٹے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيُلَکْ أَمْرٌ افسوس ہے، تیرا ستیا ناس ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وقوع قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لے آتا کہ تو بھی شقاوت سے نکل کر سعادت کی صف میں شامل ہو جائے۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے جسے وہ ضرور پورا کرے گا یعنی موت بعد الموت اور جزائے عمل ضرور واقع ہوگی۔ فَيَقُولُ اس نصیحت کے جواب میں بیٹا کہتا ہے مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تمہاری یہ باتیں تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر، اسطورہ کی جمع ہے جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے مگر عربی میں مستعمل ہے۔ عربی زبان میں بعض دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنے اندر سمو لیے ہیں۔ جیسے سبیل فارسی لفظ ہے مگر عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح نور، میزان، قسطاس وغیرہ بھی غیر عربی الفاظ ہیں مگر اب عربی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ بہر حال اُس ناخلف بیٹے نے والدین کی طرف سے دی گئی دعوتِ توحید کو ٹھکرا دیا، ایمان سے محروم ہو گیا اور والدین کی بے ادبی اور گستاخی کا موجب بھی بنا۔

فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ یہ وہی لوگ ہیں جن پر (خدا کے عذاب کی) بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے خدا، عباد اور تعصب کا شکار ہو کر ایمان اور معاد کا انکار کر دیا، اور والدین کی بے ادبی کے مرتکب ہوئے، لہذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اور یہ لوگ فَحِ

اَمَّا قَدْ خَلَتْ مِنْ قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ اُنْهِ لُغُوں مِیں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انساں مِیں سے گزر چکی ہیں۔ انوں نے توحید کا انکار کیا اور معاذ کہ جھٹلایا تو یہ لوگ بھی انہی کے نقشب قدم پر چل کر سزا کے سختی کو کھائے۔ اِنھم کے انوا جیسرین جیسا شبہ یہ لوگ نقصان اٹھانے لگے تھے۔ انہ نے ان کو زندگی و موت اور عقل جیسے قیمتی جوہر عطا کیے۔ دنیا کی زندگی مِیں یہ چیسرین ان کے لینے بیش قیمت سزایہ تھیں مگر ان لوگوں نے اس پونجی سے ایمان اور نیکی حاصل کرنے کی بجائے انہیں ضائع کر دیا اور دنیوی فلاح حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ کی ذلت مِیں پڑ گئے۔ جو شخص زندگی مِیں صحت جیسی نعمت کو استعمال کر کے عبادت الہیہ صحت اور نیکی کے کام انجام دیتا ہے، بلاشبہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اور کفر و شرک اور معاصی جیسی بُری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور کامیاب ہو جاتا ہے مگر مذکورہ شخص نے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہمیشہ کے لینے ناکام ہو گیا۔

سعید و شقی
کی مثال

جیسا کہ پہلے عرض کیا، گزشتہ درس مِیں سعید اور نیک آدمی کا ذکر تھا جب کہ اس درس مِیں شقی اور بد بخت کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سعادت مند کی مثال حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اُس وقت حضرت صدیقؓ کی عمر اترتیس برس تھی اور آپ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے دیگر افراد خانہ مِیں آپ کی بیوی ام جومان بھی ایمان لائی جو حضرت عائشہؓ اور عبدالرحمنؓ کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ ام الخیرہؓ اور باپ ابوقحافہؓ بھی بڑی دیر کے بعد ایمان لانے جب کہ بہت بڑے سے بڑے تھے۔ اس طرح صرف اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی چار پشتیں صحابہؓ مِیں داخل ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیقؓ، آپ کے والد ابوقحافہؓ، آپ کے بیٹے

عبدالرحمنؓ اور آپ کے پوتے عتیق بن عبدالرحمنؓ۔ اور شقی لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔

دنیا و آخرت
میں جزائے عمل

آگے مجموعی طور پر فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر شخص یا ہر فرقے کے لیے اُن کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اُن کے لیے درجات ہوتے ہیں۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں کیا گیا۔ مگر مطلب یہی ہے ہر نیکی والے شخص کے لیے اُس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح بُرائی کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کوئی کفر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم تر اور کوئی اس سے کم تر۔ جہنم میں ان کے درجات بھی اُن کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی ہوں گے۔

پھر فرمایا یہ درجات اس وجہ سے ہوں گے وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ تَاكِر ان کو اُن کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم جرم کے بدلے میں زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْصِيلاً (آیت - ۲۱) دنیا کے مقابلے میں آخرت میں بڑے اعلیٰ درجات اور بہتر فضیلت حاصل ہوگی۔ دنیا میں کہ وہ تھوڑے نیک عمل کی بھی زیادہ جزا ملے گی۔ جس طرح دنیا میں ہر شخص کی عقل، ذہانت اور استعداد یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوں گے بلکہ اُن کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

نا فرمانوں
سے خطاب

ادھر نافرمانوں کے بارے میں فرمایا۔ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا

عَلَى النَّارِ اِرْجَسْ دِنِ كَافِرٍ اَكْ پَر پشش كِے جاوِے گے، تو اُن سے كہا جانے
اَذْهَبْ لَمْ طَيِّبَتْ كُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اَلْاٰثِمَاتُ تَم نے اپنی پاك چیزوں كو دُنیا
كی زندگی ميں ہی كھا پي لیا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور اُن كو استعمال كر كے اُن سے
غافلہ حاصل كر لیا ہے۔ مثلاً اگر كافر دُنیا ميں كوئی فلاحی كالم كر تے ہيں تو اُن كا بدلہ اُن
كو دُنیا ميں ہی شہرت اور نيك نامی كی صورت ميں مل جاتا ہے۔ مسلم شراعت كی روایت
ميں اس بات كی وضاحت موجود ہے كہ اللہ تعالیٰ كافروں كو اُن كے نيك اعمال
كا بدلہ دُنیا ميں ہی دیتا ہے۔ كہي اُن كی صحت اچھی ہوتی ہے، كہي اُن كو مال و
دولت مے دیا جاتا ہے اور كہي كسی اعلیٰ عہدے پر مشكّن كر كے اُس كے نيك
اعمال كا حساب چكا دیا جاتا ہے اور پھر آخرت ميں اُن كے ليے كچھ نہیں ہوتا۔
اس كے برخلاف اللہ تعالیٰ اہل ایمان كو بعض اوقات دُنیا ميں بھی ان كے اعمال
كا بدلہ كسی منك مے دیتا ہے مگر آخرت كا بدلہ تو پورا پورا ہوگا بلکہ بڑھا چڑھا كر
دیا جائے گا۔

ایك دفعہ حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام كی خدمت ميں عرض كیا كہ اللہ تعالیٰ سے
دعا كریں كہ وہ آپ كی امت ميں توسع پیدا فرمائے یعنی امت خوشحال ہو جائے۔ عرض كیا
روم اور فارس ملے لوگ لَا يَغْبِطُونَ اللّٰهَ الشُّرَكَ عِبَادَت ميں نہیں كرتے یعنی كافر
اور مشرك ہيں مگر پھر بھی اللہ نے اُن كو ہر طرح كی فراوانی عطا كر رکھی ہے۔ دوسری طرف
آپ اور آپ كے پیرو كا۔ ہيں جو اللہ وسعۃ لا شريك كی عبادت كرتے ہيں۔ مگر
دُنیا ميں فراوانی نہیں۔ لہذا آپ اُن كے ليے مسجد عاكریں۔ آپ نے جواب فرمایا
اے عمرؓ! كیا تمہيں اس بات ميں كچھ تردد ہے كہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان كو آخرت
ميں پورا پورا بدلہ مے گا۔ پھر آپ نے ہی آیت تلاوت فرمائی وَ لِيُؤْتِيَهُمْ فَيْضًا مِّنْ
كُوْهِنِ دِنِ كَافِرٍ كو جہنم رسيد كيا جانے كا تو انہيں ہی كہا جانے كا كہ تم نے اپنے
پتھے اعمال كا بدلہ دُنیا كے مال و متاع اور نيك نامی كی صورت ميں پایا۔ اب
مياں پر تمہارے ليے كوئی بدلہ نہیں ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے زہد کی طرف اشارہ ملتا ہے
 زہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی ہے نہ کہ ترک دنیا جس کی اجازت نہیں دی گئی۔
 صحابہ کرامؓ کی زندگیاں کمال زہد کا نمونہ تھیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو آخرت پر
 قربان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو حاکم بنا کر یمن کی
 طرف روانہ فرمایا تو ساتھ نصیحت بھی فرمائی اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَیَسُوْا بِالْمُتَنَعِّیْنَ
 یعنی اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوگا۔ تو
 اُن کے آخرت میں محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کا آرام و آسائش مطلقاً
 ممنوع نہیں ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الْوَرَقِ (الاعراف- ۳۲) اے پیغمبر! آپ ان سے
 پوچھیں کہ جو زیب و زینت کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
 پیدا کی ہیں اُن کو کس نے حرام کیا ہے؟ انہیں احتیال کرو۔ کھاؤ پیو، مگر یاد رکھو!
 دنیا کی زندگی اور اُس کے لوازمات میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول
 جاؤ اور پھر وہاں محروم ہونا پڑے۔ حتی الامکان سادگی اختیار کرو کیونکہ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے اَلْبِنَازَةُ مِنْ اِلَیْسَانَ سَادَکِیْ اِیْمَانٍ کَاجَزْوِیِّہِ وَمَا اَنَا
 مِنَ الْمُتَکَلِّفِیْنَ اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب یہ
 کہ توسع کی چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھرا، اچھی سواری
 سب اللہ کے انعامات ہیں مگر ان میں کچھ کہ آخرت کو نہ بھول بیٹھو، اسی لیے
 صحابہ کرامؓ عام طور پر توسع سے گریز کیا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بڑے دولت مند صحابی تھے اور آپ اخراجات
 بھی فراخ دلی سے کرتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مجلس میں موجود
 تھے کہ آپ کے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا لایا گیا۔ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر آپ کو
 احد کا زمانہ یاد آگیا۔ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کے لیے پورا کفن بھی
 مہیا نہیں تھا۔ حضرت حمزہؓ کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال

کہ کہن مکھ کی گیا۔ آپ اُس زمانے کو یاد کر کے آبیہ ہو گئے حتیٰ نہ کھانا بھی
اٹھا دیا اور کھانا نہیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کو ہمارے
ساتھ بھی اس آیت میں مذکورہ معاملہ نہ پیش ہو جائے اَذْهَبْتُ طَيْبَتِكَ الْاَثَرُ
کہ جاؤ تم نے دنیا میں ہی کھا اڑا لیا تھا۔ اب بیاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔
بہر حال اسی احساس کا نام نہد ہے جو تمام مخلقاتے راشدین عشر و پیشہ اور دیگر
جلیل القدر صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔

کھانا کھیلے
عذاب

فرمایا کہ کافروں سے کہہ جائے گا کہ تم نے دنیا سے لڑا۔ اسے دنیا کی
زندگی میں ہی استخارہ حاصل کر لیا۔ قَالِیَوْمَ نَخْذِلُكَ عَذَابَ الْاَلَمِیْنِ پھر
آج کے دن تم کو ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا وَبَسَا كُنْتُمْ تَسْتَلْمِنُونَ
فی الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ نِسْرِ الْحَقِّ اسی وجہ سے کہ تم دنیا کی زندگی میں اس زمین پر ناحق
تکبر کرتے تھے۔ تم جس زمین پر تکبر کرتے تھے وہ تو خود عاجز اور اختاری والی ہے
وہ اپنے اوپر ہر بے دے کی خدمت گزار ہے۔ اُس کو تمام ضروریات زندگی مہیا
کرتی ہے اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو یہی زمین اُس کو اپنی آغوش میں لے
لیتی ہے۔ بد بخت تو نے اس زمین کے سبق نہ سیکے اور اٹا خیر کرنا دیکھا اور رسول
کو حقیر سمجھا رہا اور غریبوں پر ظلم کر رہا۔ اَشْدَّ كَامِدًا قَرِیْبًا وَلَا تَقْنَسْ فِی
الْاَرْضِ مِنْ حَاجَةِ الْاَنْفِیِّ الْاَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
وہی اسم ذیل ۳۷ زمین پر اگر تم کرمت چلو، لوگنا بھی مغرور رہے مگر اس قابل
نہیں کہ زمین کو پھاڑ سکے یا اتنا لمبا ہو جائے کہ پہاڑوں کی چوٹیں تکسچی جائے
تم بہر حال پانچ چھ فٹ کے انسان ہی رہو گے۔ لہٰذا ناحق غرور و تجرہ نہ کرو۔ اور آج
تمہیں اس وجہ سے بھی ذلت ناک عذاب کا سامنا کرنا ہو گا وَبَسَا كُنْتُمْ تَقْنَسُونَ
کہ تم دنیا میں نہ کہ نافرمانی کرتے تھے۔ فتنہ کا معنی اطاعت سے باز نکل جانا ہے
اس کا اطلاق گندے علاؤ و تمام معاصی پر بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم
دنیا میں گنہگار نہ کہ کھیل تمہارے اور لہو و لعب میں مصروف رہتے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے احکام کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی وقوع
قیامت اور جزائے عمل پر ایمان لائے، لہذا آج ذلت ناک عذاب کا سراپا چھو

وَإِذْ كُنَّا خَالِدِينَ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ
 خَلَّتِ النَّذِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ الْأَقْبَادُ
 إِلَّا اللَّهُ إِلَهِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①
 قَالُوا اجْتَنَبْنَا الْفَكَرَ عَنْ إِيهِنَا فَأَيْنَابِمَا تَعْدُنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ② قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ③
 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا
 عَارِضٌ مُمَطَّرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ
 فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
 فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا أَمْسِكَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
 الْمُجْرِمِينَ ⑤

ترجمہ :- اور آپ - تذکرہ کریں قوم عاد کے پہاڑی (ہوئے) کا، جب کہ ٹہرایا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے اندر اور تحقیق گزر چکے تھے آپ سے پہلے ہی ٹہر سناٹے ہوئے اور آپ کے بعد بھی (انہوں نے کہا) نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ بے شک میں خوف کھاؤ ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ⑤ وہ لوگ

کنے لگے، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے۔ پس تو لا جو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے ۲۲) کہا اُس (ہود علیہ السلام) نے بیشک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں پہنچاتا ہوں وہ چیز جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو ۲۳) پھر جب انہوں نے دیکھا اس (عذاب) کو بادل کی شکل میں جو ان کی دلدلیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ اُبھ رہا ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ (فرمایا نہیں) بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے ۲۴) یہ ملیامیٹ کرتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر ہو گئے وہ لوگ کہ نہیں دیکھا جاتا تھا سوئے اُن کے ٹھکانوں کے (کچھ بھی) اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں۔ ۲۵)

حواہیم سبعہ کی اس آخری سورۃ میں بھی سابقہ سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی صداقت ہی کا تذکرہ ہے ابتداء سورۃ میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہوا۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور جزائے عمل کا بیان ہوا۔ پھر لوگوں کے دو گروہوں یعنی سعادت مند اور بد بخت لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا سعادت مند لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہیں اور اُس کے سامنے مناجات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نیک انجام بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ

نے بد بخت انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ حقوق سے چشم پوشی کرتے ہیں، اور سرکش
غزوہ اور تلخہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جب انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اور
ذوق قیامت اور جزائے عمل سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں
کے قصے کہانیاں ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب جزائے عمل
کا موقع آئے گا تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے تو دنیا کی زندگی میں ہی کئی
ڈراہیا ہے، عیش و عشرت کر لی، لہذا آج تمہارے لیے اللہ کے بال کچھ حصہ
نہیں ہے اب تمہیں ذلت، ناک عذاب کا سزا چکھنا پڑے گا، یہ تمہارے
نامق تلخہ و فتنہ و الہامی کا بدلہ ہے جو مل کر رہے گا۔

حضرت ابوذر
علیہ السلام

چونکہ مشرکین مکہ اور عناد یہ قریش بھی غزوہ و تلخہ کی بیماری میں مبتلا تھے، اس
یے اللہ نے ان کی عبرت کے لیے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی
سرکش قوم تھی مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں دنیا سے نابود کر دیا گیا اور
ان کا فرد واحد بھی باقی نہ بچا، ارشاد ہو کہ ہے **وَ اذْکُتْ اَنْحَاکَ اَیُّہُ مَذْکُورَہُ**
کہ یہ قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا جو اسی قوم کے ایک فرد تھے
اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا، آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا
پیغام پہنچایا تو حمید کا در کس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی مگر ان لوگوں نے
غزوہ و تلخہ کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اس قوم کی ہلاکت کے واقعہ کو اہل عرب
بھی جانتے تھے کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہذا اللہ
نے قوم عاد کا واقعہ اور اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت
دلائی ہے۔

آخرت مختلف اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی ملکی اعتبار سے، کبھی قومیت
کے اعتبار سے، کبھی زبان کی وجہ سے، کبھی دینی اعتبار سے، بیدار و سہا
کُلُّ مُؤْمِنٍ یُخَوِّجُ تَمَامَ سَلَامَانَ اَیُّہُ یَزِیْبُ بَعْدَ اَیُّہُ یَزِیْبُ میں خود قرآن میں بھی موجود
سَبَّ اَلْمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَخَوِّجُ (الحجرات)۔ تمام ایمان دار آپس میں بھائی ہیں حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام جب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو کہتے ہیں **یٰۤاَیُّہُ سَمِیْعٌ**

اللّٰهُ وَآخَا عَادِ اللّٰهُ تَعَالٰی ہم پر بھی رحم فرمائے اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود ابن عبد اللہ (یا شالخ) ابن رباح، ابن اخلود، ابن عاد، ابن اوس، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح۔ آپ کی قوم کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ قوم عاد عرب کے شمال کی طرف آباد تھی اور یہ عاد اموی کہلاتی ہے جب کہ قوم ثمود جنوب کی طرف آباد تھی اور عاد ثانیہ کہلاتی ہے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرة في احوال المصر والقلقة“ میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مصر کے عالم مصر ابن بیصر کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ ملک مصر اسی شخص کے نام سے موسوم ہوا اور یہ شخص طوفان نوح کے دو ہزار چھ سو سال بعد مر رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں ہی مبتلا رہی۔ صرف چند لوگ ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس ہلاکت کے بعد بھی آپ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہے۔

قوم عاد کا تذکرہ سورۃ اعراف، ہود، شعراء، الحاقة، فجر اور بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے اس مقام پر اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اِذْ اَنْذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس علاقہ میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور طوفان کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس پورے علاقے کو احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی سرخ اور دیگر بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کی سر زمین۔ یہ لمبا چوڑا خطہ یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان واقع ہے جو صحرائے اعظم الدصنا یا ربع خالی کہلاتا ہے اس کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ مربع میل ہے۔ قوم عاد عمان سے لے کر یمن تک اور

قوم عاد
کا تذکرہ

نجد سے لے کر خضر موت تک کے اسی علاقہ میں آباد تھے۔ دیگر پانی ان قوم کی طرف
اس قوم میں بھی کفر و شرک، سحر و جادو اور عظیم و بزرگ جادوگیاں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ
نئے منبر پر تھے کہ باقی دنیا کو پہنچ گیا کہ تھے تھے اور نئے تھے تھے اس شدت طاقتور
(نجم السجدة ۱۵) کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟

فرمایا: پس ہر وہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، وَقَدْ خَلَّتِ الشُّذُرُ مِنْ
کِبَرٍ مِنْ خَلْفٍ اور تحقیق آپ سے پہلے ہی نما کے قرآن کے لئے
نبی کو رہ چکے تھے اور آپ کے بعد ہی تھے۔ آپ سے پہلے آپ کے چاند منبر
نور علیہ السلام مبعوث ہوئے جنہوں نے سارے قوم کو سال تک قوم کو تبلیغ کی مگر
صرف ستر یا اسی افراد ایمان لائے اور باقیوں کو اللہ نے طوفان میں غرق کیا۔ حضرت
ابو یس علیہ السلام کا ذکر بھی قلمبست۔ وہ بھی نہ تھے ہر وہ علیہ السلام سے پہلے ہوئے
ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اگر یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو ہم تاریخ میں
ان کا نام بھی آتا ہے۔ لیکن بنہ ان کے علاوہ اور نبی اور رسول بھی آئے ہوں جن
کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملا۔ جہاں تک ہر وہ علیہ السلام کے بعد کا تعلق ہے۔
قرآن کے بعد بھی اللہ کے عظیم المرتبت مبعوث مبعوث ہوئے حضرت
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس علیہم السلام عرض کیا کہ اللہ کے
بزاروں نبی آئے اور پھر انبیائے بنی اسرائیل کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ
ہر وہ علیہ السلام سے پہلے اور بعد بھی مبعوث ہوئے اللہ کے دلال آئے۔ جنہوں نے
اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ کفر و شرک سے منع فرمایا اور ان کو اللہ کے
پسے انجام سے فرمایا۔

سابقہ انبیاء علیہم السلام کے مشن کی شرح حضرت ہر وہ علیہ السلام نے ہی قوم
پس دیا آتھا لَقَدْ جِئُوا بِاللّٰهِ كَافِرًا اللہ کے سوا کسی کی عبادت
کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن نے سامنے تم قدر دنیا پر پیش کرتے ہو

چڑھاوے چڑھاتے ہو، غیث مانتے ہو، اُن کے سامنے عجز و انکاری کا اظہار کرتے ہو اور انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو۔ وہ تمہارے کسی کام نہیں آسکتے اور نہ ہی انہیں کچھ اختیار ہے۔ ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ تمہاری ان کفریہ اور شرکیہ باتوں کی وجہ سے اِنْحَافٌ عَلَیْکُمْ عَذَابٌ یَوْمٍ عَظِیْمٍ مجھے خوف ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یومِ عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن لوگوں کی سزایا جزا کے حتمی فیصلے ہوں گے۔ یومِ عظیم سے ایامِ الشکر بھی مراد ہو سکتے ہیں جبکہ ذکر سورۃ ابراہیم میں موجود ہے وَذَکِّرْهُمْ بِاَیَّامِ اللّٰهِ (آیت - ۵) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ اُن کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائیں اور انہیں الشکر کے دن یاد دلائیں۔ ایامِ الشکر سے وہ دن مراد ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے یا اُن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بہر حال ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ۔ اس کے جواب میں قَالُوا قَوْمُکَ لَوْ کُنْتَ لَکَ اٰجِدْتَنَا لَئِنْ کُنَّا عَنْ الْهْتَنَّا اے ہود (علیہ السلام) کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اُن تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے آئے ہیں۔ کہنے لگے تو کیسی ہلکی بہی باتیں کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود! تم تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر نہیں آئے۔ اور ہم محض تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اِنْ لِّقَوْلِیْ لَا اَعْتَرٰکَ بَعْضُ الْهْتَنَّا یَسُوْعَ (آیت - ۵۴) ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم تو اپنی رسم و رواج اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمیں عذاب کی دہلی دینا ہے فَاتِنَّا بِمَا نَعِدُ نَا اِنْ کُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ اُگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب ہے جس سے ہمیں ڈر ہے، ہم خود ہی اس سے پٹھ میں گئے۔

حضرت ابو علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب فرمایا میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی تاریخ وقوع سے واقف ہوں قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ فرمایا اس بات کا علم تو صرف میرے لئے ہے، اس بات پر کہ آئن بات یقینی ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس عذاب کا سزا پکیں گے، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے قوم کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ میرا کام تو یہ ہے وَأَبْلَغُكُمْ مَّا أَرْسَلْتُ بِهِمْ کہ میں تم تک وہ چیز پہنچا دیتا ہوں جو مجھے ملے کہ بھیجا گیا ہے۔ میں تمہیں عذاب کا دین۔ شریعت اور اس کے احکام سنچھنے پر مامور ہوں۔ میں تو مقلد الاسکان اپنا فرض منصبی پورا کر رہا ہوں۔ وَلَیْکُمْ اَرْسَلْنَا قَوْمًا مِّنْکُمْ لَمَّا تَجْمَعُوْنَ تَمُکَّرُ مِیْن دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی نادان لوگ جو یہ غیاب خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کفر اور شرک پر صبر بول رہے ہو انا پہنچ گئے ہو کہ جو عذاب لانا ہے اے آ۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے منہ سے عذاب طلب کر رہے ہو۔ جب وہ آگیا تو پھر تمہارے لیے کوئی جانا پناہ نہیں ہوگی۔

بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔ قین سال تک ایک قطرہ آب بھی نہ برسا اور لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے میں بیت اللہ شریف کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طوطا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب قوم ناد قحط سال سے سخت پریشان ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کہ قحط کو دور کر دے۔ یہ وفد مکہ پہنچا اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے مقام پر جا کر دعائیں کیں۔ پھر ایک دن قوم نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل گھبرائے ہیں۔ وہ بڑے

خوش ہوئے کہ کالی گھٹا چھائی ہے، اب بارش ہوگی۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ جب انہوں نے دیکھا اُس (عذاب) کو بادلوں کی شکل میں جو اُن کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا۔ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌ نَّاسِئًا لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برائے گا۔ اُن لوگوں نے سیاہ بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی کہ ٹھوڑی ہی دیر میں جل قتل ہو جائیگی اور ہماری مراد بر آئے گی۔ مگر وہ بد بخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی کی بجائے ان پر آگ کی بارش کرنے والے ہیں۔ مگر اذہر سے ارشاد ہوا کہ یہ بارش نہیں بلکہ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لے آؤ جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ فرمایا رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ یہ ایک تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پنہاں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انکو ٹھکی کے حلقے کے برابر ہوا کو کھوٹ کا حکم دیا۔ جس سے اُن پر شدید عذاب آگیا۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا نُصِرْتُ بِالْغَبَا وَاهْلِكْتُ الْعَادُ بِالْذُّبُورِ اللہ نے احزاب کے موقع پر میری مدد مشرقی ہوا سے فرمائی۔ ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی جس سے حملہ آور مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت اللہ نے قوم عاد کو مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایسی تند و تیز ہوا بھی تَدْقِرُ كُلَّ شَيْءٍ اَيَّامٍ رَّيْثًا جو ملیا میٹ کر دیتی ہے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ قوم عاد کا تیز آندھی کے ساتھ ستیا ناس کر دیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَلْخِيفَ آيَاتِهِمْ جو اُن پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی۔ حتیٰ کہ فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَّاقِيَةٍ اُن میں سے فرد واحد بھی باقی نہ بچا بلکہ سب نافرمان ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر فلاں چشمہ کے قریب چلے جائیں۔

آپ نے امیر کے تحت اہل ایمان کے درگزر ایک شیر مینج رہی اور یہ لوگ غلاب انھی سے محفوظ رہے۔ باقی سب آپس میں جڑا مڑا کر ہلاک ہو گئے۔ اور پھر ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھیں کہ انھیں اخیار خنڈ خابریہ (الحقہ) ، اگر انھوں نے اسے کھینچنے سے پہلے ہوں۔ روایات میں آتے ہیں کہ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار جا رہا ہے تو ہوا اسے زمین سے جدا کر دیتی اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور اس قوم کی حالت یہ ہو گئی۔

فَاصْبِرُوا لَا يُفْلِحُ إِلَّا الْمُصْلِحِينَ کہ ان کے ٹھکانوں کے سوا کچھ نذر آتا تھا۔ یعنی معان تو بچنے کے کمران کے کہیں معنی کہ جانور تک فنا کر دیے گئے۔

یہ بات شراعت میں آتے کہ جب کبھی آسمان پر بارش ہوتی تو حضور علیہ السلام پر پڑتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ثانیہ نے اسے ہی ایک کوٹ پر پریشانی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: عائشہ! مجھے ڈرتے ہیں کہ یہ بارش ایسے ہی نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئی تھی اور انہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے جب تیرے برائیاں چھٹی تو حضرت علیہ السلام دعا کرتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُ خَلْقَہَا وَخَلْقَ مَا فِیْہَا وَخَلْقَ مَا اُکْرِمَتْ بِہِمْ وَاعُوْذُ بِہِمْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا وَشَرِّ مَا اُکْرِمَتْ بِہِمْ اے اللہ میں اس برا اور جو کچھ اس کے اللہ سے اور جو کچھ یہ سائنس کر آئی ہے۔ اس کو بہت ہی سوال کرتا ہوں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جو اسے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ یہ سائنس کے کر آئی ہے۔

یہ حال خدا کا تو قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا۔ کَذٰلِكَ یَخْتَصِمُ الْقَوٰمُ الْمُجْتَہِدِیْنَ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ہلاک فرماتا ہے۔ دنیا کے دلوں کو خبر ہونا چاہیے کہ اگر امیر کی نافرمانی کرنے پر قوم عاد ہلاک ہو سکتی ہے۔ تو اسی جرم میں مشرکین کو بھی بچ نہیں سکتے۔ الغرض! اللہ نے قوم عاد کا حال بطور عبرت ذکر کر دیا ہے تاکہ اہل مکہ بھی اپنی فکر کریں۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُمْ مَكَّنًا وَجَعَلْنَاهُمْ
 سَمْعًا وَابْصَارًا وَآفِئْدَةً مَّا اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
 وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفِئْدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا
 يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۝ (۲۶) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ (۲۷) فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ
 الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا اِلٰهَةً ۚ بَلْ
 ضَلُّوْا عَنْهُمْ وَذٰلِكَ اَفْكَهْمُ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ (۲۸)

۳۹

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے اُن کو قدرت دی اُن
 چیزوں میں کہ نہیں ہم نے قدرت دی تم کو اُن میں ۔
 اور بنائے ہم نے اُن کے لیے کان ، آنکھیں اور دل
 پس نہ کام آئے اُن سے اُن کے کان ، نہ اُن کی
 آنکھیں اور نہ اُن کے دل کچھ بھی ۔ اس واسطے کہ وہ انکار
 کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا ۔ اور گھیر لیا اُن کو اس
 چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے (۲۶)
 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی
 بستیوں کو ، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے آیتیں
 تاکہ وہ لوٹ آئیں (۲۷) پس کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں

نے جن کو بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا اقرب کے لیے
معبود، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا
اور وہ جو یہ التزام کرتے تھے (۲۸)

رابطہ

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے دین حق سے انکار اور ان کے طرد و تخریب کا ذکر کر کے
مشرکین کو اور عرب کو عبرت دی کہ اگر تم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی توحید،
اس کے رسول اور عباد کا انکار کیا، شرک اور کفر سے باز نہ آئے، غرور و تکبر و مصرعے
ترجیح دے کر انہیں بھی سابقہ اقوام کے انہدام و ہلاکت سے محفوظ نہیں ہو گا۔ اللہ نے
قوم عاد کو برا جیسی نرم و نازک چیز کے ذریعے ہلاک کیا جو ان لوگوں، حیوانوں اور نباتات
کی زندگی کا ذریعہ ہے تو جب اس قوم کے تمام نافرمان بچے بڑھے اور دھرم و
سب ہلاک ہو گئے تو پھر ان کی عمارت کے کھنڈرات کے سوا ان کے علاقہ میں
کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔

سابقہ اقوام
سے تعلیل

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے شرکین
کو اور عرب کو بات سمجھائی ہے کہ دیکھو! سابقہ اقوام کے مقابلے میں تمہارے
پاس نہ قوت ہے، نہ مال و دولت اور نہ جتہ، پھر تم کس چیز پر تکبر کر کے اللہ کے حکم
کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ نے ان کو بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ تو تم ان
کے نقش قدم پر چل کر یکے بچ سکتے ہو، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا
الْبَنَاتِ تَحْقِيقُ ہم نے سابقہ اقوام عاد، ثمود، وغیرہ کو ان چیزوں میں قدرت دی کہ
مَنْكَتُكُمْ فِيْمَا جن میں تم کو قدرت نہیں دی گئی، تمہیں کاشی زمین میں جاوینا
پختہ کر دینا، قوت کے اسباب دیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس بات
پر اکتار رہے ہو، ہم نے دنیاوی ترقی کے اسباب بتنے سابقہ اقوام کو عطا کیے ہیں
وہ تمہیں نہیں دیے۔ سورۃ سبأ میں فرمایا وَمَا يَكْفُرُوا مِنْكُمْ اَمَّا اتَيْتَهُمْ
(آیت ۵۵) ان کے کے شرکین کس بات پر اکتارتے ہیں انہیں تو سابقہ اقوام کے
خیر و خیر یعنی ساری محنت کے برابر بھی مال و دولت، طاقت، جتہ اور وسائل رزق نہیں

عطا کیے گئے۔ سابقہ اودار میں بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری اور کلدانی ہر لحاظ سے دنیا میں فوقیت رکھتے تھے۔ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اُن کو بڑا سا زور سامان دیا تھا۔ برصغیر میں لوگ ٹیکملا، گندھارا، ہٹھپہ اور مسجودھار کی تہذیبوں کو دہاؤں کے عجائب گھروں میں جاکر دیکھتے ہیں اور ان کی کاریگری، نقش و نگار اور صنایعی پر حیران ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے پاس اقتدار بھی تھا اور جسمانی طاقت بھی۔ اللہ نے مصر کے قدیم باشندوں اور فرعون کی خاندانوں کو بہت بڑی سلطنت اور ہر قسم کے وسائل دیا کیے تھے۔ قوم ثمود کی صنعت و صرقت پر آج بھی لوگ انگشت بدنداں ہیں۔ قدیم چینوں کی کاریگری اور ادھر اجنٹا اور الورا کی تہذیبیں اپنی شان شوکت کی آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے برخلاف عربوں کے پاس تو کوئی باقاعدہ سلطنت بھی نہیں تھی۔ قبائلی نظام رائج تھا اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے مکے میں قریش کو بھی سیادت حاصل تھی مگر اُن کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ مال و دولت تھی، نہ زراعت کا سر سے نام تک نہ تھا۔ بلکہ وہ مادی غیر ذی ذرع کے مکین تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو ایسی قدرت دی جو تمہیں نہیں دی گئی، پھر تم کیسے غرور کرتے ہو؟

اعضائے رئیسہ کی نعمت

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کو قدرت دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَسْعَاؤَ اَبْصَارًا وَاَوْفِدَةً اور ہم نے اُن کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور غور و فکر کے لیے دل عطا کیے۔ یہ تین چیزیں انسان کے اہم اعضاء شمار ہوتے ہیں۔ دل کے ساتھ دماغ بھی شامل ہے کیونکہ قوت علی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور غور و فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دونوں آپس میں مربوط بھی ہیں۔ انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ میں دل، دماغ اور جگر آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جگر خراب ہو جائے تو قلب اور دماغ بھی کام نہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلب خراب ہو جائے تو جگر اور دماغ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اور اگر انسان

دارماغ ہی ماؤف ہو جانے تو پھر قلب اور کچھ بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جس طرح انفرادی اور شخصی اعتبار سے اعضائے رفیہ کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح نوعی اعتبار سے اللہ نے بقائے قبل انسانی کے لیے ظاہرِ قویہ و تمنا سل کر قائم کر دیا ہے۔

ابن تین چیزوں یعنی کان، آنکھ اور دل کا ذکر قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے۔ دل نہ تو عقیدہ اور نہ کوئی اخلاق ہے جسم کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک رتھہ اسے، اگر وہ درست ہے تو سارے جسم درست ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو سارے جسم ہی تباہ ہو گا۔ فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ قَبْرُ الْاِنْسَانِ۔ اور لَوْ تَعْلَمُ اَرْوَالُ بَنِي اَعْلَاقٍ حَزَنَ مُجْبَتٍ، اَفَرَأَتْ اِلَ الْعِلَاقِ سِرّاً تَعْلُقُ دُلّاً سَعِ بَوَاتٍ سَعِ۔ اللہ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ روزِ آخر کی جگہ تَطْلُعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ (البقرة)۔ سب سے پہلے دلوں پر اثر انا از ہو گی اور اس کے بعد یہ ظاہرِ اعضا پر پڑے گی۔

دیکھ دو چیزوں کان اور آنکھوں کو انسانی جسم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں اعضا انسان کے لیے علم کا ذریعہ ہیں۔ انسان کانوں کے ذریعہ سن کر اور آنکھوں سے دیکھ کر یہ معلومات حاصل کرتا ہے البتہ کان کی اہمیت آنکھ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آنکھ تو صرف اُنکھنے والی چیز کا ہی اعطاء کر سکتی ہے۔ مگر سمان بہ ظاہر و باطن شنید چیز سے بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ مان اور آنکھیں کسی چیز کو سن کر یا دیکھ کر داغ کبب نہ پاتی ہیں اور اس طرح غور و فکر کے بعد انسان کی سمجھ میں شئیہ یا وہ چیز کچھ میں آجاتی ہے۔

اللہ نے یہ عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائی مگر اکثر انسانوں نے ان اعضا کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ قَسَمًا اَعْمٰی نَاۤیْمًا مِّنْہُمْ

وَلَا يَصَارُهُمْ وَلَا أَفْدَتْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ كَرِهَ فَاذَهُ دِيَانُ كَرَاهِي كَانُوا
 نے۔ اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی۔ اور پھر یہ لوگ اندھے
 اور بہرے بن گئے، حق کو قبول کرنے کی بجائے انبیاء کی مخالفت شروع کر دی اور
 اس طرح ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے انسان کو ان اعضا سمیت عذاب
 میں مبتلا کر دیا اور کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اس کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکی۔
 اسی لیے فرمایا کہ ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔
 شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان اعضا کے ذریعے دنیاوی امور کو
 تو خوب سمجھتے تھے مگر معاد کے معاملہ میں بالکل صفر تھے۔ سورۃ العنکبوت میں
 فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں مزین کرنے کے دکھایا اور انہیں سیدھے
 راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (آیت - ۳۸) حالانکہ وہ دیکھنے
 والے لوگ تھے۔ مگر دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے نفع نقصان اور اونچ نیچ کو خوب
 سمجھتے تھے، بڑے بڑے صنعتکار، تاجر، انجینئر اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے
 دنیاوی فائدے کے لیے بڑی بڑی ایجادات کیں، انسانی آرام و آسائش کے بڑے
 سامان پیدا کیے لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ (الرّوم - ۷)
 آخرت کے معاملہ میں یکسر غافل اور بے سمجھ تھے۔ انہوں نے نہ تو عالم برزخ
 پر یقین کیا، نہ آخرت کی منزلوں کا تعین کر سکے اور نہ جزا و سزا کے مسئلہ کو جان
 سکے۔ گویا وہ فکرِ معاش میں تو بڑے ماہر تھے مگر فکرِ معاد سے یکسر خالی تھے۔
 فرمایا ان کے اعضاء نے رئیسہ ان کے کچھ کام نہ آئے کیونکہ اِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور پھر اس
 چیز نے ان کو گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹٹا کیا کرتے تھے۔ وہ بعثت بعد الموت،
 حاب کتاب، جزائے عمل اور جنت دوزخ کا انکار کرتے تھے، بلکہ ان کا منہ
 اڑاتے تھے لہذا انہی چیزوں نے عذاب کی صورت میں ان کو گھیر لیا اور وہ ان

سے نہایت حاصل کرنے کے قابل نہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی قریبہ، اُمس کی صفات، اور اُس کی تعذیب پر ایمان لے آئے تو پھر اُس کے اور عالم بالا کے درمیان ایک دروازہ کھل جائے، اُس کو باطنی طور پر بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس وصالی نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے تو وہ کورہ دروازہ بند ہی رہتا ہے اور انسان مجاہب سوء معرفت کا شکار ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو پاتی اور نہ دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

اُعلیٰ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ سند کے ساتھ ساتھ اقوام کی حرکت کو بطور مثال پیش کر کے اُن کو عبرت دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذُكِّرْنَا مَا لَوْ كُنَّا مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہلاک کیا۔ اِن بستیوں سے مراد قوم ماد کی بستیاں نہیں کیونکہ وہ سب سے دور تھیں اُن کا زمانہ بھی بہت پہلے کا تھا اور ان کے دلوں کی اُمس کی طرف آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ البتہ اِن بستیوں سے مراد قوم لوط اور قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اِن قوموں کے واقعات اہلِ حکم کے قصے کہانیوں میں بھی ملتے تھے، نیز جب یہ شام کے تمدنی سفر پر جاتے تھے، تو ان اقوام کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرتے اور ان کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ بحرِ بیت کے کنارے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات تھے جب کہ وادیِ حرک میں قوم ثمود کے آثار ملتے تھے فرمایا یہ لوگ بھی تمہاری طرح نافرمان تھے، لہذا ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا اور تمہارے حالات سے باخبر بھی ہو فرمایا وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم آیات کو بھیج کر پھر بیان کرتے ہیں۔ آیات سے مراد نشانیاں، معجزات، امکام، دلائل، فیثبات ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت بیان کر لیے ہیں تاکہ یہ لوگ ان نقصانات سے عبرت حاصل کریں اور ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔

توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ جیسا کہ یہاں
 پر فرمایا فَاَفَلَا فَحْصَہُمُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ قُرْبٰنًا
 اِلٰہَۃًۭۙ پھر کیوں نہ مدد کی اُن لوگوں کی ان معبودانِ باطلہ نے جن کو انہوں نے اللہ کے
 سوا تقرب کے لیے الہ بنا رکھا تھا۔ تمام پرانے اور نئے مشرکوں نے اللہ کے
 سوا بہت سے معبود بنا رکھے تھے جن کے متعلق اُن کا زعم تھا مَا تَعْبُدُوْهُمْ
 اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَآ اِلَی اللّٰہِ زُلْفٰی (النمر ۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے
 کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب دلا دیتے ہیں۔ بعض یوں کہتے تھے کہ ہماری عبادت
 اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی بلکہ ان مقربین کی عبادت میں شامل ہو کر ہماری عبادت
 بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف
 حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عبادت صحیح عقیدے، صحیح فکر اور خلوص نیت سے
 کی جائے اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرماتا ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد کو براہِ راست
 سنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ واسطے
 کا مسئلہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے بنا رکھا ہے کہ جس طرح
 کسی حاکم یا بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اُس کے امیروں و وزیروں کا واسطہ ضروری
 ہے، اسی طرح خدا سے ملاقات کے لیے بھی درمیان میں بعض معبودان کی ضرورت
 پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق انسان، جن، فرشتے، درندے، پرندے،
 کیڑے مکوڑے وغرضیکہ سب کا رب ہے اور اس کا تعلق اپنی ساری مخلوق کے
 ساتھ قائم ہے۔ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا کہ فلاں کام
 میری بجائے تم کو دینا، غرضیکہ ہر چیز کا رب مدبر اور متصرف تو خدا تعالیٰ ہے لہذا
 جو لوگ اللہ کی گرفت میں آگئے اُن کو کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ تمھارے
 لات، منات، عزیٰ اور ہبل جن کی نذر دنیا زمانتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز
 ہوتے ہو، جن سے حاجات طلب کرتے ہو اور جن کے نام کی دعا کی دیتے ہو۔ مصیبت کے
 وقت انہوں نے تمھاری کوئی مدد نہ کی بَلْ ضَلُّوْا عَنْہُمْۭۙ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو

کئے۔ جب اُن میں سے کوئی غلطی نہ آیا تو وہ ماور کیا کرتے؟ یہ تو نبیؐ کا بات اور
شرک کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔

فَوَلَّامَ يَذَلَّالٌ اِنْهَ كُفُّواْ بِهٖ تَوَلَّوْاْ مُمْسِكًا مَّجْبُوْثًاۙ تَقَرُّوْنَ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ السَّعِيْرِۙ

کر سکتا ہے اور غلوں کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ لے سکتا ہے
جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقررہ علقہ بنا دیا ہے
وہ اپنے نام خدا پر جو وہاں کی حاجات پر رتی کرتے ہیں اور اُن کی جزئی بات میں
اور پھر قیامت والے دن سب کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبوی
ساروں کو متفقہ خیال کرتے ہیں اور اُن کی پوجا کر کے اُن سے حاجات طلب
کرتے ہیں۔ اور آج کے نام نہاد مسلمان اہل قبور کو حاجت روا اور مشغل کش سمجھتے ہیں
اُن کے ملنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور اُن سے اولاد، رزق اور دنیا کی دیگر
منہوریات طلب کرتے ہیں۔ فَوَلَّامَ يَذَلَّالٌ تراجم ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار

نہیں دیا۔ اللہ کی ساری مخلوق خواجہ وہ انسان ہوں یا جن، ملاحظہ فرمائیے میں ہوں یا انبیاء
سب اُن کے موتی ہیں اور اسی کے سامنے دست سوال دہا کر کے میں کیسے شرف
میں؟ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۰۰ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اُس

مشروق و لا مشرک کے در کی سوال ہے۔ تاہم غیر از توفیق و رزق اُن کے علاوہ
کوئی کسی کی فریاد سنی کرنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی مافوق الاسباب پر بند ہے اور
نہ ذکر ثابت۔ فَوَلَّامَ يَذَلَّالٌ اِنْهَ كُفُّواْ بِهٖ تَوَلَّوْاْ تراجم ہوتا ہے کہچھ یہ

میں کہتے ہاں میں نے تم سے اسباجوٹ ہاں ہاں جس کی کوئی حیثیت نہیں
ہے پیچھے کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ہو علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی بتایا تھا کہ
اِنَّ مَا لَا يَدْرِيۤ اَنْتَۤ اِلٰهَۙ اِلَّا مَا يَشَآءُ ۱۰۱ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہ کرو۔ اس سے کہ کوئی قہر

علیم علی مشغل ان اور حاجت روا نہیں ہے اللہ اسی کی عبادت کرو اور اسی سے
مدد سے دست سوال دہا کرو۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ ۲۹ قَالُوا يَٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ ۳۰ يَٰقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ ۳۱ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ ۳۲

ترجمہ:- اور جس وقت پھیر دیا ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات میں سے، سنتے تھے وہ قرآن۔ پس جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پس جب وہ ختم کیا گیا تو پلٹے وہ اپنی قوم کی طرف ڈر ساتے ہوئے ۲۹ کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگو! بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تصدیق کرنے والی ہے اُن کی جو اُس سے پہلے ہیں (کتاہیں) وہ راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ۳۰ اے ہماری قوم کے لوگو! قبول کرو اللہ

کی طرف بلائے جانے کی بات کر اور ایمان لاد اس پر وہ بخشنے کا تم کو تھما دے گناہوں میں سے اور پناہ لے گا تم کو دردناک عذاب سے ﴿۳۱﴾ اور جو شخص نہیں قبول کرے گا اللہ کی طرف بلائے جانے کی بات کر، پس نہیں وہ عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں اُن کے لیے اُن کے سوا کوئی مددگار، یہی لوگ ہیں صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ﴿۳۲﴾

رابطہ آیت

سورۃ ہذا کو ہم سب کو کی آخری سورۃ ہے۔ ان تمام سورتوں میں اسلام کے بنیادی حقائق اور اصول ہی بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ان سورتوں کا خاص موضوع ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ آیات میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ وہ بڑے جبر لوگ تھے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو احکامات کے مقام میں اللہ کی گرفت سے ڈرایا اور صاف فرمایا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (آیت ۲۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس معذور قوم کا ذکر اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے کیا اور فرمایا کہ قوم عاد تو تم سے زیادہ طاقتور تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کو آئینہ اور حکومت بھی عطا کی گئی تھی سورۃ سب میں ہے کہ تمہیں تو ان کا عشرہ عشر بھی نہیں دیا گیا۔ جب وہ اور ان میں دوسری اقوام اپنے عزیز و غمیر اور انکار توحید و رسالت اور معاد کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں تو یاد رکھو! تمہارا عشر بھی ان سے مختلف نہیں ہو گا۔ لہذا کچھ جاؤ اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔

اللہ نے قوم عاد کے علاوہ کچھ کے کرد و لواحق کی مجلسِ انوار بھی ذکر کیا ان اقوام سے مودِ قوم لوط اور قوم ثمود ہیں۔ مکے کے دور تجارتی سفر پر بدلتے تھے قرآن ہلاک شدہ اقوام کی قصائد کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جیسے بھی ان قوموں کے حالات مکے والوں کے قصے کہانیوں میں ملتے تھے، اس

یہ اللہ نے ان اقوام کا تذکرہ کمرہ کے بھی مشرکین مکہ اور عرب کو سمجھایا کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، غرور و تکبر کو چھوڑ دو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور بالآخر انہیں بھی عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا۔

جنوں کا
قرآن سننا

اب اسی ضمن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے اور اہل مکہ کی توجہ دلائی ہے کہ اصلاً اور اولاً ہدایت کا سلسلہ تو اللہ نے انسانوں کے لیے قائم کیا تھا کہ مگر یہ انسانوں کی بد بختی ہے کہ انہوں نے تو اس کو قبول نہ کیا، اس کے برخلاف جنوں کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ آج بھی صورت حال یہ ہے کہ جو شخص غرور و تکبر اور تعصب و عناد سے بالاتر ہو کر آیات الہی میں غور و فکر کرے گا۔ وہ ضرور خدا تعالیٰ کی توحید کو پا لے گا اور کفر و شرک سے باز آ جائے گا۔ بہر حال اللہ نے جنات کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنَّ أَصْحَابِ الْأُصْنُفِ** اس واقعہ کو اپنے دھیان میں لائے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا یعنی متوجہ کر دیا۔ **يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ** وہ جنات قرآن پاک سننے لگے۔ **فَلَمَّا سَا** حضورؐ وہ قالوا **الْوَيْلُ لَنَا** پس جب وہ اُس موقع پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سنو۔ **فَلَمَّا قُضِيَ** پھر جب وہ تلاوت ختم ہو گئی۔ **وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ** تو وہ جنات اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے ایماندار، ہدایت یافتہ اور ڈرانے والے بن کر۔

جنات پر
بانہی

جن خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہے۔ جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے کیونکہ یہ مخلوق انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو کسی دیگر شکل میں دکھائے تو یہ عین ممکن ہے مگر ان کی اصل شکل کو اللہ نے پوشیدہ ہی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان ان کی اصلی شکل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تہذیب شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے جنات اور شیاطین

اوپر آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو سُن لیتے تھے مگر ان پر اس وقت بھی کسی حد تک پابندی مائد تھی اور فرشتے ان کی آمد پر مزاحمت بھی کرتے تھے تاکہ یہ خدا کی پروگرام میں دخل انداز نہ ہوں، تاہم یہ پابندی اتنی سخت نہیں تھی اور یہ عالم بالا کی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ اس کی مثال ایسے بھی ہیں کہ اگرچہ ایک ملک سے دوسٹر ملک میں آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں ہر ملک موجود ہیں مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہاں پر جاری جنگ کی وجہ سے بہت حد تک نرم ہیں اور وہاں کے باشندے پاکستان میں پناہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی قہاجہ بین الاقوامی و امانت آسانی سے ہوتی رہتی ہے۔

بہر حال جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہلے سے بٹھا دیے تاکہ کوئی من یا شیطان لوہہ نہ آکر وحی الہی میں خلل اندازی نہ کر سکے۔ چنانچہ جب کوئی جن اور پر جانے کی کوشش کرتا تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس پر شہاب پھینکتے جن کی ندیں آکر بعض جنات ختم ہو جاتے، بعض زخمی ہو جاتے اور بعض جاگ بھگتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ جن میں خود جنات کی زبان سے اس طرح کیا گیا ہے۔ **وَاتَّخَذَ لَنَا اللَّهُ مَنًّا ۖ فَوَجَدْنَاهَا مَيْلًا ۖ وَحَرًّا شَدِيدًا وَشَهَابًا** (آیت ۸)۔ ہم نے آسمان کو ٹولا تو اس کو مضبوط پیر ہڈوں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ بھی کہ پہلے ہم خبریں سننے کے لیے بہت سے مقامات پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب کوئی مٹنا چاہے تو اچھے شہاب تیار پا آتے۔ اب ان جنات اور شیطاں نے شمالی عراق میں واقع نصیبین کے مقام پر اس غرض سے ایک اجتماع منعقد کیا کہ یہ چلایا جائے کہ انہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا **فَأَضَرَبْنَا بِالسَّيْفِ الْأَوَّلِ** **وَعَقَّارِبَهَا** (صحیح بخاری شریف) یعنی زمین کے مشرق و مغرب میں جا کر تلاش کریں کہ کیا معاملہ ہے، یہیں اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟

مفسر **رباعی میں اختلاف ہے کہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں** **مقام فقہ** **پیش آیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے طائف سے واپسی کے سفر**

کے دوران پیش آیا۔ جب آپ کے والوں سے بالکل مایوس ہو گئے۔ یہاں آپچی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے لوگوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ نے طاقت کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، شاید انہی کی سمجھ میں بات آجائے، مگر وہاں بھی آپ کو مایوسی ہوئی، بلکہ وہاں کے سرداروں کے ایمان پر غنڈوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہا کر دیا، اور آپ وہاں سے واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

تاہم بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ طاقت کے سفر والا نہیں بلکہ یہ اُس سفر کے دوران پیش آیا جب آپ تبلیغ حق کے لیے عکاظ کی منڈی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مکے کے اطراف میں کئی ایک سالانہ منڈیاں لگتی تھیں جو ایک ایک دو دو ماہ تک جاری رہتیں۔ ان منڈیوں میں مختلف علاقوں سے لائی گئی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی۔ نیز ان مواقع پر بعض ثقافتی پروگرام مثلاً شعر و شاعری اور خطابت کے مقابلے ہوتے۔ کھیل تماشے اور گانا بجانا ہوتا جن سے ان میلوں میں شامل لوگ مستفید ہوتے۔ اس قسم کی منڈیوں میں عکاظ اور ذوالمجاز کی منڈیاں خاص طور پر مشہور تھیں۔ بہر حال حضور علیہ السلام عکاظ کی منڈی میں اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے نخلہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور حسب معمول اُس میں لمبی قرأت فرمائی کیونکہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل - ۷۸) فجر کا وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور یہ اُس وقت حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال لے کر اُوپر جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران نصیبین کے جنات کا ایک گروہ وہاں آیا۔ اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا۔ ان جنات کی تعداد پانچ، سات یا نو تھی۔

بہر حال ان جنات نے حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو یہ جنات فوراً ایمان لے آئے اور واپس اپنے مقام

کی طرف چلے گئے۔ ان کو جنات کے آسمانوں کی طرف جانے پر پابندی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہ وہ علامت ہے جسکی حفاظت کے لیے اُن کا اوپر ماباندہ کر دیا گیا ہے۔ قریباں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنات جب اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو سزا بن کر لوٹتے۔ وہ خود تو ایمان لائے تھے۔ انہوں نے دوست جنات کو بھی گریخت الہی سے ڈرانے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مقصد راہ دہ کر دیا تھا۔

ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے وہ طلباء بن کر آتے تھے اور مادی بن فرشتے تھے۔ ان جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ وہ بھی سزا یعنی پادری اور ڈرانے والے بن کر واپس چلے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام سے اتفاق و ملاقات نہیں کی بلکہ صرف قرآن ہی سنا اور واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو تو علم بھی نہیں ہوا کہ جنات کا کوئی گروہ حاضر ہوا تھا، جو قرآن میں خدایانِ لاکر واپس چلا گیا ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ سحرانہ طور پر ایک درخت سے آپ کو اجالی طور پر پول کر بتلادیا تھا کہ اس طرح جنات کا ایک گروہ آیا تھا اور وہ قرآن سن کر چلے گئے ہیں، اس کے بعد سورۃ جن نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تفصیل بیان فرمادی۔ انورس اس طلب یہ ہے کہ غیر متعصب جنات نے قرآن سنا، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا مگر ادمع کے شرکین کی حالت یہ ہے کہ انسان ہونے کے باوجود اور قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم جنس، ہم قوم اور ہم زبان ہونے کے باوجود ایمان سے محروم ہیں۔

ہر طرح انسانوں کے مختلف عالمات، مذاہب اور فرقے ہیں، اسی طرح جنات بھی مختلف گروہوں، عالماتوں اور مذاہب میں منقسم ہیں، چنانچہ جنات انسانوں

کے تابع ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی طرف کوئی مستقل رسول نہیں بھیجا بلکہ ان کی طرف منذر آتے رہتے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتے رہتے ہیں ان کو واسطہ، ہادی، مبلغ یا راہنما بھی کہہ سکتے ہیں جو جنات کو ان کے بُرے انجام سے ڈرا کر نیچی کی تلقین کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے فرمائی تھی، لہذا مذکورہ منذر انسان کی تخلیق سے پہلے بھی آتے تھے اور اس کے بعد بھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت اگرچہ قوی نہیں ہے مگر امام بیہقی نے اسے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بڑی تیز آندھی آئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ یہ لوگ دبا کہ بیٹھ گئے۔ جب وہ طوفان بخٹھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت صفوان بن معطلؓ نے ایک سانپ مردہ پڑا پایا۔ انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے میں اُس مردہ سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں کے پاس دو عورتیں آئیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ اُن میں سے عمر و ابن جابر کو کس نے دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ان عورتوں نے وضاحت کی کہ جس مردہ سانپ کو تم نے دفن کیا ہے۔ وہ اُن جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ مومن اور کافر جنات کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں عمر و ابن جابر نے جام شہادت نوش کیا اور تم نے ان کو چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ آپ کو اس کا ضرر اجر ملے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی منسوب ہے آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اُن کے ایک ساتھی نے جس سانپ کو دفن کیا تھا۔ وہ ایک مومن جن تھا۔ غرضیکہ جنات کے ایمان لانے کی تصدیق ان روایات سے بھی ہوتی ہے۔

بہر حال جب جنات کا گروہ قرآن سننے اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم

ہیں کہ انسان پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں قسم کے حقوق کی پابندی لازم ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد کی معافی اسی صورت میں ہوتی ہے جب کہ خود صاحب حق معاف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے گناہوں کی بجائے بعض کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کر دے گا بلکہ وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَيْهِمْ تمہیں در ذما کہ عذاب سے بھی پناہ دے دیگا۔

اس مقام پر مفسرین اور ائمہ دین اس سلسلہ میں بحث کرتے ہیں کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بعض فرماتے ہیں کہ جنات النالوں سے کم تر مخلوق ہے، لہذا یہ جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح حکم ہوگا۔ کہ مٹی ہو جاؤ اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ نے توقف کی روایت بیان کی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ النالوں کی طرح اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جنات کے گمراہ نے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی حیرت کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو کہ فی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَكْثَرِ وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں جانیں سکے گا کہ عذاب الہی سے بچ جائے وَلَيْسَ لَهُ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ اور نہ ہی اس کے لیے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ جو اُسے عذاب سے چھڑا سکے، سکے اور عرب کے مشرکوں کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہ کیا، رسالت اور قیامت کا انکار کیا۔ یہ لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی گرفت میں آکر رہیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَغْيَ الْمَوْتِ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۳﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۴﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ
الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُومَ يَوْمَ مَآ
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلْغَ فِهْلَ
يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿۲۵﴾

ترجمہ: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور وہ
نہیں تمہارا ان کی تخلیق سے کیا وہ اللہ تعالیٰ اس پر
بھی قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں
نہیں، بیشک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۲۳﴾
اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے
کفر کیا دوزخ کی آگ پر درتے ان سے کہا جائے گا: کیا یہ
حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور پھر
رب کے قسم، اللہ فرمائے گا، پس پکھر عذاب اللہ کے
ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے ﴿۲۴﴾ اے پیغمبر! پس

آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا بڑی ہمت والے رسولوں نے
اور آپ عہدی نہ کہیں ان لوگوں کے لیے۔ جس دن یہ
دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے
گویا کہ وہ نہیں ٹھہرنے لگے ایک گھڑی بھر دن میں یہ پہنچا
دینا ہے، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان
ہیں (۲۵)۔

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رد میں جنات کا ذکر
کیا کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ایمان قبول کر لیا اور وہ اپنی قوم کی طرف
منذر بن کر لوٹے۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ و عرب کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر
آخر الزمان علیہ السلام کے ہم قوم، ہم زبان اور ہم جلس ہونے کے باوجود غرور و
تکبر اور ضد و عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں۔ اگرچہ وہ انسانوں سے کم درجہ رکھتے ہیں
ان کی تخلیق کے متعلق سورۃ الحج میں موجود ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَّارِ السَّمُومِ (آیت - ۲۷) انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کے
شعلے سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنات اللہ کی ایسی
مخلوق ہے جس میں دیگر عناصر کے علاوہ آگ کا عنصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے
جیسا کہ انسانوں کی تخلیق میں دیگر عناصر کی نسبت مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جنات
غیر مرنی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں شکلیں تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے
انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف خاندان ہیں اور ان میں بھی اختلافات پائے
جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کے بھی مختلف مذاہب اور فرقے ہیں۔

حضور کی بعثت
بطرف جنات

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات
کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ان کو بھی وقتاً فوقتاً تبلیغ فرماتے
ہے۔ اس سورۃ میں مذکورہ واقعہ تو جنوں کا قرآن سن کر از خود ایمان لانے کا ہے تاہم

آپ کی طرف سے جنات کو مہرِ دفعہ تبلیغ فرمانے کی روایت موجود ہے۔ آپ نے جنات کو چار مرتبہ مکی زندگی میں، ایک مرتبہ مدنی دور میں اور ایک دفعہ سفر میں خطاب فرمایا مذکورہ واقعہ کے بعد بھی جنات کا ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے مکی دور کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جنات نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کو تعلیم دیں، چنانچہ آپ رات کے وقت جنتِ العلویٰ کے قریب تنج الجون میں تشریف لے گئے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں جنات جمع تھے، آپ نے ان کو ساری رات تعلیم کی۔ اب اس مقام پر مسجد جن کے نام سے خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور علیہ السلام کے ہمارے تھے رات کے وقت آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو زمین پر ایک دائرہ کھینچی کر اُس کے اندر بٹھایا اور آپ غور جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، صبح کے وقت جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ عرض کیا، ہاں! مجھے سادولہ رشت اور سفید لباس میں مہر لوگ نظر آئے جیسے عراق میں جاٹ لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ یہاں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں، عرض کیا کہ لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں مگر اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آیا۔ یہ جنات تھے۔ بہ حال حضور علیہ السلام نے چھوڑ کر جنات کو تعلیم فرمائی ہے۔ آپ نے ان کو اسلام کی باقاعدہ دعوت دی اس کی بعض تفصیلات سہ ماہی میں موجود ہیں۔

ایضاً اس
کے تعلق سے

بنیادی عقائد میں سے مشرکین و قریع قیامت اور جزائے عمل کا بھی انکار کرتے تھے، لہذا اس سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے
 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَيْفَ اِنْ لَّوْكَرْنَ
 نہیں دیکھا کہ جسک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ کسے یقیناً
 مختلف ہیں مگر وہ انہیں تخلیق کرنے کی وجہ سے نفی نہیں، قرآن پاک میں اس بات

کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی تھکاؤٹ محسوس نہیں کرتی۔ سورۃ قی میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (آیت - ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی تھکاؤٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مگر اُس نے انسانوں کی تعلیم کے لیے چھ دن کے وقفہ میں یہ کام کیا۔

ارض و سما کی تخلیق کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ مگر وہاں یہ یہودیوں نے کچھ تحریف بھی کر دی ہے۔ چنانچہ جہاں چھ دن میں تخلیق کی بات ہے وہاں انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ چھ دن کام کر کے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) تو ساتویں دن آرام (REST) کیا۔ وہ ہفتہ میں ساتویں دن چھٹی کا جواز اسی بات سے نکالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تھکاؤٹ کا نظریہ قائم کرنا کفر یہ بات ہے اور قرآن نے اس کا بار بار رد کیا ہے۔

فرمایا جس خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا یَقْدِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ الْمَوْتِیَّ کیا وہ اس کام پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ لوگ اپنے سامنے انسانوں کو روزمرہ پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، درخت پھل، پھول، آماج اور سبزیاں بار بار پیدا ہوتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو تکرار پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا بَلٰی کیوں نہیں؟ اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بلاشبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا وہ وقوع قیامت اور جزائے عمل پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر ایسا ضرور کرے گا۔

آگے اللہ نے جزائے عمل اور مابعد کی کیفیت کے متعلق فرمایا وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ اَوْ حَسْبُ دَنِّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا

معاذ اور
جزائے عمل

کیا جائے گا۔ میں جب نافران، ظافر و مشرک اپنے عقائد و اعمال کی بدولت دوزخ کا سامنا کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ الْمَنَ هَذَا بِالْحَقِّ قَدِيرٌ جن میں بہت سے دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے مگر وقوع قیامت اور دوزخ جہنم کا اندازہ کرتے تھے۔ اب دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا اب بھی اس کو برحق مانتے ہو یا نہیں؟ قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اَمَّا وَقْتُ ذٰلِكَ فَمَآ اَرٰی کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل سچ ہے۔ یعنی دوزخ کا وجود اور اس کا عذاب بالکل برحق ہے۔ پھر اُدھر سے حکم ہوگا۔ قَالَ فَذٰلِكَ نَظَرٌ لِّمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ یا سنا مذہب پھر اُدھر کے بدلے میں جو تم کفر کی کرتے تھے اپنے انکار اور تکذیب کے نتیجہ میں جہنم کا دائمی عذاب ہوگیا۔

صبر کی
تعمین

آگے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے فَاَصْبِرْ کَمَا
صَبَرَ اُولُو الْعِزَّةِ مِنْ الرُّسُلِ پس آپ کا غار و مشرکین کی ایذا و رسیوں اور تکذیب پر صبر کریں جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ کے سارے رسول ہی باہمت اور صابر ہونے میں ملے ان میں بعض کو بہت زیادہ مشغولت و سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں اور اسی لحاظ سے برداشت بھی زیادہ کیا۔ یہ پانچ دلو العزیم، رسول ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب میں بیجا کیا گیا ہے اور یہ ہیں حضرت نون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن الے نبی افضل الزمان یہ لوگ بلاشبہ آپ کو سخت تسلیت پہنچاتے ہیں اور آپ کے مشن کی تاہم کے لیے سر و مشرکین باری شکستے بیٹھے ہیں۔ مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لِّهٖۤ اَمْرًا آپ ان کو سزا دلانے میں جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ اپنے مقررہ وقت پر ضرور پہنچ جائیں گے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔

دنیا کی
تحقیق

آگے اللہ نے ان سزا یافتہ کفار و مشرکین کی ایک اور حالت کو بیان فرمایا ہے اِنَّهُمْ لَکٰیۤمٌ یَّحِبُّوْنَ مَا یُوعَدُوْنَ جس دن یہ دیکھیں گے اس

چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت خیال کریں گے لَمْ يَكُنْثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر ٹھہرے۔ آج تو لوگ اس دنیا میں سو پچاس سال تک زندگی گزارتے ہیں مگر کافروں، مشرکوں، مغروروں اور نافرمانوں کو اس دن ایسا محسوس ہوگا کہ ان کی پوری زندگی ایک دن کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سورۃ النمرات میں کہا گیا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو کہیں گے لَمْ يَكُنْثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا (آیت ۴۶) کہ ہم تو دنیا میں دو پہر یا پچھلے پہر کی مقدار ٹھہرے۔ فرمایا بَلِّغْہِ سِنِیَّہِ دُنْیَاہِ یعنی حقیقت حال کو واضح کر دینا ہے انسانوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دینا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اُسے نیک و بد کے انجام سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا هٰذَا بَلِّغُ لِلنَّاسِ وَلَیْسَ لَہُمْ رُءُوسٌ (آیت ۵۲) قرآن پاک اور خصوصاً اس سورۃ کے مضامین لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے تاکہ ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ اس میں دین کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر آگیا ہے اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

نافرمانوں کی
ہلاکت

واضح پیغام پہنچانے کے بعد اللہ نے خبردار کر دیا ہے کہ جب حجت تمام ہو گئی فَهَذَا يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُونَ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لیے نبی کی بعثت ان کے لیے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر نافرمان قوم کی سزا کا وقت آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (آیت ۱۵) ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک ان میں رسول بھیج کر تمام حجت نہیں کر دیتے۔ جب ہر چیز کو واضح کر دیا جائے

تو پھر اسے کھارنا ہو تا ہے لِیَهْلِلَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَغَیْطِ مَنْ حَیٍّ عَنْ بَیِّنَةٍ (الافعال ۱۴۲) اب جو بزرگ ہونا چاہتا ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ بزرگ ہو اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اللہ نے تمام ایمانیات ترمیم، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کو واضح کر دیا ہے جو اب بھی ایمان نہیں لائے گا۔ وہ لازماً بزرگت کے گڑھے میں گرے گا۔

حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند امام احمد بن حنبلؒ کی تشریح

دروس الحدیث

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الحاج لعل دین، ایم اے

مسند احمد کی منتخب احادیث کی مایہ ناز شرح اردو زبان میں پہلی مرتبہ چار جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے ان میں ہر موضوع پر احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لیے گراں قدر علمی ذخیرہ ہے، خصوصاً درس دینے والے اصحاب کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے احادیث کے ضمن میں مسائل و احکام کی توضیح عام فہم اور سلیس اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ۔ جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے، جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے، جلد سوم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے، جلد چہارم صفحات ۳۹۲ قیمت ۹۰ روپے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والہم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفی محمد الطیخان سواتی بانی مدرسہ نفع العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیے مگر تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں کئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کو ذرا تو اچھا ہو گا لیکن شاید کہ صاحب مدظلہ کی توجہ اُطرف
مبغول نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
اسباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ سر دست یہ
کیا رہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خبیہ سیوارہ
(۲) خبیہ زکریا نکال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوئٹہ (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور
(۸) ساہیوڑ (۹) بمبئی (۱۰) حیدرآباد دکن (۱۱) سورت۔ (۱۲) و ماخوذ مقدمہ خطبات
از: سید: ضخامت ۵۰۰ صفحات، کاغذ اسی، بلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے
ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نفع العلوم نزد گنہ گھر گوجرانوالہ
مطبعہ کاہتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نفع العلوم گوجرانوالہ

معالم العرفان - دروس القرآن

انادات

مفسر قرآن صوفی عبد الحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجاہدین اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانچی

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (مکتبہ)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دروس القرآن گوجرانوالہ